

نِزْوَ

NI ZWA

مجلة فصلية ثقافية

- الأسواق العمانية التقليدية ● مدينة صور العمانية
- العوتبي والتعددية ● بورخيس في منويته
- أدونيس والمتنبي ● هيجل في آخر سيرة ذاتية
- محمود درويش، السيرة في إطار الشعر ● بيسوا في
- اللاطمانية .. واقراً، مارتن هايدجر، السياب،
- أنطونين آرتو، يوجين يونسكو، تنيسي ويليامز،
- ميثم الجنابي، محمد شكري، حافظ دياب، سعيد
- يقطين، خليل النعيمي، ابراهيم عبدالمجيد، محمد
- علي شمس الدين، نوري الجراح، منيرة الفاضل، قاسم
- محمد، ارنتو كاردينال... وأسماء، وموضوعات أخرى.

العدد الحادي والعشرون - يناير ٢٠١٠م - رمضان ١٤٣٠هـ

إهداء 2006

الدكتور/ محمود أمين العالم
القاهرة

بريشة الفنان : محمد فاضل الحسني ، سلطنة عُمان.

الغلاف بريشة الفنانة : نعيمة بنت عبدالله الميمني ، سلطنة عُمان.

تصدر عن:

مؤسسة عُمان للصحافة والأخبار والنشر والإعلان

رئيس مجلس الإدارة

سلطان بن حمد بن سعود البوسعيدى

رئيس التحرير

سيف الرجبى

العدد الحادي والعشرون - يناير ٢٠٠٠م

الموافق رمضان ١٤٢٠هـ

منسق التحرير

طالب المعمرى

عنوان المراسلة: ص.ب ٨٥٥، الرمز البريدي: ١١٧ الوادي الكبير، مسقط - سلطنة عُمان هاتف: ٦٠١٦٠٨ - فاكس: ٦٩٤٢٥٤ (٠٠٩٦٨)

الأسعار: سلطنة عُمان ريال واحد: الإمارات ١٠ دراهم - قطر ٢٠ ريالاً - البحرين ديناران - الكويت ديناران - السعودية ٢٠ ريالاً - الأردن دينار واحد - سورية ٦٠ ليرة - لبنان ٣٠٠٠ ليرة - مصر ٤ جنيهات - السودان ١٠٠ جنيه - تونس ديناران - الجزائر ١٠٠ دينار - ليبيا دينار - المغرب ٢٠ درهما - اليمن ٧٥ ريالاً - المملكة المتحدة جنيهان - أمريكا ٣ دولارات - فرنسا ١٥ فرنكا - إيطاليا ٤٠٦٥ ليرة.

الاشتراكات السنوية: للأفراد: ٥ ريالاً عُمانية أو ما يعادلها، للمؤسسات: ١٠ ريالاً عُمانية أو ما يعادلها (يمكن للراغبين في الاشتراك) مخاطبة إدارة التوزيع لمجلة «نزوى» على العنوان التالي: مؤسسة عُمان للصحافة والأخبار والنشر والإعلان ص.ب: ٩٧٤ مسقط الرمز البريدي ١١٣ سلطنة عُمان

البحيرة المسحورة التي غرقت فيها أخيراً^(١)

الصَّفُود (*)

ينزلُ العدمُ من صوتك
كأقوامٍ غابرة
أبواقهم تهم بالرحيل.
لكنك الأكثر بهجة بيننا
تسرح بين الأحاديث والأكمات
قبساً من تراب
كأنك التميمة الموثقة على عنق الأرض.
النأمة الأخيرة.
في مساء اتك المأهولة بالخُور العين
وعلى مقربة من بحر عُمان
تساقط شهبٌ وحيثان
حيث كنّا نصطاد الأهلة
: ونشتاق للرجوع
إنه الفضاء يُقرعُ صنوجَه في
صوتك الغريب.

صوتك

من يوقف هذا الهيجان في الأعماق
آه، لو صوتك، صوتك فقط
خفقة نسيمه تصلني عبر المسافة
نسيمُ البحيرة المسحورة
التي غرقت فيها أخيراً
خفقة الجناح المتعب،
لهدأت عواصفي قرب الضفاف.

١ - من ديوان بعنوان الجندي الذي رأى الطائر في نومه يصدر قريبا عن دار الجمل.
* ويسمى أيضا الديك الوحشي

المدينة المنكوبة

في المدينة البحرية
التي عشت فيها زمناً
مدينة القراصنة
والأصدقاء الراضين
قبل أن تصعقهم ريح الجنوب،
كنت تنتزهين في ردهات الميناء
مأخوذة بالسديم
حين نمت بين السفن والأشباح
مع صديقتك التي لا تشبهك
وكانت روحك، تشرق من بين الأنقاض
مرعى أيايل ودليل حكمة ناقصة
بنظارتك السوداء السمكية
التي راودتني الرغبة في تخطيمها
تصطادين البحر
موجة بعد موجة،
ربها حلمت بهدايا
للمدينة المنكوبة.

جاءوا من بعيد
يحيونك بالرجس والأقحوان
أنت الغريبة المرتجفة بسعادة غامضة كخنزلة
يحرکها نسيمٌ في صحراء،
المغولية العينين
الهجينة بالريية والسلالة
تردين التحية بأحسن منها

تمتمة راعشة في الشفاه

الحجل الذي يتوارى من غير حجاب
والصمت المزهري أحداقك
كما تزهري أشجاراً
في غابة.

شعاعُ قرنٍ قادم

كان الفجرُ بدأ في الظهور
وكانت الموسيقى، تصعد تدريجياً
حتى تتلاطم مع ظلاله في اشتباك
عذبٍ وعميق.

كان الفجرُ هكذا

حين تذكرتك

جالسةً مع دفترٍ مذكراتك

في بهو الفندق، حيث كان الأصدقاء
يصخبون مع مطربة المطعم،

وكأنها على حافة الكون

نجمة تلمع بين رماد الغرقى

في البحار التي لا ينقطع نشيجها طوال
الليل.

تبدلين شبقاً للشهب التي تساقط

على مقربة منك

وصفرتها ذات مرة

بكرم النساء

وكان داتني، قد نعت النجوم في جحيمه

بكائنات السماء الجميلة.

لو كانت تمطر، دافقةً وغزيرة.

لو كان كرمها عظيماً على الصحراء

لو كانت تمطر يا إيفا.

مرّ دهرٌ لم أر فيه أمطاراً

عدا الأمطار التليفزيونية طبعاً

تقفين على الحافة

تستسقين النجوم، التي كان الذباني

يرعاها في ليله البطيء والثقيل.

كانت دنفُ العاشق المذعور أمام سطوة الوجود

الذي كان النعمان

إحدى رسائل بطشه.

تقفين على الحافة

تنظرين إلى شعاع قرن قادم

(مات كرم الروح)

قلتها في بهو الفندق أيضاً

فما فائدة الأزمان، ترى

على صفحة الضحية؟

المحطات موقد الغياب

يا لآيامي ووحدي

أقولها صراحةً

من غير مواربة ولا كناية

لأن هذه الأسوار والكوابيس

العاتية ستنتجز، لا شك، مهامها

الضارية في أعماقي

ولأن كلب الطفولة كفّ عن النباح

خلف تلك السهوب اللامعة من الحلفاء..

البارحة افترقنا

هكذا من غير وداع

ولا دمعة يسكبها نيزك بعيد

هكذا

دائماً

على مفترق طرق وأزمنة

ربما الالتفاتة الثكلي لأيل جريح

بين المحطات التي تشبه ساحة حرب

رأيتها تتحلّق في الأفق

وتبكين رغبة، تنفجر على منعطف الأشواق

[عروق جسدي أنهار خبيثة]

تسيرين بأصبع عار من خاتم

الزواج

كنت البحيرة التي تحلم بها الريح.

تغلقين الأبواب كلها

كي أفتح باباً أو نافذة

أطل منها إلى كهفك المظلم

إلى كنوزك الخفية

حيث تتلى الألهة والسلال

بأثمار ناضجة

وظباء تنضح حركاتها عن جهل

الذين مروا قبلي.

اللُّقمة الباذخة

للمجسد المجبول بالنسيم

وللمتسكع في ليل الأعضاء

يرشح دم الرغبة

بحثاً عن النبع المسترسل في

هذيان الغابة.

سدره المفتهى

بأيد الوحيدة الغزلاء

اليد المضرجة بصرخة الذئب

أخلع الأبواب

باباً باباً

سلمة سلمة.

وببصرة ثاقبة

مضاءة بزرد الثريا

يتبعني الفلّو المرتحف

وسط رماله الهائجة

وحيدة هي أيضاً

من غير شفاعة ولا آلهة

لا تنظر إلى شيء.

كانت زائغةً وجميلة

الجمال الشاحب في موقد الغياب

سحنة البُداة في نار ليلهم

الغيمة التي يشطرها برق

العاصفة.

بعد ساعات رجوعي

من بلادها البعيدة

كانت أول زوار ليلى

رأيتها ترتب آنية الزهور

وتلهج بأسماء أشجار لا أعرفها

تقول: إن بيتك موحش وكئيب

ويحاجة إلى حديقة تحد من فيض الصحراء.

رأيتها تصلي بين أطفالها الكثيرين

وتنهاهم عن هواية قتل العصافير

هي التي أبادت مدناً كاملة

من غير رقة جفن

وأماأت الأفعى التي لسعتها

كانت في الصلاة

كما في محطة القطار

شاحية

في ضوء شموعها الراحلة.

المياه التي باركها الأنبياء

الغنيمة التي جادت بها السماء

والمياه التي باركها الأنبياء

على صحرة عطشهم الكبير

رقة جناح الهدد في عرش سليمان

تبكين ألماً و بهجة

صعوداً
هبوطاً

حتى أقاصي الشهقة.

عطر الأبدية

سدرة المنتهى.

الليلُ البهيمي للحيوان

حين نطقت لأول مرة " كلمة " آه

تداعت في أعماقي ممالك وذكريات

انهمر الثلج عميقاً في الظلمة

انهمرت موسيقى

وكان حصان يجري لاستقبال الأميرة

المفتونة بالليل البهيمي للحيوان.

كنت قرأت كتاباً

وصفته بأنقل من نكبة على القلب

لكن المفردة كانت حرة تتجول في المقهى

بعيداً عن القصد

وكنت أسيرها

أسير الالتباس القاتل للحكاية

آه

تخرج من الفم الهادي

أمام الكنيسة

كأنها حورية تتعثر جريحة في الغابة.

طائرٌ يعبرُ الحديقة

كنت تميلين برأسك في الفراغ الكبير

رأسك المترنح بالضجر والنعاس

كأنها على كتف طائر يعبر الحديقة

في الصباح

كانت تلك لحظة ضعفك

المجيد.

غفوة الضحى

الرياح في المنحدرات المدارية

نائمة على أسرتها

لم يوقظها الإعصارُ بعد

لم توقظها صبحاتُ البحارة والمستكشفين

في المحيط

أنت الأكثر شبهاً بقسايتها في الأثير

وهي نائمة

كعروس، فاجأها النعاسُ بمخدر.

غفوة الضحى

والأحلام تتطاير عبر الجزر التي

لم تغطأها أقدام البشر.

روح الطائر

كنتُ قبل قليل سأكتب

عن الفجر الذابل والقمر الذي يثير الرعب أو

الشفقة

في هذه الأراضي القصية

عن شرفة في الجحيم

تبدو فيها النجوم أطيافاً لموتى قادمين

لكن روحَ الطائر التي حلقت أمامي

وكانها روح النعمة تنشر حفيفها على الأشجار

والأكمام

لكن قراءتي للبسطامي

(حدّاد نفسه ومرآتها)

لكنني

أولاً وأخيراً

تذكرتك

وأنت تصنعين القهوة في الصباح.

سيف الرحبي

عدسة المصور: عبدالرحمن الهنائي، سلطنة عُمان.

المحتويات

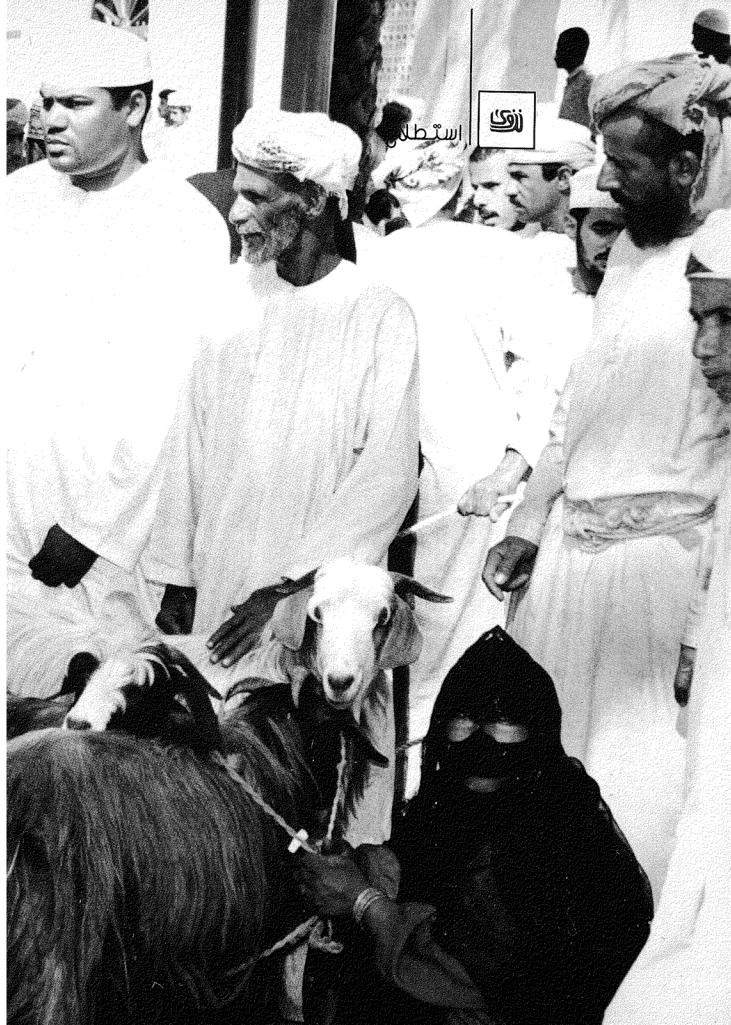
- ٨ **استطلاع :**
الأسواق العمانية التقليدية : ناصر بن سعيد الجهوري.
- ١٧ **دراسات :**
هيجل في آخر سيرة ذاتية له : هاشم صالح، السيرة في إطار الشعر: خليل الشنيخ،
مارتن هايدجر: سمير اليوسف، أدونيس والمتنبئ: عيسى بلاطة، خطاب ما بعد
الحدثة: محمد حافظ دياب، المصطلح السري العربي: سعيد يقطين، السماع
لحقائق المطلق: ميثم الجناحي، مدينة صور العمانية: محمد بن مبارك العريمي.
- ٩١ **سينما :**
هيمنجواي مع اغناطي في الأرض الأسبانية : سمير فريد.
- ٩٩ **مسرح :**
الفجوة : يوجين يونسكو : ترجمة : محسن الخفاجي، جلجامش يلتقي شاعرا
بابلياً من تابعة الأمم المتحدة : ثوري الجراح، سفر مؤاب: سمير سلطي التل،
الدخول الى المسرح الاصفائي : فاليري توفارينا : ترجمة : حياة الحويك عطية.
- ١١٥ **شعر :**
قصائد : انطونين آرتو، ترجمة : صباح الخراط زوين، ارنستو كاردينال:
ترجمة : [شوقي عبدالأمير]، يوسف ابولوز، فحشي عبدالله، حمدة خميس،
سيبوش كسراشي [ترجمة محمد اللوزي]، عدنان الصائغ، بومجعة أشفري،
باسل عبدالله الكلاوي، محمد عزيمة، خضر حسن خلف، نبيل سبيع، نجاة
العدواني، محمد محمد اللوزي.
- ١٣٥ **ملف :**
خورخي لويس بورخيس، سيد الظلام في مثويته، يحتاج الى مئة عام لكي يموت:
مرام المصري، بورخيس والكتابة التخيلية: بدير ماشير [ترجمة: محمد آيت
لعميم]، خورخي لويس بورخيس والترجمة: دومينيك م لويوزر [ترجمة:
عبدالرحيم حزل]، بورخيس شاعر كل المدن: خوان كاسيريني [ترجمة: مزوار
الادريسي]، خورخي واسبينوزا : [ترجمة : مروان حمدان]، وله بونيس ايريس:
خورخي لويس بورخيس [ترجمة: خالد الريسوني].
- ١٦٣ **نصوص :**
فرناندو بيسوا [ترجمة المهدي أخريف]، خيري شلبي، محمد شكري، ابراهيم
عبدالمجيد، تنيسي ويليامز [ترجمة : بسام حجار]، قاسم محمد، هوشك
كلشيري [ترجمة: احسان صادق سعيد]، بهاء الدين الطود، محمد بن سيف
الرحبي، محمود عوض عبدالعال، عبدالله أخضر، فاطمة الكواري، عالية طالب،
الخطاب المزدوعي، فضيلة الفاروق، علي الصوافي، الزبير بن بوشتي.
- ٢١٣ **متابعات :**
السوريالية الصورية: محمد علي شمس الدين، الرموز الدينية عند السباب: وليد
صالح الخليفة، شهرزاد وشهریار في التحليل النفسي: شريف يموسى عبدالقادر،
السيرة الذاتية عند خليل النعيمي : محسن جاسم الموسوي، آباء الحدثة العربية:
مصطفى رجب، الكتابة العربية: منيرة الفاضل [ترجمة : اشرف ابو اليزيد].
مقاربة أولية لتجربتي القصصية: رسمي أبو علي، الحدثة الشعرية: عبدالرزاق
الربيعي، أنثى الماء: حسن خضر، لقمان ديركي: أكرم قطريب، الدراما النسوية:
يوسف وهيب.
- ٢٤٣ **المشهد العماني :**
الذاكرة الشفاهية: طالب المعري، اضاءات من الشعر العماني: شر بن شرف الموسوي،
العوتبي: عبدالرحمن السالبي، الشعر العماني بين النقد والنقل: شرفية اليحياني،
ومحسن الكندي، العولة والخصوصية الثقافية بجامعة السلطان قابوس.
- ٢٧١ **الكشاف :**
كشاف السنة الخامسة : اشرف ابو اليزيد.

ترسل المقالات باسم رئيس التحرير .. والمقالات تعبر عن وجهات نظر كتابها ، والمجلة ليست بالضرورة مسؤولة عما
يرد بها من آراء .

زوكي

استطاع

الأسواق العُمانيَّة التَّقليديَّة

◆ النص : ناصر بن سعيد الجهوري*

◆ الصور : سالم الشكيل

مما لا شك فيه أن الدراسات العلمية الموضوعية التي تكشف النقاب عن تاريخ عُمان في العصور الوسطى قليلة ونادرة. وربما سبب ذلك النقص إلى قلة المادة التاريخية من خلال الكتابات والمصادر القديمة. ولربما أن التاريخ العماني في هذه الفترة قد دون وسجل ولكنه لم يصل إلينا بأكمله لظروف وأسباب قد تكون اقتصادية أو دينية أو سياسية. إلا أننا نجد في كتب الجغرافيين العرب والمسلمين ما يغطي هذا النقص وخاصة في القرنين الثالث والرابع الهجريين، التاسع والعاشر الميلاديين. لقد زار عُمان كثير من الرحالة العرب والأوروبيين في فترات تاريخية متباينة وكثيرا ما تعرضوا في زياراتهم إلى وصف ما كانوا يشاهدونه في المناطق التي يزورونها، مما ترك لنا تراثا معماريا وفكريا زائرا بالعديد من الأنماط والأعراف التي كانت سائدة في تلك الفترات التاريخية المهمة من التاريخ العماني.

تطرق هؤلاء الرحالة إلى وصف الحياة الاقتصادية والتجارية، فهناك إشارات مقتضبة تتعلق بهذه النواحي نجدها في كتاباتهم وأوصافهم، فيذكر ابن الفقيه أن عُمان كانت مشهورة بالقنى فيقول (... والقنى في عُمان) ثم يعدد ما بها من أنواع التمور فيذكر: (... قالوا أجود تمر عمان الغرض والبلعق والخبوت). وأخيرا يشير إلى شهرتها بالأسماك قائلا: (... ريف الدنيا من السمك ما بين ماهيرويان إلى عُمان).^(١)

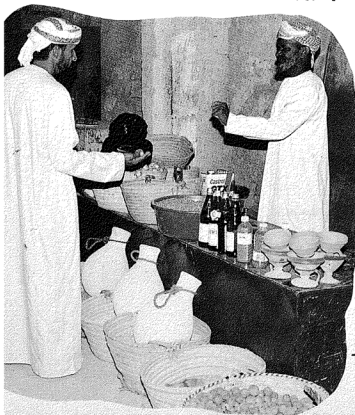
* مساعد مدرس بقسم الآثار، كلية الآداب، جامعة السلطان قابوس.

لتبادل الأفكار والشائعات لما يحدث من منافسات في أمور السياسة والاقتصاد وغيرها مما يبرز أهميتها كمراكز اتصال Communication center - (٧)

ونشأة الأسواق في المدن الإسلامية ترجع إلى عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أنشأ سوقاً للمدينة قريبة من دورها. ومن ثم كانت هذه الأسواق سنة انتهجها المسلمون بعد ذلك في المدن الإسلامية في العصور المختلفة. وكانت سوق المدينة عبارة عن ساحة فضاء من الأرض لم يسمح بالبناء فيها، تستغل من قبل أهل المدينة دون مقابل يفتش الباعة بضاعتهم وسلعهم على الأرض في الأماكن التي يختارونها.

ويصف ابن حوقل موارد عُمان قائلا: (....) وعُمان ناحية ذات أقاليم مستقلة بأهلها فسحة كثيرة التخييل والفواكه الجرومية من اللوز والرمان والتين ونحو ذلك وقصبتها صحار وهي على البحر وبها من التجار والتجارة ما لا يحصى كثرة... (٧)

أما المقدسي فينتطرق إلى نواح عديدة من الحياة الاقتصادية في عُمان فيقول: (....) فألى عُمان يخرج آلات الصبالة والعطر كله حتى المسك والزعفران والبقم والساج والعاج واللؤلؤ والديباج والجزع والياقوت والابنوس والنارجيل والقند والأسكندروس والصبر والحديد والرصاص والخيزران والغضار والصندل... (٧)

أما ابن خرداذبة فيوضح أهمية موقع عُمان في التجارة الدولية فيقول: (....) الذين - أي اليهود التجار - يتكلمون بالعربية والفارسية والروسية والافرنجية والأندلسية والصلقية وأنهم يسافرون من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق براً وبحراً ويجلبون من المغرب الخدم والجواري والغلمان والديباج وجلود الخنزير والفراء والسمور والسيوف.... ثم يركبون في الفرات إلى بغداد ثم يركبون في دجلة إلى الأبله ومن الأبله إلى عمان والسند والصين كل ذلك متصل ببعضه ببعض... (٨)

ونذكرها العديد من الرحالة والمؤرخين العرب كالإدريسي والاصطخري وابن بطوطة بالإضافة إلى الرحالة والمستشرقين الذين زاروها وكتبوا عنها كما هو الحال عند لستد وماركو بولو وريوزا وغيرهم.

نشأة الأسواق:

من الملامح الرئيسية للمدن أنها ذات طابع تجاري، وتمثل الأسواق مراكز النشاط التجاري بصوره ومراحلها المختلفة التي انعكست انعكاساً مباشراً على نمطية الأسواق وأنواعها. ففي الأطر الزماني وجدت الأسواق السنوية الموسمية كذلك التي كانت للعرب قبل الإسلام وضمرت فيما بعد، والأسواق الأسبوعية كسوق الأحد في (دمشق) وسوق الاثنين في (مكناس) و(القصر الكبير) وسوق الثلاثاء في (بغداد) وسوق الأربعاء في (الموصل) وسوق الخميس في (فاس) و (مراكش) وغيرها.

وفي الأطار المكاني المحدد للمساحة والموضع وجدت الأسواق الكبيرة كذلك التي وجدت خارج المدن قريبة من أبوابها وأسوارها، والتي كانت تقام أسبوعياً. والأسواق بداخل المدينة تنوعت مواضعها ومساحتها حسب نشاطها وخدماتها التي تؤديها فمنها ما كان يخدم أهل المدينة كلها، ومنها ما اختص بتلبية الحاجات اليومية لقطاع صغير في المدينة فصغر حجمها وتحددت وظيفتها فسميت «السوقيات» (٩)

وتتأني السوق في المرتبة الثانية للمهمة التي يقوم بها سكان المجتمع، وكانت الأسواق - إلى جانب كونها مراكز تبادل السلع - مراكز

النموذج التالي، ففي عهد عبدالله بن مروان بنى عامله عليها عدة قيساريات. وتبلورت فكرة تقليد الأسواق المغطاة في المدينة الإسلامية في عهد هشام بن عبدالله (١٠٥ - ١٢٥هـ / ٧٢٤ - ٧٤٣م) الذي اهتم بإنشاء الأسواق على هذه الهيئة في مدن الأمصار.^(٨)

وتبلور نظام تخطيط الأسواق وعمارته في العصر العباسي وتطور تطورا واضحا بتطور عمران المدن الإسلامية بعد ذلك.^(٩)

وقد وجدت الأسواق التي تعددت أمثلتها وتباينت أهميتها كانعكاس لانفصال المحلات السكنية، واختلاف قوة القبائل ونشاطها، ويلاحظ أنها كانت تقع على أطراف المحلات السكنية أي أنه كان هناك نوع من الانفصال بين المنطقة السكنية والسوق ولعل ذلك يعود إلى أسباب فاعية واجتماعية.^(١٠)

والسوق مرفق ضروري لحياة المجتمع المسلم النامي في المدينة، يغنيهم لحاجاتهم ويقوم على أسس إسلامية جديدة حددها الرسول ﷺ عندما قال: «هذا سوقكم فلا يضيق ولا يؤخذ فيه خراج».^(١١)

الأسواق التقليدية في عُمان:

تمتعت عُمان منذ أقدم العصور بالموقع الجغرافي المتميز الذي كان من الصعب على الجغرافيين وضع حدود دقيقة له، هذا الموقع الجغرافي والطبيعي لعمان جعلها تحتل مكانة اقتصادية وتجارية عالية مما فتح لها نافذة على الموانئ والأسواق العالمية في فترات تاريخية مبكرة. فقد أبحر العمانيون عبر البحار في فترات مبكرة مما فتح لهم أسواقا عالمية وجعل من عُمان مركزا حضاريا وميناء تجاريا بين آسيا وأفريقيا حيث وصلت الامبراطورية العمانية.

ويوجد لدينا الكثير من الأدلة الأثرية على إبحار العمانيين ونشاطهم التجاري الممتد الى مناطق جغرافية طويلة، فقد كشفت الحفريات والتنقيبات الأثرية في رأس الحد ورأس الجنز والحصرا عن العديد من الأدلة الأثرية كالخفاز والأختام والمباخر واللقى الأثرية المجلوبة من بلدان مختلفة كالهند وأفريقيا والصين مما يدل على عظم النشاط البحري والتجاري للعمانيين في تلك الفترات المبكرة من التاريخ.

هنا بالإضافة الى اللقى الأثرية في مواقع مختلفة من التجمعات السكنية القديمة في الواحات ومواقع التعدين في عُمان الداخل، كل تلك الأدلة الأثرية تشير الى العلاقات العمانية التجارية التي امتدت الى بلدان الشرق الأقصى وأفريقيا وأوروبا.

لقد كانت الأسواق هي دائما الطريق الى تبادل السلع والمنتجات المحلية وغير المحلية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وقد أبدت تلك الأبحاث الأثرية التي أثبتت أن العمانيين بدأوا منذ حوالي الألف الخامسة قبل الميلاد في استغلال الموارد الطبيعية والتنوع البيئي والجغرافي لبلادهم، وأن المراكز والكثافة السكانية والعمرانية على

كان النظام المتبع في الأسواق هو نظام الأسبقية فمن سبق الى مقعده فهو له حتى يفرغ منه ويشير الى ذلك الخليفة عمر - رضي الله عنه - عندما قال (الأسواق على سنة المساجد، من سبق الى مقعده فهو له حتى يقوم الى بيته أو يفرغ من بيعه).

وهكذا كانت أسواق «مدن الأمصار» في بداية أمرها أيضا فضاء ل بناء فيها ولا سكوف سوى ظلال «بوراري» من الحصر كان يضعها الباعة لتظلمهم في الأماكن التي يختارونها للبيع والشراء.^(١٢)

وبدا البناء في الأسواق في عهد معاوية بن أبي سفيان الذي بدأ بالبناء في سوق المدينة المنورة، ويبدو أن بناء سوق القسطنطين كان هو

وفي فنجانا يقام سوق بعد الهبطة أو الحلقة بفترة يطلق عليه (سوق العباير) وهو خاص بالمناداة على التمور والأدوات القديمة، وقد كانت عمليات البيع والشراء في هذه الأسواق الموسمية تتم في ساحات مكشوفة محددة في الهواء الطلق (الأسواق المفتوحة open markets) وغالبا ما توجد بالقرب من بناء السوق الدائم الذي يباشر عمله يوميا طوال الأسبوع، في حين أن ساحات الأسواق المكشوفة تباشر عملها كل يوم خميس وجمعة (سوق سناء) حيث تمتلئ هذه الأسواق بالباعاء والمشتريين والعصلاء، ويأتي الناس من المنطقة الموجود بها السوق والمناطق المجاورة لها حيث يبيعون فائضهم من

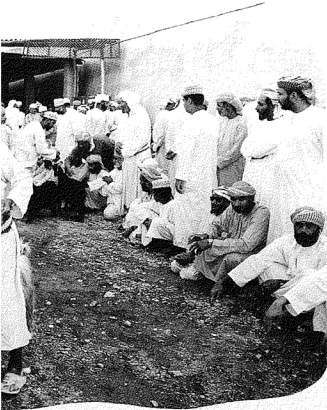
امتداد الساحل العماني وفي الواحات ومواقع التعدين في الداخل قد اعتمدت على بعضها البعض في الحياة الاقتصادية والتجارية من حيث تبادل السلع والمنتجات المحلية وعمليات التزود بالطعام وغيرها، فعلى سبيل المثال كان يتم تبادل الأسماك من الساحل في مقابل التمور والحبوب والفلات الزراعية من الداخل.

والسوق هو المكان الذي يقصده الناس لشراء حاجياتهم بطريقة مريحة. وعلاقات الناس كمجموعات وأفراد بالأسواق هي علاقة الحياة باستمراريتها ولهذا فالسوق في عمان ليس فقط لمجرد النشاطات الاقتصادية والتجارية من بيع وشراء وإنما أيضا لممارسة النشاطات الحياتية وفرصة تجمع الناس من الأهل والأصدقاء لمناقشة كافة نواحي الحياة المختلفة من مناسبات وعبادات اجتماعية لذا أصبح السوق جزءا هاما في حياة الناس، فعند القدم أتت علاقة الناس بالأسواق لتجسد تلك الرغبة المشتركة في الحياة وتبادل المنافع التي تؤدي في نهاية الأمر إلى استمرار الجنس البشري كمجموعة منظمة، ولذلك كانت الأسواق وماتزال صورة للتآلف الانساني بين بني البشر بالإضافة إلى ضرورة وجودها في هذه التجمعات السكانية لتوفير عناصر الالتقاء وتبادل المنفعة. وتتميز الأسواق العمانية بالطابع التراثي الأصيل.

ويمكن تقسيم الأسواق العمانية التقليدية إلى الأنواع التالية:

١ - أسواق موسمية وهبطة العيد Seasonal markets، وهي متصلة بمناسبات دينية معينة مثل (عيد الفطر والأضحى). هذه الأسواق على غرار أسواق بعض المدن كالخابورة والسويق التي يطلق عليها (سوق سابع). - وسمي بسوق سابع لأنه عادة ما يقام في اليوم السابع والعشرين من الشهر الذي يسبق عيد الفطر والأضحى. وفي بعض المناطق تسمى (الحلقة) كما هو الحال في فنجان. وهي عادة ما تكون عبارة عن ساحات فضاء بعيدة عن التجمعات السكنية وغالبا ما تكون أمام الأسواق اليومية الدائمة كنزوى والسب والخابورة وغيرها، وتستقطب هذه الأسواق أعدادا كبيرة من سكان المنطقة أو من مناطق أخرى مجاورة وتتم عمليات البيع والشراء والمساومة على السلع والمنتجات من قبل رواد السوق والبائعين الذين يأتون لشراء الأضاحي من المواشي والأغنام التي يتم التضحية بها في العيد، بالإضافة إلى المواد والمستلزمات الأخرى من حلوى وملابس وبخور وعود وغير ذلك، وقد كانت هذه الأسواق تلعب دورا وظيفيا حيويا في عمليات تبادل السلع والمنتجات المحلية وغير المحلية.

٢ - أسواق موسمية "seasonal markets" متصلة بأيام معينة من الشهر (مثل المضيبي) أو الأسبوع (مثل سناء وجعلان)، أو في مناسبات موسمية خاصة بمحصول زراعي أو سلعة معينة وهي عادة ما تسمى (المناداة) مثل مناداة الرمان في هضبة السيق بالجبل الأخضر. ومنها ما يختص بالمناداة على المواشي والتي تجدها تقريبا في كل المناطق،

والموانيء وكانت همزة وصل بين البيئات المختلفة وتلك التجمعات السكنية ومن هنا قامت الأسواق العمانية بالإضافة الى وظيفتها التجارية المهمة بوظيفة أخرى وهي أنها كانت تلعب دورا مهما في التبادل الاجتماعي وتبادل الأخبار بين التجمعات السكنية المختلفة.

اختلفت التكوينات المعمارية للأسواق العمانية وخدمت أغراضا تجارية واقتصادية بحثه ويمكن تقسيم منشآت الأسواق في عُمان الى ما يلي:

١ - أسواق مبنية كثيفة تتكون من شبكة من المحلات المسقوفة في وسط المدينة القديمة تتصل بالأحياء السكنية وقريبة من المسجد الجامع، ذات وحدات معمارية مستقلة مخصصة للبيع، وتصنف الأسواق وترتب على حسب نوعية السلع والمنتجات المعروضة للبيع بحيث تكون السلع المتشابهة ومن نفس النوع قريبة من بعضها ومتلاصقة فمثلا المواد الغذائية منفصلة عن الأقمشة والمنسوجات، وكذلك فإن الورش الخاصة بالحرف المختلفة تكون منفصلة عن تلك المحلات تماما. والسوق هو النقط الاقتصادي للمدينة، هذا النمط التقليدي للأسواق شاع في معظم المراكز الحضرية في أنحاء مختلفة من العالم الاسلامي (كما هو الحال في دمشق) ، ومن الأمثلة الجيدة في عُمان (سوق مطرح) وبعض المدن الساحلية الأخرى، ويمكن أن نضيف (سوق عيري) إليها باعتباره يضم بعضا من سماتها المعمارية والتكوينية.

وهناك سوق أسبوعي خاص بتبادل السلع بين النساء والمتعاملين معهن وهو سوق الأربعاء في إبراء وفي عيري، وهو سوق مخصص للنساء تجتمع فيه النسوة لبيع وشراء كل ما يخص المرأة العمانية من أدوات الزينة والعطور والكماليات. كما يتبع السوق الفرصة للقاءات النساء ونقاشهن في كل أمورهن وما يختص بقضايا المرأة العمانية. وهو سوق نساء يجتذب السيدات من جميع أنحاء المنطقة وغيرها للتسوق في الملابس والبخور والعطور وغير ذلك.

٢ - أما النمط الآخر لمنشآت الأسواق في عُمان فهو نمط مختلف، يتميز بأن له بناء قائما بذاته يشغل حيزا مستقلا، له أسوار وبوابات يتم غلقها في حالة توقف العمل في السوق وغالبا ما يكون بعيدا عن المنطقة السكنية وقريبا من الحصن والمسجد الجامع، يأخذ الشكل المربع أو المستطيل ، وعلى طول الجدار من الداخل تمتد المحلات التي تمارس فيها عمليات البيع والشراء كمحلات الأقمشة والحبوب والبهارات والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية والحرفية المحلية، وفي الحالة الأخيرة فإن الورش الخاصة بأصحاب الحرف والمهن من حدادين وصاغة وحائكين ونساجين تكون بعزل عن المحلات الأخرى، فهي لا تقع داخل السوق مباشرة ولكن إما في مناطق مستقلة خارج السوق أو في أبنية المساكن أو ملاصقة لبعض البيوت من الخارج مثل (الصاغة والحدادين وصناع الحبال والنساجين، الخزافين، الدباغين).

المنتجات الزراعية والحيوانية وما الى ذلك من منتجات محلية ونجد النساء أيضا لهن مشاركة فاعلة في نشاط السوق خاصة فيما يتعلق ببيع وإصلاح بعض الحلي الفضية القديمة والأدوات المنزلية للتجار والصاغة.

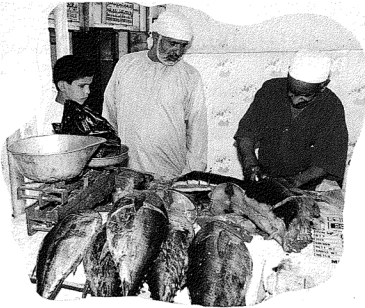
٣ - الأسواق الدائنة أو اليومية (Daily Markets) تلعب دورا كبيرا في المراكز الحضرية كمسوق مطرح ونزوى، وهي إما أن تكون أسواقا يومية مكشوفة تزود السكان المحليين والقاطنين باحتياجاتهم اليومية، أو أسواقا مبنية تفتح أبوابها في الفترة المسائية من بعد الظهر وذلك بعد أن ينتهي من يعملون بها من أعمالهم الزراعية أو الحرفية فيكون لديهم بعد ذلك الوقت الكافي لمزاولة التجارة.

التكوين المعماري للأسواق العمانية:

لقد ارتبطت الأسواق القديمة ذات الوحدات المعمارية المستقلة بمناطق التجمعات السكنية الفعلية، وارتبطت أهميتها بأهمية هذه التمرکزات السكنية ووظيفتها في النظام الإقليمي، لذلك امتدت بإمتداد الطرق الرئيسية

وتقوم هذه المحلات على مصاطب مرتفعة عن سطح الأرض. وقد كان الغرض الأساسي من عمل هذه المصاطب أمام المحلات هو توفير عنصر الارتفاع بها عن مستوى سطح الأرض مما يشكل حاجزا معماريا يحول دون وصول المياه والأوساخ. ويمنع من دخولها الى المحلات. كما كانت تتخذ هذه المصاطب أيضا لعمليات البيع وعرض السلع والمنتجات على حد سواء كما في أسواق (المعراء والسليف وعبري ومنع وغيرها).

وكان بناء هذه الأسواق في الغالب مسقوفا بأسقف من سعف وجذوع النخيل ومغطاة بالحصر والطين، كما اشتملت بعض الأسواق على أقواس معقودة تتقدم للمحلات كما هو الحال في (سوق المضرب).

وتتم في ساحة السوق المكشوفة التي تظل أحيانا بسعف النخيل عملية النشادة على اللواشي والماعز والأغنام والأسماك وأيضا المنتجات الزراعية، ويفترض بعض الباعة سلهم على الأرض.

هذه هي أهم منشآت الأسواق في عُمان ويبدو أنها تحولت في فترات لاحقة من أسواق موسمية مكشوفة واستراحات للقوافل الى أسواق مبنية تحيط بها الاسوار والابواب.

أهم الأسواق التي ذكرها الرحالة:

أشار الجغرافيون والرحالة العرب والأوروبيون الى عُمان في مؤلفاتهم، وركزوا على أهميتها البحرية والتجارية وعلاقاتها بالصين والهند وسواحل افريقيا الشرقية، كما ذكروا منتجاتها الزراعية وأشجارها وثمارها وما كان يتداول فيها من سلع تجارية مختلفة.

هناك العديد من المصادر والكتابات التي وضعها كثير من الرحالة المشاهير سواء من العرب أو من الأوروبيين التي تتضمن وصفا دقيقا للمناطق والبلدان التي زاروها ومنها منطقة الخليج العربي بما فيها عُمان. ومن خلال هذه المصادر والكتابات يمكننا أن نتعرف على أهم جوانب الحياة الاقتصادية والتجارية وما كان سائدا من أعراف ونظم اقتصادية في عُمان، كما نستطيع أن نتعرف على أهم الأسواق التي كانت قائمة أثناء زيارات هؤلاء الرحالة في تلك الفترات المختلفة.

لقد تطرق كثير من الرحالة الى وصف جوانب الحياة الاقتصادية والتجارية التي كانت سائدة في عُمان، كما وصفوا الأسواق وما كان يدور فيها من معاملات تجارية كالبيع والشراء والمساومة ووصف التوكينات والوحدات المعيارية الخاصة بتلك الأسواق بالإضافة الى

العادات والتقاليد والنظم السائدة.

في حين أن بعضهم تطرق الى وصف بعض السلع والمنتجات المتداولة سواء المحلية أو المستوردة، وأسعار تلك السلع والأوزان والمقاييس المستخدمة وغير ذلك. ومن بين هؤلاء الرحالة الذين زاروا عُمان وكتبوا عن أسواقها الرحالة الغربي

(ولستد) الذي زار عُمان في القرن التاسع عشر، ووضع وصفا دقيقا وشاملا لبعض أسواق عُمان لذلك اعتمدت عليه كمصدر أساسي في وصف هذه الأسواق.

يقدم «ولستد» لنا وصفا رائعا لأسواق عُمان فمن بين هذه الأسواق يصف سوق مطرح عند زيارته لها حيث قال: (... في مطرح تلوح ببيد الى أضدقائك وتتجاوز مع الغرباء مع مزاح الصيادين في سوق السمك المفتوح، هنا التفت لأتفحص بإمعان الجزء الكامل للطل على شاطئ البحر... استطلعت سوق السمك المغطى مع سمك الخليج الذهبي المفضض الطازج المتألي في ضوء الصباح الباكر كالسردين والكندع والقوة وغيرها..

وفي سوق الخضار المغطى حيث فواكه الأرض التي تلبق وتفحص من الجمهور ذي اللهجات المختلفة (١٢) ... كل شيء مغلق يوم الجمعة، ولكن وجدت بائعي الفواكه في سوق مطرح فأتيت محلاتها كما هو الحال مع صائعي الذهب والكتبات وبائعي السمك. تستطيع أن تدخل سوق مطرح، الذي هو واحد من التجارب الممتعة في عُمان من خلال شارع مطرح الكبير .. أو من الكورنيش عبر سوق الملابس). (١٣).

ومن الأسواق أيضا التي يذكرها «ولستد» سوق أبراء حيث يقدم وصفا ممتعا لمكونات سوقها فيقول: (... والسوق مستطيل مغطى .. كتب ولستد هذه المشاهد عام ١٨٣٥م - السوق اليومي لبيع الحبوب والفواكه والخضروات أقيم هنا حيث البدو وسكان القرى المجاورة لجاءوا إليه بأعداد كبيرة وضخمة، الاكشاك التي يقف عليها البائعون لبيع بضاعتهم أثناء ساعات العمل، إنها صغيرة ومرعبة البناء، محاطة بجدار منخفض ومفتوحة من الامام ذات طابق حوائط حوائط قديمين عن مستوى الشارع... (١٤).

كما أشار ولستد الى سوق المضرب إشارة عابرة عند حديثه عن المجلس الذي يجتمع فيه الناس فيقول: (... يمثل المجلس اجتماعيا نصف البيت لنصف المسافة بين المنزل الخاص والسوق الكبير ... بعد الغذاء وقبل صلاة الظهر أو قبل الذهاب الى السوق في المساء (... (١٥). نفهم من خلال

سياق كلام ولستد أنه رأى سوق المضرب ولكنه لم يتحدث عنه بشيء من التفصيل.

أما المضيبي فيذكر ولستد سوقها بشكل مختصر حيث قال : (...مع سوق مستطيل كبير جدا ...) (١٦)

ويصف ولستد سوق سنوا وصفا جميلا فيقول : (كانت هناك مدينة حديثة مع مسجد جديد وسوق عظيم بني حديثا في شكل مستطيل مع محلات حول نطاقها وسوق للخضار والفواكه مغطى في المركز ... صغار الابل تنتظر المشتري، أرجلها مربوطة لمنعها من الفرار... أفضل وقت لزيارة سوق سنوا هو في الصباح الباكر ...) (١٧)

ويتطرق ولستد الى وصف سوق ازكي عند حديثه عن المنطقة فيذكر : (... يتكون سوق ازكي التقليدي من أشكال مكعبة أكثر منها محلات ... في الشوارع الضيقة من السوق التي يتعذر على الجهات المعادية تفسيرها وفهمها عموما ، وجدت زيت الطبخ والخلوى ولعب بلاستيكية وصحونا صغيرة ومجارف معدنية من دون مقابض وأكياس تسوق وتوابل وعلف حيوانات ... ومطاعم على جانبي الطريق ... ولكن سوق ازكي داخلي ضيق متقارب مثل رأس السلحفاة داخل صدفاتها...) (١٨)

وزار ولستد نزوى وتحدث عن سوقها وما فيه من سلع ومنتجات وأوزانها وأسعارها فيذكر : (... وجد ولستد عند زيارته لنزوى مواد أساسية عرضت للبيع بأسعار قورنت الى درجة كبيرة جدا بثلث الأسعار التي في المدن المجاورة في الداخل كالأرز والقمح والشعير والفاصوليا ولحم الجمال والبقر والضأن وجلد الماعز وزيت الطلوى والزبدة النقية. في عام ١٨٣٦ م بلغت تكلفة زيت الطلوى (٥٠ بيس) لكل باوند (بيسة) بالهلجة المحلية) تضاهي اليوم (١،٤٠٠) ريال ثلاثة كيلوجرامات ، ثم أن الزبدة النقية بلغت (٥٦ بيسة) لكل باوند تضاهي اليوم ريالا واحدا لكل كيلوجرام. النساء في السوق يرتدين الملابس الغنية بالألوان.

أكوام عديمة الترتيب من صناديق ذات غطاء زجاجي وسلال بارزة غير منظمة في الخارج على طريق المارة تعطي ظللا ثابتة مع أشعة الشمس المائلة... على الجانب المقابل للشارع المطل على مسجد السلطان قابوس الجديد تقف الشجرة التي ينتشر تحتها تجار بيع الأغنام ... رجعت الى السوق الأساسي لأرى صائغي النحاس والفضة وتجار البهارات وسبك الذهب ... وصل ثمن أوعية القهوة القديمة ما بين (٨ الى ١٠) ريالات والخنجر يبدأ من (٨٥ ريالا) وأسعارها منخفضة أكثر مما هي عليه في مطرح...) (١٩)

أما الحمراء فيشير ولستد الى السوق بأنه مسور وبجانب المسجد : (الحمراء مدينة متجانسة ، ويوجد بها تجمع للعبريين في القرن السابع عشر ... التي لغت بموازة تجمع المسجد والسوق المسور...) (٢٠)

ويذكر ولستد زيارته لبهلا فيقول : (... استطلعت بالجوار المنطقة

التي تضم المسجد والسوق المسور وجدت السوق الجديد مع أكوام السمك المجفف وروضة مثل غلف الحيوانات ، والبرقال والبطاطس والثوم والتفاح اللبناني والموز وجميعها تركت دون حارس أو خدم عند ذهاب التجار للصلاة. السوق الجديد تم بناؤه في أنماط تقليدية ...) (٢١)

أما السليف فيشير الى أن : (... السوق مغلق بمصاريح وهادي...) (٢٢)

سوق بركاء أيضا كان له نصيب في وصف ولستد : (... وجدت بضائع من كل أنحاء العالم من الهند وباكستان وتايوان وإسبانيا وإيطاليا وهونج كونج وجمهور الناس من الصين. ما بين السوق والشاطئ رأيت الملاهي التقليدية من الباراستي «سفن التخليء والبيوت (...)» (٢٣)

ويستمر ولستد في وصف أسواق عُمان فيذكر سوق السويق قائلا : (... كنت واقفا في السوق القديم ... بيع الطلوى بريالين للنوع الخاص وريال ونصف للنوع الأصلي ... وريال للنوع العادي ... أغراني في السوق الباميا والبصل والليمون والبرقال وجوز الهند والتفاح والموز والفلفل الأخضر والخس...) (٢٤)

وأخيرا يستعرض سوق صحرار قائلا : (... رأيت السوق المغطى عام ١٩٨٦ م الذي يضم حوالي ١٢٠ محلا تجاريا في شبكة من الممرات الرملية ، كل واحد منها مفتوح على نطاق واسع أكثر أو أقل متسقة الحجم مع العديد من الصناعات مثل البلاستيك والبضائع القصديرية من الصين بالإضافة الى منتجات من الولايات المتحدة الأمريكية والهند وباكستان واليابان وتايوان وكوريا وغرب وشرق أوروبا. كل محل في السوق مستطيل الشكل...) (٢٥)

ومن بين الرحالة العرب الذين زاروا عُمان في القرن الثامن الهجري ووصفوا مدنها الرحالة الشهير ابن بطوطة الذي كان له العديد من المؤلفات التي تتناول رحلاته الكثيرة ، ولكننا للأسف نجد فيها القليل من الوصف عن أسواق المدن العمانية ، فنجد مثلا يصف مدينة نزوى مشيرا الى سوقها : (... وصلنا الى قاعدة هذه البلاد وهي مدينة نزوى ... تحف بها البساتين والأنهار ولها أسواق حسنة ومساجد معظمه نقيه ...) (٢٦)

كما يصف ابن بطوطة قلهات ويذكر أسواقها : (... ومدينة قلهات على الساحل وهي حسنة الأسواق ... وهم أهل تجارة ومعيشتهم مما ياتي إليهم في المحيط الهندي وإذا وصل إليهم مركب فرحوا به أشد الفرح...) (٢٧)

في حين أنه يصف أسواق ظفار وما بها : (... ومدينة ظفار في صحراء... والسوق خارج المدينة بربرض يعرف بالرحاء ، وهي ما أقدر الأسواق وأشدها تنننا وأكثرها ذبايا لكثرة ما يباع بها من الثمرات وأكثر سمكها المعروف بالسردين ، وأكثر باعاتها الخدم ، ومن يلبسن السواد... وزرع أهلها الذرة ولهم قمح يسمونه العلس... والأرز يجلب إليهم من بلاد الهند... ودراهم هذه المدينة من النحاس والقصدير ولا تتفق في سواها،

وهم أهل تجارة لا عيش لهم إلا منها... (٢٨)

الهجريين، كماركو بولو وابن بطوطة فقد غلب على معلوماتهم الوصف التفصيلي للمنطقة ومدنها وعادات وتقاليدها شعوبها.

والأسواق في عُمان تمثل مظاهر اجتماعية متعددة فيها السوان والتواصل والتداخل والتآلف الانساني، وتتأكد فيها سمات الثقافة والراث العُماني الأصلي، ولها مكانة اجتماعية مميزة في حياة السكان المقيمين حولها. بالإضافة إلى كونها عنصر جذب سياحية تبرز القيمة الفكرية والثقافية والتاريخية للمجتمع العُماني وتقاليده.

الهدف امش:

- ١ - عبد بكسن، مجلة أوراق، ع٢، ١٩٨٠م، ص ٤٦.
- ٢ - ابن حوقل، صورة الأرض، ١٩٧٩م، ص ٤٤.
- ٣ - المقدسي، احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم، ط١، ١٩٨٧م، ص ٩٩.
- ٤ - ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ط١، ١٩٨٨م، ص ١٥٤ وص ١٥٥.
- ٥ - عثمان، المدينة الاسلاميه، ١٩٨٨م، ص ٢٥٢.
- ٦ - المرجع نفسه، ص ٢٥٣.
- ٧ - المرجع نفسه، ص ٢٥٣.
- ٨ - المرجع نفسه، ص ٢٥٤.
- ٩ - المرجع نفسه، ص ٢٥٥.
- ١٠ - المرجع نفسه، ص ٥٢.
- ١١ - المرجع نفسه، ص ٥٧.
- ١٢ - فيليب وارد، رحلات في عُمان، ص ٦٩.
- ١٣ - المرجع نفسه، ص ٧١.
- ١٤ - المرجع نفسه، ص ١٩٦.
- ١٥ - المرجع نفسه، ص ١٩٤.
- ١٦ - المرجع نفسه، ص ٢٠٢.
- ١٧ - المرجع نفسه، ص ٢٠٧.
- ١٨ - المرجع نفسه، ص ٢١٥، وص ٢١٦.
- ١٩ - المرجع نفسه، ص ٢٢٧، وص ٢٢٨.
- ٢٠ - المرجع نفسه، ص ٢٣٢.
- ٢١ - المرجع نفسه، ص ٢٣٣.
- ٢٢ - المرجع نفسه، ص ٢٨٨.
- ٢٣ - المرجع نفسه، ص ٣٧٩.
- ٢٤ - المرجع نفسه، ص ٣٨٥.
- ٢٥ - المرجع نفسه، ص ٤٠٧.
- ٢٦ - ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الأمصار، ج ١، ص ٢٩٧.
- ٢٧ - المرجع نفسه، ص ٢٩٦.
- ٢٨ - المرجع نفسه، ص ٢٨٥.
- ٢٩ - المرجع نفسه، ص ٢٩٩.
- ٣٠ - المقدسي، المرجع السابق، ص ٨٧.
- ٣١ - نقولا، الجغرافية والرحلات عند العرب، ١٩٦٢، ص ٢٤٠.
- ٣٢ - نقولا، المرجع السابق، ص ٢٤٥.
- ٣٣ - نقولا، المرجع السابق، ص ٢٤٢.

يصف ابن بطوطة هرمز أثناء رحلته: (... ووصلنا الى هرمز الجديدة وهي جزيرة مدينتها تسمى جرون وهي مدينة حسنة كبيرة لها أسواق حافلة وهي مرسى الهند والسند ومنها تحمل سلع الهند إلى العراقيين وفارس وخراسان... طعاصهم السمك والتمر المجلوب إليهم من البصرة وعُمان... ورأيت من العجائب عند باب الجامع، فيما بينه وبين السوق، رأس سمكة كانه رابية...) (٢٩)

بالإضافة إلى ذلك فهناك مجموعة لا بأس بها من الرحالة الذين زاروا عُمان ووصفوها، فالمقدسي مثلاً يشير إلى صحار في القرن الرابع الهجري - العاشر الميلادي فيقول: (...قصبة عُمان... ذو يسار وتجار وفواكه وخيرات... وهي أيسر من زبيد وصنعاء واليمنيتين، بها أسواق عجيبة وهي بلدة طرية ممتدة على البحر... والجامع على البحر له منارة حسنة طويلة في آخر الأسواق...) (٣٠).

في حين أن ماركو بولو يصف هرمز في أواخر القرن الثالث عشر قسائلاً: (... يأتيها التجار من الهند وسفنهم محملة بالأفاوية والحجارة الثمينة واللؤلؤ والأقمشة الحريرية والمذهبة والعاج وغير ذلك من المتاجر، هذه كلها يبتاعها تجار هرمز الذين يحملونها بدورهم إلى أسواق الدنيا، إنها في الواقع مدينة عظيمة المتجر...) (٣١).

ويورد بربوزا وصفاً لهرمز في مطلع القرن السادس عشر: وفي مينائها وأسواقها يتبادل الناس سلعا من مختلف الأنواع والبلدان كالأفاوية والتوابل... وخشب الصندل والنيلة والشمع والحديد والسكر والأرز وجوز الهند والحجارة الكريمة والفخار والبخور والأقمشة... والنحاس والزئبق وماء الورد وقماش البروكاد والحرير والملح والصمغ والخيول والتمور والكبريت والسمك... وكل شيء في هرمز مرتفع الثمن لأن المؤن تحمل إليها من خارجها...) (٣٢).

أما فارتما فيرود وصفاً آخر لهرمز عام ١٥٠٣ - ١٥٠٤م: وفي المدينة ما لا يقل عن ٤٠٠ تاجر وكيل يقيمون فيها بصفة دائمة لاهتمامهم بالسلع المختلفة التي تنقل إليها والتي تشمل الحرير واللؤلؤ والحجارة الكريمة والأفاوية وما إلى ذلك...) (٣٣).

وخلاصة لما ورد نستطيع القول بأن عُمان كانت إحدى الحواضر الاسلامية التي تمتعت بمركز حضاري وتجاري هام يعود إلى آلاف السنين. فقد زار المنطقة كثير من الجغرافيين والرحالة وكتبوا تصوراتهم وانباعاتهم عنها من خلال ما شاهدوه أو ما سمعوه. لقد تباينت وجهات نظرهم واختلفت تبعاً لاختلاف الفترات الزمنية والأهمية التجارية واختلافهم غير العصور. فعلى سبيل المثال غلبت على معلومات رحالة الفترة الأولى كابن حوقل والأصطخري طابع الوصف المكاني الجغرافي بالإضافة إلى الطابع التاريخي. في حين أن رحالة القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين - السابع والثامن

هيجل

في آخر سيرة ذاتية له

هاشم صالح*

ما الذي يمكن أن نكتشفه بعد الآن عن هيجل؟ ألم تكتب عنه مئات بل آلاف الكتب في مختلف اللغات؟ وهل بقي شيء لكى يقال، أم «هل غادر الشعراء من مترد»، كما يقول شاعرنا الجاهلي؟ ومع ذلك فهذا هو التحدي الذي يطرحه على نفسه الباحث الفرنسي جاك دوندت أحد كبار المختصين في الدراسات الهيجلية، فقد نشر مؤخرا في العاصمة الفرنسية سيرة ذاتية كاملة عن الفيلسوف الألماني الكبير. وزعم بأنه أتى فيها بأشياء جديدة لم تكن معروفة من قبل، وكل ذلك بفضل الوثائق والارشيفات التي اكتشفت مؤخرا عن هيجل وفترته. وقد عدل من الصورة الشائعة عن هيجل، وخصوصا تلك التي تقول بأنه كان ثوريا في شبابه ثم أصبح محافظا في كهولته ونضجه، فهو يبرهن على أن هيجل بقي وفيما لمبادئه الليبرالية الأولى التي اعتنقها في مرحلة الشباب، ولم يصبح منظرا للدولة الروسية الاستبدادية أو الرجعية كما يزعم خصومه مهما يكن من أمر فإن كتاب البروفيسور جاك دوندت يستحق الاهتمام على أكثر من صعيد، فقد أمضى عمره المديد في دراسة هيجل وفلسفته، وأصدر عنه على مدار الثلاثين عاما الفائتة مجموعة كتب متواصلة أصبحت مراجع مهمة في المكتبة الفرنسية. نذكر من بينها: هيجل في زمنه (١٩٦٨)، من هيجل إلى ماركس (١٩٧٢)، هيجل والفلسفة الهيجلية (١٩٨٢)، هيجل السري (١٩٨٥)، هيجل، فيلسوف التاريخ الحي (١٩٨٧).. هذا يعني أن شهادة شخص مثل جاك دوندت تستحق كل اهتمام. يفتتح المؤلف كتابه بمقطع من شعر هولدرلين، صديق هيجل الحميم، قبل أن يغطس في بحر الجنون يقول هذا المقطع: «أحس في داخلي بحياة لم تخلق من قبل أي إله، حياة لم تولد من قبل أي إنسان. أعتقد أننا نوجد بأنفسنا وأنسا لسننا مرتبطين بالكل (أو بباله) إلا عن طريق رغبة حرة...»^(١).

ففقد أمه التي كان يحبها كثيرا في الحادية عشرة، وقتل أخوه في الحرب، وجنت أخته التي كان متعلقا بها أيضا كثيرا. تضاف إلى ذلك مأساة طفله غير الشرعي الذي سبب له متاعب عديدة طيلة حياته كلها. وبالنسبة للفيلسوف المقل، فقد تضافرت الصدقة والضرورة لكي تصنع منه أكبر فيلسوف في ألمانيا، وربما في العصور الحديثة كلها، فقد بلغ سن التضج (أي ١٨ سنة) عندما بلغت فرنسا نضجها

سوف نرى فيما بعد نوعية العلاقة بين هولدرلين وهيجل، وكيف أنهما ناضلا كل على طريقته، من أجل المثالية والحرية في كل ما نعرفه عن طفولة هيجل هو أنه ولد في مدينة شتوتجارت عام ١٧٧٠م في عائلة متواضعة من الناحية المادية. وقد أصيب بعدة قواجم في طفولته،

* ناقد ومترجم عربي يقيم في فرنسا.

العدد الحادي والعشرون - يناير ٢٠٠٠ - نزي

هيجل عدة أجوبة على هذا السؤال، وذلك بحسب المزاج واللحظة. ففي كتابه المشهور «فينوفيلوجيا الروح» يقدم جواباً مطولاً على هذا السؤال. وفيه يصف هيجل المراحل التي قطعها الوعي من البداية وحتى النهاية: أي كيف ينتقل من حالة الساذجة والجهل إلى حالة المعرفة الفلسفية الحقيقية أو المعرفة المطلقة. وهكذا يصف التقدم المتدرج للوعي منذ استيقاظه وحتى وصوله إلى الهدف النهائي، وذلك بفضل استشهاعات متتالية ومتصاعدة. بمعنى أن يحصل نمو للوعي، ثم متزايد ومتصاعد. هكذا نجد أن هيجل يخضع دون أي نقد لثلاث المثالي. فهو يبتدئ بالوعي، بل وبحالة يعتبرها أولية أو أصلية للوعي. أنه ينطلق مما يمكن أن ندعوه بالواقعية الساذجة التي تتطابق فيها بشكل عفوي الانطباعات الحسية والواقع ذاته. وهذا ما ندعوه بالآيمان العفوي بالوجود الفعلي والمستقل للعالم. إن هذه البداية المفترضة لحياة الوعي وتقدمه هي ما يدعوه هيجل باليقين المحسوس.

بعد أن ينطلق منها، ثم ينقلب عليها ويقطع معها، نجد الوعي ينتقل - أو يصعد - إلى مرحلة أعلى من تطوره: أي مرحلة الإدراك أو الاحساس الواعي، وليس العفوي، ثم يصعد مرحلة بعد مرحلة حتى يصل إلى مستوى الوعي الفلسفي الأعلى أو الأقصى. وهذه المرحلة الأخيرة هي ما يدعوه بالمعرفة المطلقة وتسبق هذه المرحلة الأخيرة مراحل مهمة للوعي هي ما ندعوه بالفن والدين. وفي هذا السباق المحموم نحو المطلق لا تسبق الفلسفة الدين إلا في آخر لحظة: لحظة الوصول إلى المحطة الأخيرة التي لا محطة بعدها.

ولكن يمكن أن ننقد هذا التصور للروح ولصعودها في مراتب المعرفة درجة بعد درجة. فالدين لا يجيء في المرحلة ما قبل الأخيرة، أي ما قبل الكشف الفلسفي، إنما يجيء في البداية. أول شيء كان الأطفال يتعرفون عليه في عهد هيجل هو الدين، وليس اليقين المحسوس كما يقول. نقول ذلك حتى لو كان الدين يحصل عن طريق الوساطة اللاواعية للحساسية والعاطفة. وبالتالي فالمرحلة الدينية هي أولى مراحل الوعي. ويعرف ذلك هيجل قبل غيره لأنه تربى في عائلة دينية منذ نعومة أظفاره: أي منذ أن استيقظ على الوجود والحياة. وقد تغير موقفه من الدين بعد أن كبر ونضج. ولكن حتى عندما أصبح ميالاً للإلحاد فإنه ظل يحتفظ بلهجة دينية، وظل متأثراً بالتراث الديني. وبالتالي فعلاقة هيجل بالدين أكثر تعقيداً مما نظن وكثيراً ما يخلط بين اللغتين الدينية والإلحادية بشكل يزعج القراء أحياناً ويخلق اللبلة في عقولهم.

ولكن على الرغم من ذلك فإن القطيعة حصلت فعلاً.

السياسي باندلاع ثورتها الكبرى عام ١٧٨٩. وكان مساره الفلسفي متساقاً مع مسار هولدرلين الشعري، أو مع مسار بيتهوفن الموسيقي. ومع مسار نابليون السياسي... فلم يكن نابليون فاتحاً في مجال الحرب والسياسة بأكثر مما كان هيجل فاتحاً في مجال الفكر والفلسفة. ويبدو أن التعاليم الأولى لم تؤثر عليه كثيراً من الناحية الفكرية. ولذلك راح يعبر عن غبطته العظيمة عندما ولد للمرة الثانية: أي عندما اعتنق الفلسفة، وأصبحت هاجسه الأول. فمثل جميع العظام في التاريخ شهد هيجل لحظة التحول الخارق، وأحس وكأنه يولد من جديد. كل ما نعرفه أيضاً عن طفولته هو أنه ولد في عائلة بروتستانتية لوثرية. وكانت تتميز بالثقى والورع، ولدين فيها حضور قوي، وسوف يظل هيجل طيلة حياته متعلقاً بالذهب اللوثيري، وبالطابع الاحتجاجي للبروتستانتية وسوف يخوض عدة معارك ضد المذهب الكاثوليكي الذي كان يعتبره راضخاً للحكام ومؤيداً للطغيان على عكس البروتستانتية ولكنه سوف ينتقد هذه الأخيرة عندما تحولت إلى عقيدة جامدة مؤيدة للحكام أيضاً، مهما يكن من أمر فإن هيجل تأثر في شبابه الأول بالتيار الفكري الصاعد آنذاك والمعروف باسم التنوير، وكان يقرأ وهو في الثانوية مؤلفات المفكرين التنويريين من أمثال رولف أولينغن، وكانط... ولكن هذا لا يعني أنه تخلّى عن الدين أو أصبح معادياً له. وإنما راح يعدل من لغة الفلسفة لكي تتلاءم مع عقلية شعب لم يستتر بعد. ولذلك أحس بالحاجة إلى استخدام لغة مزدوجة، أي دينية وفلسفية في آن معاً. وراح يبرر ذلك فيما بعد بشكل ناجح قليلاً أو كثيراً.

وفي نهاية دراسته الثانوية يكلف هيجل بإلقاء خطاب الوداع من قبل المدير والأساتذة. وكان هذا دليلاً على مدى تفوقه وقتهم به. وكان عنوان خطابه: الحالة المتردية للفنون والعلوم لدى الأتراك! المقصود لدى غير المسيحيين. وراح يتملق أساتذته والمسؤولين الكبار لكي ينال منحة دراسية على الرغم أنه اتخذ موقفاً آخر في دراسته عن «دين اليونان والرومان». وقال بأن تعددية العقائد الدينية ينبغي أن تدفعنا لنقد عقائدها الخاصة وليس فقط عقائد الغير. فعاقدنا قد تكون كلها خاطئة أو فقط نصف صحيحة! وهو هنا يذهب إلى أبعد مما ذهب إليه الفكر التنويري ليسنغ عندما قال بأن الأديان التوحيدية الثلاثة يمكنها كلها أن تكون صحيحة، وليس فقط الدين المسيحي. وقد أثار كلامه فضيحة في أوساط المسيحيين آنذاك. ففي رأيهم أن الدين الوحيد الصحيح هو المسيحية.

ولكن كيف أصبح هيجل فيلسوفاً ولماذا؟ لقد قدم

«أن التصميم على التفلسف يلقي بنفسه في أحضان الفكر المحض، ذلك أن الفكر وحيد مع ذاته. انه يلقي بنفسه في بحر لا ضفاف له، كل الألوان المبرقشة ، وكل نقاط الدمع اختفت ، كل الأضواء الودودة عادة انطفأت. ولم تبق إلا نجمة واحدة مشعة، إنها النجمة الداخلية للروح.

انها النجمة القطبية، ولكن من الطبيعي أن تشعر الروح المتوحدة مع ذاتها بقشعريرة الرب. وذلك لأن الروح عندما تنتطح للتفلسف لا تعرف الى أين ستصل ، ولا في أي اتجاه تذهب.

هذه هي الفلسفة: انها حالة من التردد، من انعدام الأمان من ترنح كل شيء...» (٤).

هكذا كان هيجل يبحر في محيط هائل من الفكر التأملي . وكانت سفينته ترنح أكثر من مرة وهي تدخل المناطق الخطرة أو تخرج عن الخط المرسوم، وتتعرض للعواصف والأنواء.

ولكنه كان يعيدها الى جادة الصواب في آخر لحظة. ونادرا ما كان يفقد توازنه أو يوصلته . ذلك أن هيجل كان يجمع الى مثاليته المتطرفة نوعا من التفكير الوضعي أو الواقعي الملموس والمحسوس ، وهكذا كان يفتح نفسه من التهويم في متاهات الخيال كبقية المثاليين الحاليين . ولولا انه أخذ الواقع ومشروطيته الثقيلة المرعبة بعين الاعتبار لما أصبح فيلسوفا كبيرا، ولما أثر على عصره والعصور اللاحقة كل هذا التأثير. فالفكر الذي لا يفعل في الواقع أو لا يفسره ويوضحه لا يستحق أن يدعى فكرا. صحيح أنه ينطلق من الروح أو من الوعي أولا ولكن لكي يصطدم فورا بالواقع أو بمادية الواقع الكثيفة والمعتمة. والفكر الحقيقي يساعد الناس على فهم واقعهم، وهذا ما يريجهم نفسيا. والواقع في زمن هيجل كان صعبا ، قاسيا، مريرا . فالاقطاع كان لا يزال سائدا، والتعصب الديني كان شائعا، وألمانيا مزقة الأوصال وتبحث عن توحيد. كان أمير المنطقة التي ولد فيها هيجل يجمع في شخصه كل مساويء الطغيان المعهود ، كان متسلطا ، مبدرا متلافا، ومبلا للفسق والفجور على الرغم من أنه يحكم بلدا لوثريا (أو بروتستانتيا) مشهورا بصرامته الاخلاقية. كان يجبر موظفيه على جلب نسائهم وبناتهم الى حفلات رقص في قصره فيختار منهن ما شاء واشتهى. وكان يسجن المعارضين دون أي مناقشة أو محاكمة . باختصار كانت ألمانيا لا تزال تغط في ظلام العصور الوسطى الاقطاعية. ولذلك صق هيجل للثورة الفرنسية عندما اندلعت وبنى عليها أكبر الآمال.

بعد أن نجح هيجل في دراساته الثانوية نال منحة

وراح الفيلسوف المثالي أي هيجل - يؤكد شخصيته فجأة. فهو لم يعد بحاجة الى شيء يتواجد بذاته. هكذا راح يقطع مع العالم المحسوس، والعائلة والثقافة ، والدين وراح يتحدث عن لحظة القطعية بشكل رومانطيقي: «إن الفكرة الأولى تتمثل بالطبع بصور نفسي كئاشن حر بشكل مطلق. ومع الكائن الحر، الوعي بذاته، ينبثق عالم بأسره من العدم، انه الخلق الوحيد الممكن من العدم» (٥).

ما هو تعريف المثالية في نهاية المطاف؟ ومن هو المثالي؟ إنه شخص مثاب فيزيقي لا يعيد تركيب العالم وانما يخلقه فيما يخلق ذاته. انه يؤمن بأهمية الأفكار الى أقصى حد ممكن ، وأنها هي التي توجه التاريخ. الشخص المثالي يعتبر الفكر أهم من الواقع المادي المحسوس. ومن داخل الفيلسوف المثالي يتولد الواقع أساسا، كما أنه لا يوجد أي شيء مستقل عن الوعي. وهذه الفكرة موجودة في نص كتبه هيجل في شبابه، وربما بالتعاون مع زميله هولدرلين وشيلينغ وكان عنوان النص: البرنامج الأول للمثالية الألمانية ، ويقول البروفيسور جاك دوندت معلقا على هذا التوجه المثالي لهيجل ومنقدا له:

«إن هذا التحول الراديكالي المزعوم الى الفلسفة يفترض إحداثا القطعية المطلقة مع كل ما يمكن اعتباره شرطا للفكر أو أساسا له. فالمثالي يعتقد أن الذات لا تتأثر بأي شيء خارجي عليها، وانما تؤثر على كل شيء. وهذا المزمع يهدد كل ثقافة وكل دين في جوهرهما بالذات، فالمثالي يعتقد أنه لا يولد من شيء ، وانما كل شيء يولد منه. وعندما يجلس وراء طاولته وأمامه الأوراق البيضاء فإنه يعتقد بأنه يهيمن على الكون، ويعتقد أيضا بأنه ينطلق من نقطة الصفر، وينكر كل المكتسبات التاريخية التي حصلت قبله. ولكن الثقافات والأديان الموجودة لا تهتم كثيرا بهذا الفكر المثالي الذي يعتقد أنه بداية الأشياء فهي تعلم انه يعدم الأشياء في فكره ، أو في جمجمته ولكن كل شيء سوف يعود الى سابق عهده لاحقا. ولكنها تخطيء كثيرا إذ تظمن الى الوضع وتثق به أكثر من اللزوم . فالواقع أن الفلسفة الهيجلية سوف تولد أشراا سلبية جدا بالنسبة لها. ففي نهاية حياتها راحوا يدنون فلسفتها بعنف بحجة أنها حلولية، أو إلحادية، أو تخريبية على الرغم من كل الاحتياطات النظرية التي اتخذها المؤلف» (٦).

في الواقع ان مثالية هيجل كانت عالية ورائعة. ولهذا السبب كان تلامذته يستمعون إليه بكل خشوع في جامعات «ينسا، أو هايدلبرج» أو «برلين» . وعندما ألقى درسه الافتتاحي عام ١٨١٨ في جامعة برلين هز الصالة هزا وارتفع بالحضور الى مستويات عليا. يقول معرغا الفلسفة :

جامعية لدراسة اللاهوت في جامعة توبنجن الشهيرة . وهناك أمضى خمس سنوات بصحبة هولدرلين وشيلنغ، وفي بعض الأحيان كانوا يسكنون في غرفة واحدة. وقد أصبحوا قريبا بعد مجد ألمانيا . وقد نستغرب كيف يمكن لشخص دخل كلية اللاهوت أن يصبح فيما بعد فيلسوفا كبيرا. فنحن نتوهم اللاهوت (أي علم الدين) هو خصم الفلسفة وعدوها اللدود، ولكن الواقع أن كلية اللاهوت في ألمانيا تتجاوز أحيانا كثيرا مع كلية الفلسفة ، وذلك على عكس فرنسا التي حذفت اللاهوت حذفا كاملا، بسبب علمانيته الراديكالية. وقد نشب نيته الى هذه النقطة عندما قال وهو يفكر بهيجل حتما:

«إن القس البروتستانتي هو الجد الأول للفلسفة الألمانية. والبروتستانتية ذاتها هي خطبته الأصلية ويكفي أن نذكر كلية اللاهوت في جامعة توبنجن لكي نفهم أن الفلسفة الألمانية ما هي في نهاية المطاف إلا لاهوت مقنع...»^(٥).

نعم لقد كان هيجل وشيلنغ وهولدرلين موجهين في الأساس لكي يصبحوا مرشدين دينيين، أي كهنة ، ومن معظم اللاهوت الديني خرج الفكر والشعر كأعظم ما يكون. ذلك أن الثلاثة ثاروا على الجمود الديني السائد في عصرهم بعد أن تعرفوا عليه من خلال جامعة توبنجن ولا يحق لنيته أن يسخر منهم كثيرا، فهو أيضا كان ابن قس بروتستانتي، وقد حاول المستحيل للتخلص من تربيته الدينية الشديدة الوطأة . وفي كلية اللاهوت ذات النظام الصارم كان الثلاثة يقرأون الكتب المحرمة : أي كتب كانط، وجان جاك روسو، وفيخته، وليسنغ.. كانت تساعدهم على الهرب من دروس اللاهوت، ومواظبه التقليدية المملة . في الواقع أن كلية اللاهوت بدلا من أن تقربهم من الدين أبعدتهم عنه. ولذلك تحولوا عن اللاهوت الديني الى الفلسفة، ورفضوا أن يصبحوا رجال دين بعد تخرجهم. وقد قال هولدرلين جملة المشهورة: أفضل أن أكون خطابا في الغابات على أن أصبح رجل دين! فالبروتستانتية كانت قد تحولت أيضا الى عقيدة دوغمائية متحجرة ، مثلها في ذلك مثل الكاثوليكية. وبالتالي فكان عليهم أن يتفلسفوا خارجها ، ويتقبلوا عليها كرد فعل مشروع ومفهوم . لقد عاش الثلاثة هيجل وهولدرلين وشيلنغ مدة عشرين سنة في حالة رد الفعل ضد ما تعلموه في كلية اللاهوت . وأكثر ما مالههم هو جو النفاق والكذب السائد فيها، نقول ذلك على الرغم من أن الدين يدعو الى الصدق أساسا، وراحوا يحاولون الخروج من هذا الجو والبحث عن حقيقة نقية وصافية. وهكذا أصبحوا كائنطين، ثم فيخيتين (أي من أتباع فيخته).

وراحوا يتعلقون بالمبادئ الأخلاقية المعبر عنها بلغة جديدة: ينبغي عدم الكذب. وظلوا مهووسين بالبحث عن الحقيقة واكتشافها تحت قناع العالم ، ثم نشرها بين الناس بعد اكتشافها. وأقسموا اليمين فيما بينهم على التحالف من أجل الحقيقة ، والتعلق بدين داخلي يختلف عن الدين الظاهري الشكلاني السائد.

لقد أحس الثلاثة بأن المسؤولين عن الكلية يريدون دمجهم في النظام العام عن طريق إفسادهم بشكل مقصود. ولذلك انتفضوا ورفضوا أن يدخلوا في اللعبة. لم تكن الحياة قد عركتهم بعد لكي يصبحوا مستعدين للتنازلات والمساومات ، ولم يكونوا يلحسون الضرورة التاريخية والفائدة لهذه الفاسدة والمفسدة التي سيقيم عنها هيجل فيما بعد تحليلات رائعة ومضيئة . كانوا مثاليين طازجين مليئين بالأحلام الوردية. وكانت مثاليتهم عفوية، متعلقة فقط بسماء الفكر والاعتقاد بأن الفكر وحده يغير العالم. لم يكونوا قد خاضوا بعد معمة الحياة. ألم يكن جان جاك روسو الذي قرأه خفية يتحدث عن الحقيقة كمثال أعلى؟ ألم يكن كانط يعتبر الصدق الحقيقة بمثابة القيمة المطلقة؟ ألم يكن فيخته يعلن بأن العدل ينبغي أن يتحقق حتى لو خرب العالم؟ كانوا جميعهم يزادون على القيم المثالية. ولكن التلامذة اكتشفوا فيما بعد أن هؤلاء الأساتذة الحريين سمحوا أيضا بالكذب تحت ضغط الحياة وضروراتها، وتراجعوا عن المثالية المطلقة التي كانوا يحلمون بها في شبابههم . وعندئذ راح هيجل وشيلنغ يساومان الى حد ما على الحقيقة لكي يستطيعا التوصل الى المناصب الجامعية ويشقا طريقهما في الحياة. وحده هولدرلين ظل مخلصا للمثالية الأولى فاصطدم بالواقع المر وجن.

لقد صور شاعر ألمانيا الأكبر وضع التلاميذ قبل أن يدخلوا الى كلية اللاهوت وبعد أن يخرجوا منها محطمين في ديوانه «هيبريون».

قال وكأنه يتحدث عن نفسه :

«التلاميذ الصغار لربات الفن يكبرون وسط الشعب الألماني مليئين بالحب والأمل ، ومسكونين بالروح. ولكن إذا ما رأيناهم بعد سبع سنوات من ذلك التاريخ وجدناهم شاردين في كل مكان يلهمهم الصمت، وجدناهم باردين كالصقيع ، وكانهم ظلال أو أشباح. إنهم كالتربة التي يزرعها العدو بالملح لكيلا تنبت فيها سنبلة واحدة»^(٦).

لقد هرب هيجل، مثل هولدرلين ، من الحاضر الألماني المزعج الى اليونان الذهبية الى العصر الذهبي لليونان،

التي غيرت مجرى التاريخ. وولدت هذه الثورة آمالاً عراضاً عن المفكرين الألمان. فقد كانوا ياملون بأن تنعكس أفكارها التحررية عليهم في ألمانيا. ولم تخف حماسة هيجل لها حتى بعد أربعين سنة من حصولها. فقد كتب عنها بأسلوبه الفلسفي الذي يتجاوز الشعر:

«كانت إشارة رائعة للشمس. كل العقول المفكرة رحبت بها. ورائت على الجميع أحاسيس بهيجة في ذلك الزمان. وراحت حماسة الروح تجعل العالم يرتعد قشعريرة. يحصل ذلك كما لو أننا في تلك اللحظة بالذات توصلنا إلى المصالحة الحقيقية بين الرب والعالم»^(٧).

كان موقف كانط مرحباً أيضاً، على الرغم من أنه أسف لأعمال العنف الوحشية التي ارتكبتها الثوار. وبخاصة في المرحلة الثانية في الثورة. وقال بأن الحماسة التي رافقتها وآمال التي علقت عليها لا تقل أهمية عن الثورة بحد ذاتها. فقد برهنت على رغبة الجنس البشري في التقدم، وعلى استعداد الأخلاقي لدفع ثمن الحرية. وأما هيجل فركز من جهته على انبثاق الفضائل القديمة التي قضى عليها الاستبداد ويقصد بهذه الفضائل: النزاهة الشخصية والثقافي وانكار الذات، والشجاعة، والقبول المرح بالموت. ومجد هيجل وزملائه القيم الجديدة التي رفعتها الثورة: أي قيم الحرية والمساواة، والأخاء. ولكن الشيء الذي أعجبهم أكثر من غيره هو استعداد الثوار الفرنسيين للموت من أجل هذه القيم. وهكذا رغبوا شعار: الحرية أو الموت؛ ثم الحرية من خلال الموت. فإن تموت حراً خيراً من أن تعيش مستعبداً جباناً. في الواقع أنه بقي شيء من الأيديولوجية المسيحية التقليدية من خلال إعجابهم بالثوار الفرنسيين. فهؤلاء من أجل المثال الأعلى راوحوا يحتقرون العالم ويزهدون بخيرات وثوراته. ألم يقل السيد المسيح: مملكتي ليست من هذا العالم؛ لقد انضروا في الجيوش الجمهورية وكرسوا أنفسهم روحاً وجسداً للفكرة الكونية لتحقيق الحرية والسعادة على الأرض وضحوا بأنفسهم بالمالين في ساحات الوغى لكي يسعد اخوانهم وأطفالهم والأجيال الآتية. راح هولدرلين يبرع عن هذه العاطفة المشتركة ويمجدها على طول الخط. وهذا ما فعله هيجل، وإن بشكل أقل شاعرية وأكثر نثرية، لقد علمت الثورة الشعب أن يكسب ذاته، أن يصبح واعياً بذاته، أن الثورة أحييت أو جددت الاستعداد الأخلاقي الأساسي الكامن لدى البشر. وهذا ما ينعتقه هولدرلين «بالإلهي» أو السماوي فيهم.

ولكن الشيء المهم الذي لمحه هيجل والذي يدل على نفاذ بصيرته هو أنه تحصل في أوروبا ثورتان متوازيتان لا ثورة واحدة. الأولى هي الثورة السياسية الفرنسية بالطبع. ولكن الثانية، على الرغم من أنها نظرية لا تقل أهمية أو خطورة:

وحاولوا التوفيق بين المسيحية في براءتها الأصلية وبين الثقافة اليونانية شعرية كانت أم فلسفية. والواقع أن تعلّهم بثقافة وثنية حرة كان يزيح عن كاهلهم ضغط الجيود الديني السائد في عصرهم. ولكنهم انتجوا خليطاً مسيحياً وثنياً في آن معاً، ولم يكن من السهل حفظ التوازن. فأحياناً تنتصر المسيحية لديهم، وأحياناً تنتصر الثقافة اليونانية الوثنية، وأحياناً في نفس الصفحة نجد لدى هيجل هذا المزيج المضطرب... فليس من السهل الحسم أو أن تقتلع نفسك من جذورك. وربما لم يكن ذلك مستحيلاً.

كانوا يفاجئون هيجل في كلية اللاهوت وهو يقرأ خفية كتب ليسنغ، أو جان جاك روسو أو مونتسكيو، أو كانط، وكان كانط لا يزال حياً آنذاك ويمثل المجد الأكبر في الفكر الألماني، وكان هيجل يترب بفارغ الصبر ظهور كتبه الواحد بعد الآخر. وهكذا شعر بفرح كبير عندما ظهر كتابه «الدين في حدود العقل فقط». وكان العنوان بحد ذاته يمثل ثورة أو فضيحة بالنسبة للتقليديين. فكيف يمكن أن نفرض على الدين حدوداً باسم العقل؟! ليس الدين فوق كل شيء بما فيه العقل؛ ولكن كانط أراد أن يعقلن حتى الدين. وكان من الخط أن يقرأ المرء هذا الكتاب وهو في كلية العلوم الدينية (أو كلية اللاهوت). ولكن هيجل كان فاهماً للمعرفة أو مستعداً لأن يخاطر بنفسه من أجل أن يفهم شيئاً ما. وعندئذ انخرط في دراسات جريئة عن الدين، وألف كتاباً عن حياة يسوع المسيح، وكتباً أخرى. ولكنه لم يتجرأ على نشرها وإنما بقيت مخطوطات في أدراجة طيلة حياته كلها. وعلى الرغم من أنه لم يتخلل في التلويين الديني لكتابه، إلا أنه اعتمد وجهة نظر سوسيولوجية، أو على الأقل تاريخية لكي يتفحص الشروط الموضوعية لتجديد المسيحية. وكان هدفه الأخير هو التوصل إلى مسيحية معدلة بعمق أو مستعادة في براءتها الأصلية ومخلصة من تراكمات الزمن وشوائب القرون. كان يريد التوصل إلى صيغة جديدة للدين، صيغة قادرة على أن تدعم الدولة وتشجع العاطفة المدنية، والوطنية والأخلاق الاجتماعية للأفراد. ثم اندلعت الثورة الفرنسية وعمر هيجل لا يتجاوز التاسعة عشرة. وكان لها تأثير كبير عليه وعلى رفاقه في كلية اللاهوت بجامعة توبنجن. وكان حدثاً فريداً من نوعه وقد أدى إلى تغيير وجه أوروبا وليس فقط فرنسا وراحت قلوب هيجل وهولدرلين وشيلنغ تنبض مع الأحداث المتتابعة لهذه الثورة وعندما هاجم الباريسيون سجن الباستيل العريب ودبروه لم يكن المراقبون الألمان يصدقون أعينهم فهذا الحدث معجزة بالمعنى الحرفي للكلمة، ولكنه معجزة واقعية: أي حصلت بالفعل. وهبت رياح الحرية على أوروبا وراح هيجل وزملائه يزرعون شجرة الحرية احتفالاً بهذه الثورة

بين الثورة السياسية الفرنسية، والثورة الفلسفية الكانطية. وقال بأن كلتا الثورتين ناتجتان عن نفس الاحياء أو البعث الذي تشهده الروح العالمية. يقول موضعا العلاقة بين الثورة على مستوى الفكر. والثورة على مستوى الواقع:

«هناك ثلاث فلسفات الآن: فلسفة كانط، وفلسفة فيخته، وفلسفة شلنغر في هذه الفلسفات الثلاث تجسدت الثورة التي توصلت اليها الروح في ألمانيا في السنوات الأخيرة. وفي متابعتها رأينا المجرى المتسلسل الذي اتخذته الفكر. وقد ساهم شعبان اثنان في صنع هذه الفترة الكبيرة التي نعيشها الآن من التاريخ العالمي. هذان الشعبان هما الشعب الألماني والشعب الفرنسي. في ألمانيا تجسدت الثورة في الفكر، وفي الروح، وفي المفهوم. وفي فرنسا تجسدت في الواقع الحي»^(١)

وقد وصل الأمر بهيجل الى حد الاعتقاد بأن الثورة النظرية الكانطية سوف تؤدي حتما الى ثورة سياسية في ألمانيا. لماذا؟ لأن الأفكار هي التي تقود العالم حسب منظوره. وسوف تكون الثورة الألمانية أفضل من الفرنسية لأنه سوف يكون قد مهد لها من قبل التطهير الأخلاقي.

الهوامش

- ١ - الكتاب المشار إليه هنا، الذي اقتبسنا منه كلمة هودلرين هذه هو التالي: هيجل، «سيرة ذاتية، منشورات كالتن - ليفي، باريس، ١٩٩٨، ص ٢٧، المؤلف: جاك دوندت.
- ٢ - المصدر السابق، ص ٢٨.
- ٣ - المصدر السابق ص ٢٨.
- ٤ - المصدر السابق، ص ٢٩.
- ٥ - انظر كتاب «المسيح الدجال» لنيقشه، وهو منشور في أعماله الكاملة المترجمة الى الفرنسية في باريس. انظر بشكل خاص الفقرة (١٥).
- Frédéric Nietzsche: Oeuvres, Paris, Gallimard, 1974. L'antéchrist.
- ٦ - انظر ديوان هودلرين «هيبيريون» المنشور في أعماله الكاملة طبعة «لايبلايد»، باريس، ١٩٦٧، الصفحة ٢٦٩.
- ٧ - انظر كتاب هيجل: «دروس حول فلسفة التاريخ»، باريس، منشورات قران، ١٩٦٢، ص ٣٤٠.
- ٨ - انظر الأعمال الفلسفية لكانط، منشورات لايبلايد، الجزء الثالث، ١٩٨٦، ص ٤٥١ - ٤٥٢.
- ٩ - Kant: Oeuvres philosophiques, la pléiade, 3, 1986. Paris.
- ١٠ - انظر كتاب جاك دوندت عن هيجل والصادر حديثا في باريس. ص ٦٥.
- ١١ - Jacques D'Hondt: Hegel, Calmann-Lévy, Paris, 1998.
- ١٢ - انظر كتاب هيجل: «دروس حول تاريخ الفلسفة». منشورات قران، باريس، الجزء السابع، ١٩٩٩، ص ١٨٢٧.
- ١٣ - Hegel: Leçons sur l'histoire de la philosophie, Paris, vrin, tome 7, 1991.

انها الطفرة الفلسفية التي تحصل في ألمانيا على يد كانط. ان الفلسفة الكانطية تبدو لنا اليوم وكأنها هادئة، معتدلة لا تؤذي أحدا ولكنها في الواقع انفجرت في وقتها كالقنبلة الموقوتة وأذهلت المعاصرين. ينبغي ألا ننسى أن كلمة ثورة لم تتكرر في أي نص مثلما تكررت في المقدمة الثانية التي كتبها كانط لكتابه الشهير: نقد العقل الخالص. (صدر عام ١٧٨٧، أي قبل أكثر من ٢٠٠ سنة).

هذا يعني أن الثورة الفلسفية الكانطية سبقت بوقت قصير جدا الثورة السياسية الفرنسية. وبعد اندلاع هذه الأخيرة اتخذت فلسفة كانط كل أهميتها وابعادها التاريخية. لكنها كانت تمثل اراضا بالواقع واستباقا عليه. وهنا تكمن عظمة الفكر، وبخاصة اذا كان في حجم الفلسفة الكانطية العميقة فكانت كان يعتبر فلسفته بمثابة تدشين لفكر جديد كلياً وقطعية مع كل ما سبق.

يقول بالحرف الواحد:

«ان الفلسفة النقدية تختلف عن كل الفلسفات التي سبقتها. ويمكن القول بمعنى انه المعاني انه لم توجد أي فلسفة قبل الفلسفة النقدية...»^(٨)

وفي ذات الوقت كان الثوار الفرنسيون يعتبرون أنفسهم وكأنهم يعيشون قطيعة راديكالية مع الماضي، وانهم يقاتلون في الجهول، أو يقذفون بأنفسهم في الجهول. لقد قطع كانط مع اللاهوت التقليدي ومع الفلسفة التي ظلت مغموسة بالدين حتى ظهوره. فقد رفض مثلاً أن يبرهن عقلياً على صحة العقائد المسيحية الأساسية ولذلك أربع معاصريه وبدا لهم وكأنه مدمر لا شفقة لديه ولا رحمة. انه يتقدم كالبالدوزر الذي يسحق في طريقه كل شيء. ففي المجال الميتافيزيقي قال بأنه من العبث أن نحاول البرهنة على صحة أي شيء لأنه يتجاوز نطاق العقل. وفي المجال الأخلاقي قال بأن الانسان سيد نفسه وهو الذي يصوغ الأخلاق التي تناسبه، وقال أيضاً بأن الرب لا يفرض على البشر قوانين أخلاقية، ولكن بما أنهم هم الذين يفرضون على أنفسهم هذه القوانين فإنه تبقى هناك امكانية للايمان بوجود الرب.

يعلق البروفيسور جاك دوندت على هذا الكلام قائلاً:

«ان هذه الأفكار الكانطية لم تعد تصدم رجال الدين في عصرنا السراهن. فقد سمعوا بمثلهما وأكثر! ... ولكن مهما تكن درجة التساهل التي سمح بها التنوير الألماني، فإن أفكار كانط لها وقع الزلزال على معاصريه، وبخاصة تلازمة اللاهوت». ولهذا السبب أحس هيجل أكثر من غيره بأهمية الفلسفة الكانطية. واعتبر بأن هناك تقاطعا عميقا

السيرة في إطار الشعر

1

قراءة في «لماذا تركت الحصان وحيدا؟»

خيليل الشيخ*

قبل أن يكتب محمود درويش (١٩٤١) ديوانه «لماذا تركت الحصان وحيدا» الذي يجسد مشروعه لكتابة سيرة ذاتية ، عبر مجموعة من القصائد، مكتوبة على نسق فني، يتطابق فيها صوت الشاعر، والشخصية المحورية في السيرة ، وصوت السارد، كان من الطبيعي أن تتناثر بعض ملامح سيرة درويش في قصائده ، ويمكن للدارس أن يشير إلى أسماء بعض تلك القصائد:

«إلى أمي» و«أبي» و«ريتا والبندقية» و«جندي يحلم بالزنابق البيضاء» و«ريتا أحبيتي» و«كتابة على ضوء بندقية»^(١).

غير أن تحليل تلك القصائد من منظور ارتباطها بالسيرة الذاتية لصاحبها يفضي إلى أمرين:

أولا :

ولادة تلك النصوص من آفاق اللحظة الحاضرة، وما ظل يرتبط بتلك اللحظة من اشكالات . فقد كان درويش آنذاك يعيش داخل فلسطين شابا، في مقتبل العمر. وكانت آفاق الذات عنده مسكونة بهاجس الصراع مع الآخر، الذي يحتل المكان ويتحكم فيه. لهذا كان من الطبيعي أن تتوزع الأفعال في تلك القصائد - ولناخذ «إلى أمي» مثلا - تلك القصيدة التي كتبها درويش في سجن الرملة عام ١٩٦٥ على عتبة سجن، أقول تتوزع الأفعال بين الفعل المضارع الذي يجسد مشاعر فتي في الخامسة عشرة من عمره، يحلم بفضاء حر، وحيادة منطلقة:

وإذا كانت «إلى أمي» تتميز بالغنائية الحزينة، والبساطة واللهجة الأليفه فإن «جندي يحلم بالزنابق البيضاء» و«كتابة على ضوء بندقية، تجسدان علاقة أكثر تعقيدا مع اللحظة الراهنة، في ضوء متغيرات الصراع، لهذا تسير الأفعال فيهما من السلب إلى الإيجاب، ومن الغياب إلى الحضور ، ومن الواقع إلى التاريخ ومن الغناء إلى الحوار.

ثانيا : ولادة هذه النصوص في خضم الصراع العربي -

أحن ، تكبر ، أعشق ، أخجل ، يلوح ، أشارك، وبين فعل الأمر الذي يخاطب من خلاله أمه: خذيني ، غطي ، شدي ، ضعيني ، ردي، وهي أفعال تسعى ، وظيفيا ، لتغيب علاقات ما قبل السجن مع أمه ومحورها لهذا تكثر في القصيدة جمل شرطية مثل: إذا عدت، إذا مت، إذا ما رجعت، إذا ما لمست، لتأكيد ذلك التحول المنتظر.

* ناقد وأستاذ جامعي من الأردن.

الاسرائيلي، وما يفرضه هذا الصراع من تحديات تستنفذ ذات الشاعر، وهويته، وتشحن بالرغبة العارمة في التحدي والمواجهة، الامر الذي يضيف على تلك النصوص المتواشجة مع السيرة ابعادا رمزية، تمزج الأبعاد الذاتية بالجمعية، وتوحد بين المرأة والأرض.

إن قراءة «الأمي» من هذا المنظور تبين الفرق بين واقع التجربة وآفاق التعبير عنها على المستوى الجمالي، حيث تتخذ الأم رغم مرجعيتها الواقعية أبعادا رمزية^(٧).

بعد خروج درويش من فلسطين المحتلة عام ١٩٧١، بدأ باستخدام الفعل الماضي، وهو يرسم بعض الملامح المتعلقة بسيرته وهو استخدام يؤثر على ثنائية الاتصال والانفصال، وسبقود درويش تدريجيا الى تشكيل ما يعرف في عالم السيرة الذاتية بـ«أسطورة الذكرى الأولى» التي تتصور حول الولادة والأم والأب والبيت والكلام، والحيوانات المنزلية والموت والجنس ونهايات الطفولة. ففي قصيدة «الأرض» يقول درويش:

وفي شهر آذار قبل ثلاثين عاما وخمس حروب
ولدت على كومة من قبور الحشيش المضيء
أبي كان في قبضة الانجليز، وأمي تربي جدليتها
وأهلها في جيوي، فتنبل عند الظهيرة.^(٨)

في هذا المقطع تبرز الأبعاد التاريخية (فقد ولد درويش في الثالث عشر من آذار، وكان في الخامسة والثلاثين يوم كتب هذه القصيدة) بالأبعاد الأسطورية التي تنقل الحديث من نسق الى آخر، هذه الأبعاد التي تضفي على المولد ملامح تموزية، فترطب ولادته بجسد الصراع بين الحشيش المضيء (الذي يشير الى فتحة الربيع) وبين الموت المتجسد في القبور، مثلما تربطها بالذكورة الحبيسة في قبضة المستعمر الانجليزي، وبالأنوثية التي تنتظر من يجيء لتحريرها، فتدلي صفائرها ليصعد الناس الى القلعة الحصينة. لهذا كان من الطبيعي أن يتحول مولد الشاعر الى ميلاد جماعي، يتمثل في يوم الأرض، وتغدو عبارة في شهر آذار التي تتكرر في القصيدة تسع عشرة مرة، صلة الوصل بين الحياة ونقائضها، فترطب حركة الحياة ودورة الخصب، والبعث بمقدم هذا الشهر. وفي إطار هذا الدلالات التي تنسك على التكرار المطرد لانساق أسلوبية يقوم درويش بتحويل مقطع إليوت الذي يفتتح به الأرض البياب:

«نيسان أقسى الشهور»^(٩)، وهو مرتبط هناك بتصورات دينية مسيحية ليصبح عند درويش:

«وفي شهر آذار رائحة النباتات، هذا زواج العناصر آذار أقسى الشهور، وأكثرها شبقا»^(١٠).

وإذا كان الحديث عن تلك الجوانب الموزعة في شعر درويش يحتاج الى دراسة أخرى، فإن من الملاحظ أن درويش ظل يمزج الكثير من الأبعاد المستمدة من اليومي بظلال الحدث العام، فتجتلي بعض أبعاد سيرته، لتعبر عن كائن نعرفه ولا نكاد نلمسه في

الواقع، فيألف في هذا المزيج البعد الذاتي، مع أبعاد تشكيلية قد تسهم في ترميزه، فمن خلال توحده مع الأم قد يتحول الى كائن آخر، ومن خلال آذار وعناصره الملوئة بالخصب يعود للامتزاج بالأرض، للذهاب في رحلة خصب لا تكاد تنتهي.

لقد بدأ إيقاع السيرة الذاتية، منذ أن كتب درويش «سرحان يشرب القهوة في الكافيتريا» يأخذ طابعا مختلفا. فقد كانت هذه القصيدة في نظر دارسيه تشكل خطأ فاصلا بين القصيدة الغنائية ذات الصوت المنغرد، والقصيدة المركبة التي تحوي أفاقا متشعبة، فقد انتقل درويش الى رسم معالم حياة شخصيات (سرحان، أحمد الزعتر... الخ) وهي شخصيات تبدأ من عالم الواقع وتنتهي في عالم الأسطورة، وتجمع في إهابها بين البطولة والمأساة، وتجسد مأساة الفلسطيني وذاكرته الجمعية. ثم انتقل درويش بعد ذلك الى مرحلة شعرية أخرى تميزت بالالتكاه على الموروث واستخدام تقنيات فنية متعددة في توظيفه، لينتج نصوصا ذات أبنية حيوية، تتوالت في فضاء نصوص أخرى، وتتشكل في الوقت نفسه على نحو مستقل. فقد استلهم درويش حكاية النبي يوسف^(١١)، وجسدها لحظة غنائية مترعة بالحزن، قادرة على الجمع بين الخاص والعام، وإن كانت حركة الأنا فيها تصعد لتصل لمحكمة بسقف السورة القرآنية التي تجيء مؤشرا على علاقة خلقة بين الواقع والحلم.

يعود درويش في «أحد عشر كوكبا» ليستلهم القصة نفسها على نحو مغاير حيث تخبو الحكاية، وينطق بالحلم، ولا تصبح القصة قناعا يشي بالتمييز، بل تشكل خلفية لمشهد حزين، ويكون امتزاجها بالبعد الاندلسي، مؤشرا على لحظتين متغايرتين تماما.

يوم نشر درويش «لماذا تركت الحصان وحيدا؟» عام ١٩٩٥م. لم يكن تحوله نحو موضوعة السيرة مفاجئا. فقد أوضح درويش في إحدى رسائله الى سميح القاسم (٢٢/٩/١٩٨٦) أن انشغاله بها يعود الى أوائل الثمانينات يقول:

«وسابدا في هذا الخريف بكتابة الكتاب الذي يلاحقني هاجسه منذ أربع سنوات، كتاب البيوت، التي عشت فيها في الوطن والمغنى، من البيوت الأولى الى الآن، وهو شيء من سيرة البيوت الذاتية^(١٢) ولكن المفاجأة تتمثل في عنوان المجموعة، وتبرز في الجملة الاستقصائية التي لم تشكل عند درويش من قبل - وربما عند غيره من الشعراء - عنوانا، مثلما تتجلى في المشهد الحوارية الذي يحدد علاقة الابن - الاب في إحدى تجلياتها المنبثقة من عالم الطفولة، ومغادرة البيت عام ١٩٤٨، أما بروز الحصان في العنوان، فسيكون لونا من ألوان تغليب الموضوعي على الذاتي في بناء المشهد، إضافة الى دلالات كثيرة يفجرها ترك الحصان الذي يشكل في القصيدة العربية، عادة، رمزا قادرا على الجمع بين الحيوية في أوقات السلم، والاستعداد لدرء الخطر في أوقات الحرب.

لهذا يغلب على قصائد ذلك الديوان الطابع التأملية، الذي يخفر

في الذاكرة ، ويستدعي تضاريس الماضي، ويمزج بين الغناء والقص.

يقسم محمود درويش ديوانه الى ستة أقسام مرتبطة ارتباطا وثيقا بالزمان والمكان ، حيث يبدأ المكان فضاء مفتوحا وينتهي مغلقا، ويبدأ الزمان بالطفولة وينطلق منها الى آفاق مختلفة.

أما قصيدة «أرى شبحي قادما من بعيد» فلا تندرج تحت تلك الأقسام فهي بمثابة برولوق Prologue يروي بضمير المتكلم، ويتكرر فيه مقطع شعري ، يجيء بمثابة اللازمة:

أطل كشرفة بيت على ما أريد^(٨)

يتكرر هذا المقطع أربع مرات في ثنايا القصيدة، أما الفعل اطل فيتكرر ثلاثا وعشرين مرة. أما عنوان القصيدة فيتغير داخل النص حيث تحل كلمة اطل محل كلمة أرى، وتجيء خاتمة المشهد رغبة واضحة في استدعاء ملامح السيرة الذاتية وسياقاتها :

أطل على شبحي

قادما

من

بعيد^(٩)

يطلب الفرق بين العنوان والخاتمة المقارنة بين هذه القصيدة وقصيدة «رباعيات»^(١٠) في ديوان درويش «أرى ما أريد» يفتقر الفعل أرى في «رباعيات» بعبارة «أريد» ويتكرر في النص خمس عشرة مرة كاشفا عن منظور فلسفي يغيوص في باطن الأشياء التي يراها ليعيد تشكيلها وإعادة انتاجها. أما في قصيدة «أرى شبحي قادما من بعيد» فتتخذ الرؤية منظورا آخر، وإن كانت تلتقي مع منظور الرباعيات في عملية الانتقاء، فالرؤية التي تصحب هنا إطلالة لا تعيد التفسير ولا ترغب في إعادة تشكيل الأشياء ، بل تقوم باستقراء عام لمفردات السيرة الذاتية وعناصرها، لتعيد التبشير بها في الافتتاحية ، مقدمة بذلك الملامح الكبرى لسيرة شاعر متورط في تجربة العصر ، دون أن يغدو أسيرا لها، كما أن شبه الجملة المعترضة - كشرفة بيت - تشير الى لون من الرؤية لا ترغب وربما لا تملك القدرة على التغيير، وإن لم تحرم القدرة على الاستشراف. كما أن كلمة شبحي أساسية في تشكيل المعنى الخاص ببناء السيرة لأن هذا الكائن الذي يحاول الشاعر تشكيله ويعتبه من عالم الماضي لا يستطيع صياغة ذلك الماضي بدقة ، بقدر ما يهدف الى تقديم صورة موازية له، قد تكافئه ولكنها لا تطابقه.

تحتوي قصيدة «أرى شبحي قادما من بعيد» على مجموعة من العناصر التي تشكل الحياة وما فيها من صراعات، ولو جرت عملية تصنيف لتلك العناصر لتشكلت منها مجموعة من الدوائر تبدأ بالذات وتمتد بالآخر وبالطبيعة ، وحيواناتها وما وراء الطبيعة وبالفن والتاريخ والفكر وبعدد من الشخصيات الفاعلة. ستحتل هذه العناصر بقدر متفاوت من الأهمية في الديوان ، وسيكون التركيز عليها ضمن دالتين مركزيين في العلاقة بين

الذات والآخر، أما الأولى فهي استعادة الزمان الخاص بالذات وأما الثانية فهي تدمير المكان المرتبط بالذات ومحوه، لنتأمل هذا المقطع الشعري:

أطل على نورس وعلى شاحنات الجنود

تغير أشجار هذا المكان

أطل على كل جاري المهاجر

من كندا ، منذ عام ونصف^(١١)

فالنورس المرتبط بالبحر يجسد الثبات، في حين تحاول شاحنات الجنود أن تصنع مكانا جديدا يتناسب القادمين من كندا الى فلسطين، فيكون النورس دالا على حضور الذات الدينامي لكي ترتبط بمرجعياتها المكانية، في حين تشكل الشاحنات النقيض الذي يحاول تدمير تلك المرجعيات . وعندما يقول :

أطل على صورتي وهي تهرب من نفسها

الى السلم الحجري، وتحمل منديل أمني

وتحقق في الريح: ماذا سيحدث لو عدت

طفلا، وعدت إليك وعدت إلي.^(١٢)

فإن درويش يشير الى إشكالية مهمة في تشكيل السيرة الذاتية ، تتمثل بعلاقة المرء بماضيه ، أو بطفولته على وجه التحديد . فاستعادة ذكرياتها عملية صعبة (لأن المرء كما يقال لا يستطيع أن يستحم في مياه النهر مرتين) واستعادة اللحظة الزمنية عملية مستحيلة، لذا نغدد كتابة السيرة تعويضاً عن زمن هارب، وتعويذة من موت داهم.

٢ - ١

يتوقف درويش في القصائد التي يسميها «أيقونات من بلور المكان» عند طفولته ويسعى جامدا كي يبلور ملامحها، من أجل استعادة فضاء جغرافيا تلاشى وتلاشت معه طفولة الشاعر. يتحدث درويش عن ولادة ذلك الطفل مستخدما ضمير الغائب. وإن ظل السارد الذي يتحدث عن ذلك الطفل لا يستطيع أن يمنع نفسه من التدخلات التي تضيء جوانب الحدث، وتسهم في ربطه بالجغرافيا، وإطلاقه في الوقت نفسه في فضاء الأسطورة ، ففي قصيدة «في يدي غيمة» يعلن السارد ميلاد ذلك الطفل:

يولد الآن طفل

وصرخته

في شقوق المكان^(١٣)

ولكن هذه الطفولة لم تكد تبدأ حتى انتهت فقد افتتح السارد القصيدة المشار إليها بمقطع شعري يتكرر في النص أربع مرات بتجليات مختلفة ويجيء تكراره مؤشرا على تفتح الطفولة في لحظة من لحظات الانهيارات الكبرى:

أسرجوا الخيل

لا يعرفون لماذا،

ولكنهم أصر جوا الخيل في السهل^(١٤)

يرسم السارد بعد ذلك أفاق المكان والزمان اللذين ولد فيهما الطفل، ويبدو أن تعقيب قريته البروة، الذي أشار له درويش في رسالته^(١٥)، جعل تلك القرية تنبثق من حواف الأسطورة، حيث ربطها درويش بأيقونات ثلاث هي: الريحان، والزيتون والدخان اللازوردي.

كان المكان معدا لمولده: تلة

من رياحين أجداده، تتلفت شرقا وغربا

وزيتونة، قرب زيتونة في المصاحف تعلي سطوح اللغة

ودخانا من اللازورد يؤث هذا النهار لمسألة

لا تخص سوى الله^(١٦)

إن هذا الربط قرآني في دلالاته الباطنية، لأنه يكاد يعطي المكان استاطيقا الفردوس، فالرياحين عابقة، تتلفت شرقا وغربا، أما الزيتونة فهي قرآنية: لا شرقية ولا غربية، لذا كان من الطبيعي أن يختتم درويش المشهد بالتجلي الإلهي، أما الزمان فهو شهر آذار، الشهر الذي ولد فيه درويش. وقد أضاف على درويش طابعا يتلاءم مع رقة المشهد المكاني، فإذا كان درويش يعطي لهذا الشهر طابعا إيلوتيا في قصيدة الأرض، ويعطي لميلاده طابعا تموزيا، فإنه يعيد تشكيل الزمان على نحو بالغ الرقة:

... آذار طفل الشهور المدلل

آذار يندف قطنا على شجر

اللو، آذار يولم خبيزة لفناء الكنيسة

آذار أرض لليل السنونو، ولأمرأة

تستعد لصرختها في البراري... وتمتد في

شجر السنديان.^(١٧)

وإذا كانت لحظة الميلاد بالغة الرقة، فإن تفصيلات اللحظة الزمانية المغرقة في الدنيوية تشكل طبيعة المشهد وتوضح الفرق بين السماوي والأرضي:

يتلو مشهد الولادة مجموعة من المشاهد تدين بعض تجليات الطفولة التي تستلهم قصة النبي يوسف، عليه السلام، فعندما يتساءل الشاعر (على لسان الطفل المتكلم) رادا على رواة مجهولين:

هل أسأت الى اخوتي

عندما قلت إني رأيت ملائكة يلعبون مع الذئب

في باحة الدار؟^(١٨)

فإن درويش يعيد صياغة السؤال الذي كان قد طرحه من قبل في قصيدته «أنا يوسف». غير أن إعادة السؤال في هذا النص كانت تسعى في واقع الأمر للفرار من لحظتي الصعود والتميز، لتتخذ الرؤيا هنا أبعادا واقعية، تكسر الحدود النمطية المتعارف

عليها بين الخير والشر. أما استعارة درويش لبعض عناصر تلك القصة مثل: القمر، وسبع سنابل، والبئر فهي تعميق لعملية المزج المشار إليها بين الدنيوي والمقدس.

وإذا كانت قصيدة «في يدي غيمة» تؤسس لاستاطيقا الفردوس فبإن بقية قصائد «أيقونات من بلور المكان» سترسم بعدين أساسيين ظل درويش يلح عليهما في شعره وفي كتاباته الأخرى وبخاصة في «يوميات الحزن العادي». أما البعد الأول فيتمثل في الخروج من المكان «البروة» الذي يجيء على شاكلة خروج آدم من الفردوس:

نحن أيضا صعدنا الى الشاحنات، يسامرنا

لمعان الزمرد في ليل زيتوننا ونباح

كلاب على قمر عابر فوق برج الكنيسة

لكننا لم نكن خائفين، لأن طفولتنا لم

نحجي معنا، واكتفيتنا بأغنية: سوف نرجع

عما قليل الى بيتنا، عندما تفرغ الشاحنات حولتها

الزائدة^(١٩)

أما البعد الثاني الذي يبرز في خاتمة المقطع، فهو الوثوق من حتمية العودة الى ذلك الفردوس، هذه الحتمية التي تهبط فجأة دون أن تنتبثق من مجموعة علاقات تبشر بها أو تقود إليها.

لقد لاذ درويش على الحدين من تلك اللحظة، وكان تكرارها دالا على تجزئها العميق في ذاته، لأن هذه اللحظة من لحظات نفي الطفولة وتدمير مكانها الأول الذي شهد تجلياتها. ففي «يوميات الحزن العادي»

يقول درويش في حوار بينه وبين أبيه:

- حين كنت صغيرا، كنت تخاف من القمر.

- لولاه لكنت يتيما قبل أواني. لم يكن قد سقط في البئر. كان أعلى من جبيني وأقرب من شجرة التوت التي توسلت دار جدي. وكان الكلب ينبع عندما يقترب. وحين دوت أول رصاصه دهشت لحفلة زفاف تحدث في السماء. وحين ساقوني الى القافلة الطويلة رافقنا القمر الى طريق عرفت فيما بعد أنها طريق المنفى.^(٢٠)

وإذا كان درويش يحصر على تقديم لوحة الخروج، بوصفها انتزاعا للطفل من المطلق، فإنه وهو يقدم لوحة العودة، يربطها بالكثير من الخلفيات التاريخية، فيشير الى الهزيمة العسكرية، ويهذو روس. أما على المستوى الفني، فتكف القصيدة عن التأمل، لتستخدم أسلوب التحقيق الصحفي في طرح الاسئلة، كما تلجأ الى أدبيات الرحلة، فيقوم السارد - الطفل بدور الوسيط بين القاريء والمغامرة التي يرويها. وقد كان من أبطال الرحلة قبل أن يصبح ساردا لها.

لا يقتصر الحوار على قصيدة واحدة، بل يمتد الى القصائد الثلاث: «أبد الصبار» و«كم مرة ينتهي أمرنا» و«الى أخرى والى أخرة» التي ترسم مشاهد فاجعة للحظتي الخروج والعودة،

فصل بعنوان «القرع لم يسقط في البئر» يتحدث درويش عن طفولته المبكرة يوم كان في الخامسة من عمره، وذهب لبيحث عن أمه التي سافرت إلى عكا، ولم تأخذه معها. رجع إلى البيت متأخراً، ليجد أن أمه وأهل البيت والجيران، يحيطون عنه في كل أبار القرية حين يضع الطفل فلايد أن يكون قد سقط في بئر، بكت أمي وبكيت معها،^(٢٤) يقوم درويش بإعادة انتاج تلك الحادثة في فضاء محمل بالدلالات والرموز، حيث ترتبط البئر برموز دينية وحضارية متعددة:

وقلت للذكرى : سلاما يا كلام الجدة العفوي

ياأخذنا إلى أيامنا البيضاء تحت نعاسها

واسمي برن كليرة الذهب القديمة عند باب البئر،

أسمع وحشة الأسلاف بين الميم والواو السحيق،

مثل واد غير ذي زرع، وأخفي تعبي الودي، أعرف أنني

سأعود حيا، بعد ساعات من البئر التي

لم ألق فيها يوسف أو خذرفا

من الأصدقاء، كن حذرا.^(٢٥)

يستحضر السارد صورة مشهد من مشاهد الطفولة، وهو مشهد يمزج بين محاولات الذاكرة للاستحضار، وأحداث الجدة التي تعمق المشهد. لهذا يكون المنظر التولد صوتيا، يرصد حركة متماوجة تكشف عن داخل الشخصية ونوازعها، فالنداء على الشاعر - بوصف أنه سقط في البئر - يتردد واضحا، ولكنه مملوء بالخوف (ميم والواو هما حرفان من اسم الشاعر وهما يطلقان على نحو ممدود يتجاوب مع أصداء البئر). ولكن المشهد لا يتوقف عند ضياع الطفل، وسقوطه في التخييل في البئر. فيستدعي قصة يوسف وإلقائه في البئر، ثم يستدعي الجغرافيا: مصر، وسوريا، وبابل، وهي جغرافيا تشير إلى قصة النبي يوسف، وقصة دانيال الذي ألقى في جب الأسود^(٢٦)، إضافة إلى استدعاء أساطير الخصب والبعث في هذه الحضارات، التي تجعل من الماء بؤرة مركزية للكثير من هذه الأساطير. ليكون المشهد محاولة لربط الأبعاد الشخصية في السيرة الذاتية بالأبعاد الدينية وغيرها المتجذرة في بنية اللاوعي الجمعي التي تعبر عن نفسها في تحولات فريدة لا تنفصل عن تلك البنى.

٢-٣

يتوقف درويش عند شخصيات الجد، والأب، والأم بوصفها من أبرز المؤثرات التي شكلت عله الأسري وإذا كان تطور هذه الشخصيات، وبخاصة شخصيتي الأب والأم في شعر درويش، يتطلب دراسة مستقلة، فإن هذه الدراسة ستتوقف عند تلك الشخصيات من منظور ممدود وهو دورها في تشكيل سيرة الشاعر. وسيكون تحليل تلك الشخصيات عن طريق المقابلة بينها، ومعرفة مدى فاعليتها في بناء السيرة.

تتمايز صورة الجد عن صورة الأب، ففي حين يبدو الجد

تتخللها لحظات من الكوميديا السوداء للغزاة الذين جاءوا إلى فلسطين، وخرجوا منها في نهاية المطاف، ففي حين خلدت معجزات السيد المسيح، وتعاليمه، اندثرت القلاع الصليبية:

هنا مر سيدنا ذات يوم . هنا جعل

الماء خرا، وقال كلاما كثيرا عن الحب،

يا ابني تذكر غدا، وتذكر قلاعاً صليبية

قضمتها حشائش نيسان بعد رحيل الجنود^(٢٧)

٢-٢

لم يعد درويش إلى قريته، بعد أن رجع متسللا إلى فلسطين مع أمه، لأن قريته محيطة تماما. ولكن غياب المكان، أسهم في بعته وحضوره، وأضاف على طابع القداسة، فصار مزيجا من الذاكرة والأسطورة ولم يعد الحديث عنه لونا من سرد التاريخ الشخصي للشاعر، بقدر ما صار لونا من ألوان استرجاع الحلم. لهذا كان من الطبيعي أن يشكل البيت المحور الذي تدور حوله لحظات الخروج ولحظات العودة وأن يبعث غياحه على إعادة تشكيله، ليكون كالنعناء التي تنهض من الرمان.

لقد حدد درويش إطلالته، بأنّها كشرفة بيت، وإذا كانت تلك العبارة قد جاءت جملة معترضة، فإن أهميتها تتمثل في منظور الموقع في القوة التي تمنحها الشرفة لصاحبها. فالببيت على حد تعبير غاستون باشلار: «يستثير بطول ذات أبعاد كونية. إذ هو أداة نواجه بها الكون»^(٢٨).

بعد ذلك لا ترد كلمة البيت غير معرفة، بل تبدأ بالتشكل بوصفها تجسيدا لعذابات الطفولة. ففي لحظة الرحيل يسأل الطفل أباه:

- ومن يسكن البيت من بعدنا

يا أبي؟

- سيبقى على حاله مثلما كان

يا ولدي^(٢٩).

وفي لحظة أخرى يسأل الطفل أباه:

- لماذا تركت الحصان وحيدا؟

- لكي يؤنس البيت يا ولدي

فالببوت ثمت إذا غاب سكانها^(٣٠)

إن السارد يحرص على أن يفصح البيت عن ملامحه وهويته، وأولى سماته أنه قادر على المقاومة، بمعنى أنه لا يتيح للأخرين السكنى فيه، ولكنه يظل كائنات حيا يموت بالعزلة ويتلاشى. من هنا كان بزوغ الحصان مؤشرا على طبيعة المنزل، جماليا ومعماريا. هذا البيت الذي سيقوم درويش برسم معالقه وأبعاده. أما الببوت فتشكل القاسم المشترك بين العناصر الأخرى التي تحدد فانيته البيت. وإذا كان درويش يبرز الحصان ويضعه في الصدر، فإنه يخفي بالببوت ويخفيها في تجليات القصيدة.

لقد رافق رمز الببوت درويش منذ «يوميات الحزن العادي» ففي

أخرى وإلى آخره. (٢٨)

أما شخصية الأم، فتتشكل في مناخ مختلف، إذ يتلashed في علاقتها بابنها ذلك الوجود العاطفي الحزين الذي يشيع في حوارات الأب. فشخصية الأم ذات إيقاع صارم، لا يسمح بتنامي الحوار، وإن كانت أمومتها تفتح خلف إيقاع تلك الصرامة. ولا شك أن مجيء العلاقة بين الأم والابن في قصيدة تحمل عنوان «تعاليم حورية»، يكشف عن طبيعة العلاقة بينهما. فإذا كان الجد يعلم الطفل في أجواء توظف أساق الأسطة في نفسه وإذا كان الأب يكشف عن جوانب نفسيته في محاوراته مع الابن فإن الأم تظهر للوهلة الأولى وكأنها خارج المشهد الكلي للسيرة، ولكنها في الحقيقة متجذرة في أعماقها، تعرف التفاصيل دون أن تراهها، وتحسد جوهرها دون أن يخبرها أحد بذلك.

لا وقت حولك للكلام العاطفي

عجنت بالحق الظهيرة كلها وخبزت للساق
عرف الديك، أعرف ما يجرب من قلبك المثقوب
بالبطاؤوس، منذ طردت ثانية من الفردوس
علما تغير كله، فتغيرت أصواتنا، حتى النجدة
بيننا وقعت كزر الثوب فوق الرمل. لم تسمع صدى
قولي: صباح الخير. قولي أي شيء لي لثمنحنى الحياة
دلالها (٢٩)

يسعى المشهد الذي يفصح عن عالين متجاورين للبلورة الملامح الرئيسية في صورة الأم فهذه السيدة الصامتة، المشغولة المملوءة بالكبرياء والحنن، ترتقي إلى مصاف الشخصية الأسطورية، وقد كان من الطبيعي أن يحل الصمت في واقع حياتها اليومية، لأن خروجها من الفردوس أوقعها في حزن مأساوي وغير عالمها تماما. تقوم العلاقة بين الأم وابنها على محوري الحضور والغياب، أو الرحيل والعودة. فالابن منشغل بفكرة الرحيل، أما الأم فمسكونة بهاجس العودة إلى الفردوس. وقد تمثلت تجليات هذه الأبعاد في مستويين شكلا أبعاد تلك الشخصية: أما المستوى الأول فهو تاريخي، تجل فيه حرص درويش على تغذية صورة الأم بأبعاد التاريخ، وسط عالم تتداخل في صنعه الحضارات والرؤى المتعددة:

هي أخت هاجر، أختها من أمها تبكي
مع النايات موتي لم يموتوا، لا مقابر حول خيمتها
لتعرف كيف تفتح السماء، ولا
تري الصحراء خلف أصابعي لترى حديقته (٣٠).

ولا شك أن الربط بين الأم وهاجر، سيقود إلى العديد من التقاليد فهاجر واسماعيل يقابلان سارة واسحق، ولكن المعجزة لا تتحقق ثانية في حياة هاجر الجديدة، ولا ينبعث الماء من بين أصابع ابنها. بل تتجذر في شخصيتها أبعاد الماضي الجديد،

مرتبطا بالبيت، يظهر الأب مرتبطا بالأرض مسكونا بفصولها وتقلبات تلك الفصول، أما البيت يغيب في ذهنية الأب، ولا يتجلى إلا في قصائد الخروج والعودة، ليس بأبعاده الجمالية، بل بأبعاده التي يشير إليها في إمكانية العودة إلى الأرض من جديد.

وإذا كان الأب واقعيا في رؤيته، مرتبطا بتضاريس الأرض، فإن الجد يتشكل بوصفه مزيجا من الواقع والأسطورة، فهو روح البيت، القادر على الجمع بين الماء والنار، لهذا تنظر بعض الرموز التي يرتبط بها قادرة على أن تمنح الحياة في إطارها المقدس (غابة الزيتون، الينابيع، دوحة الريحان، البئر) في حين يفصح بعضها الآخر عن إرهاب مضمحل للبعث والتجدد (النار، الرماد المتفكك). من هنا يظهر الجد معلما قادرا على أن يربط الطفل بالإيقاع القرآني، وبأبعاد المكان، وببعض تاريخ البشرية، كي يخرج من ذاته:

علمني القرآن، في دوحة الريحان
شرق البئر

من آدم جثنا ومن حواء

في جنة النسيان

يا جدي! أنا آخر الأحياء
في الصحراء، فلتصعد (٣١)

إن قدرة الجد على منح الطفل مثل هذا الوقت، يكشف في بعض أبعاده، عن غياب الأب وانشغاله بالأرض. لذا تبدو صورة الأب غارقة في التفاصيل اليومية في حين تظهر صورة الجد قادرة على التحليق في آفاق المطلق، من هنا يبدو الفرق واضحا بين القصائد التي يتجلى فيها الأب، حيث تسيطر عليها نبرة الحزن والشقاء، وبين الأبعاد الموسيقية الرخبة التي يصدر عنها الجد في القصيدة التي سماها «كالنون في سورة الرحمن». ولكن درويش يضيف إلى العلاقة بين الأب والابن لونا من التواصل الإنساني الحميم، فقد تكررت عبارة يا أبي اثنتي عشرة مرة، وعبارة يا ولدي أربعين مرة، أما المشهد الختامي لتلك القصائد التي يظهر فيها الأب، فكان حافلا بالحنن، والرغبة في تخليد تلك اللحظة:

- يا أبي هل تعبت؟

أرى عرقا في عيونك

- يا بني تعبت أتعلمني؟

- مثلما كنت تعلمني يا أبي

وسأحل هذا الحنين

إلي

أولي وإلى أوله

وسأقطع هذا الطريق إلى

حيث ورثت عن أمها القدرة على الاحتمال وأبعاد الحاضر البائس الذي يشكل الموت والمنفى أركانه، ومن هذا المستوى تتبثق إحدى اللحظات الحاسمة في حياة درويش وهي لحظة الرحيل مع الأم إثر سقوط فلسطين عام ١٩٤٨م:

هل تتذكرين

طريق هجرتنا إلى لبنان؟ حيث نسيتني
ونسيت كيس الخبز (كان الخبز قمحيا)
ولم أصرخ لئلا أوقف الحارس، حطنتي
على كتفيك رائحة الندى، ياطيبة فقد هناك
كناسها وغزلها (٣١)

يتولد هذا المشهد من الذاكرة، ولكن السؤال الذي يوجهه لأمه يشكل مفتاحا للوصول إلى أعماق الصورة الغائرة في لاوعيه الفردي والجمعي، فيرسم منظرا ينبثق من صورة السيدة مريم، وابنها المسيح عليه السلام، تتكون الصورة من طفل خائف تحمله أمه في طريقها إلى لبنان مهاجرة، بعد سقوط وطنها وابنها. أما معجزة الابن فتتمثل في السكوت لأن الكلام لم يعد معجزة، بل صار طريقا يقود إلى الموت لهذا يأتي التحول في خاتمة المشهد، قادرا على استدعاء عناصر الخصب (٣٢) (الندى، الغزاة) ليتوحد الطفل مع أمه، وليكون الفصل بينهما مستحيلا.

غير أن صورة الأم تكتمل في نهاية المشهد من خلال مجموعة من الوصايا تسعى في مجملها إلى تحرير ابنها من قيود كثيرة، تشكل عائقا أمام حركته: قيود الزواج، قيود الأم، قيود الضعف الروماني، قيود الماضي، قيود التردد، القيود التي تمنع تحقيق الذات، ولكنها تظل تضع نفسها في مواجهة ذلك كله بوصفها مصدر الصدق الذي لا ينبغي لامرأة غيرها أن تصل إلى مستواه.

ولكن المشهد الحافل بتفصيلات الخروج، وما رافقه من مأساة وحلم بالعودة لا يكتمل إلا إذا توقف الدارس عند لحظتين تجسدان إشكالية كاتب السيرة من زوايتين مختلفتين: أما الأولى فتجسدها قصيدة «مر القطار» (٣٣) وأما الثانية فتعبر عنها قصيدة «عندما يبتعد» (٣٤). ففي حين تمثل الأولى مرور الزمن دون أن يتمكن المرء من استرجاعه، تمثل الثانية رغبة درويش في أن يعطي للفضاء الذي يتحدث عنه سماته وملامحه من خلال تبينه المكان وقد احتله الآخر، وأخذ يحاول امتلاكه وتغييره. وإذا كانت «مر القطار» تحول في فضاء الذاكرة وتمزج بين الواقع وأحلام البقطة، فإن «عندما يبتعد» تتوقف عند أبعاد مكانية مستقرة تجسد الآخر بعيدا عن التصوير النمطي التي تختزل الملامح وتختصرها. صحيح أن درويش يستخدم لفظي: العدو والغريب، ليصف الآخر، ولكن هذين اللفظين لا يشكلان حجابا يحول دون رؤية الآخر، وما تنطوي عليه حياته من أبعاد، كما اتهمها لا يلغيان الصراع ودلالاته، ثملا لا تلغى

رغبة ذلك الآخر في الانتصار والغاء ما سواه.

إذا كانت قصائد المجموعات الثلاث: «أيقونات من بلور المكان» و«فضاء هابيل» و«فوضى على باب القياصة» تسعى لاسترداد ملامح الطفولة الضائعة وترسم تجليات المكان الحلم فإن قصائده «غرفة الكلام مع النفس» و«مطر فوق برج الكنيسة» و«أغلقوا المشهد» تسعى لبناء سيرة موازية على الصعيد الفكري. وقد توقفت تلك القصائد عند مسألتين تختصران تجليات هذه الأبعاد الفكرية وهما: مسألة الهوية، ومسألة الابداع من جهة أخرى.

٣ - الهوية:

في خاتمة قصيدة تحمل عنوان «تدابير شعرية» يسأل درويش سؤالا ظل يسعى للإجابة عنه:

مذ وجدت القصيدة شردت نفسي

وساءلنها

من أنا؟

من أنا؟ (٣٥)

لقد أجاب درويش على هذا السؤال منذ أكثر من ثلاث قرن، وكانت أجابته كما تجلت في قصيدته الشهيرة «بطاقة هوية» وتجسد استجابة الذات لتحدي الآخر، وسعيه لإفقاؤه وتدمير مكونات شخصيته، وإذا كان من الطبيعي ألا يتنكر درويش في هذا الديوان لأجابه القديمة فإنه يسعى كي يخرجها من دائرة الفعل إلى دائرة رد الفعل، وكي يكسبها أبعادا حضارية كان قد ألمح إليها في تلك القصيدة، وإن كان ذلك ظل يأخذ هناك أبعادا خطابية:

جذوري قبل ميلاد الزمان رست

وقبل تفتح الحقب (٣٦)

يعود درويش إلى الجذور ثانية، كي يبلور معالم الأنا التي يتساءل عن ماهيتها، وتتمثل هذه العودة من خلال قصيدتين هما: «قافية من أجل المعلقات»، و«قال المسافر للمسافر لن نعود كما».

وإذا كانت القصيدة الأولى تجسد الأنا الجمعية في تحولاتها التاريخية، وفي سعيها لبلورة تصورها عن الذات والعالم، فإن القصيدة الثانية تجسد الأنا الفردية لشاعر عربي معاصر، تخلقت ذاته في إطار الأنا الجمعية، واستمدت أفاقها منها، وسعت في الوقت نفسه للتنبيه على خصوصيتها المرتبطة بحضارة حوض البحر المتوسط.

في معرض إجابته على السؤال من أنا؟ الذي يعيد درويش طرحه في «قافية من أجل المعلقات» تتبلور قراءة عميقة للحقبة الجاهلية وشعريتها، تتم تلك القراءة عن طريق تقديم مشهد ذي نزوع مسرحي، تنبثق في بدايته شخصية تجمع بين القدرة على استبطان واقعها، والدفاع عنه، وتحليله. تقدم الشخصية نفسها بوصفها تجليا لغويا، فقد ولدت تلك الشخصية من لغتها «من لغتي ولدت»، ثم تماهت مع تلك اللغة «أنا لغتي أنا»، تتفشى القوة

الايقاع المعاصر الذي يستطيع أن يجسد رؤية الشاعر، يأتي من ايقاع البحر، وايقاع الطبيعة حوله، بكل ما يحيط بتلك الطبيعة من موت وحياة وأسى وبهجة وطفولة وهرم، وإن ظل ذلك الايقاع لا يقود الشاعر الى الانفصال عن ينابيع الابداع الأولى، دون أن يحمل الاتصال بتلك النبايع استمرارا أو تقليدا للصوت القديم:

أنا ابن الساحل السوري
أسكن رحلا أو مقاما
بين أهل البحر
لكن السراب يشدني شرقا
الى البلدو القدامى
أورد الخيل الجميلة ماءها
وأجس نبض الأبدية في الصدى
وأعود نافذة على جهتين
أنسى من أكون لكي أكون
جماعة في واحد ومعاصرا^(٤١)

إذا كان البحر يمثل هنا حداثة الايقاع، والبحر في درويش ذو تجليات متعددة، فإن الكتابة تشكل الوسيلة الأهم في سبيل تحديد الهوية الحضارية. يتولد فعل الكتابة من الحوار بين الشاعر وبين الغيب في الصحراء، مشيرا الى ما كانت العرب تؤمن به من حيث علاقة الشاعر بقوى خفية تسهم في ابداعاتهم، ومؤكدا في الوقت نفسه جدل الاتصال والانفصال عن التراث، فالكتابة متصلة بالماضي، ولكنها تعيد تشكيله ليصبح حيا ومعاصرا (بخضر السراب)، مثلما أنها تشكل الضمان للسيطرة على المستقبل والتحكم فيه:

وفي الصحراء قال الغيب لي:
أكتب!
فقلت على السراب كتابة أخرى
فقال أكتب ليخضر السراب
فقلت: ينقصني الغياب
وقلت: لم أعلم الكلمات بعد
فقال لي: أكتب لتعرفها
وتعرف أين كنت وأين أنت
وكيف جئت ومن تكون غدا
ضع اسمك في يدي واكتب
لتعرف من أنا واذهب غاما^(٤٢)

من هنا يجيء فعل الكتابة ليشكل مفترق الطريق بين الشاعر والصحراء، حيث تجسد رؤية الشاعر المعاصر، وتوقه الى امتلاك عالمه، أو حكايته بكل ما تنطوي عليه هذه الحكاية من هواجس تشكل محور سيرته وحياته:

فكتبتي من يكتب حكايتي يرث

الطاغية للغة في أعماق العربي لتتحول داخل الجسد ايقاعا شعريا ينبض بالحياة. وتصبح خارج ذلك الجسد طائرا قادرا على اقتحام مجهولات الأمكنة وتحطيم رتابة الزمان:

لا أرض فوق الأرض تحمّلني فيحملني كلامي
طائرا متفرعا مني، وبينني عش رحلته أمامي (...)^(٣٧)
لقد صارت اللغة تختزل كيان العربي، وتعتبر عن جسده الموار بالحركة والشهوة وعن خوفه من المجهول، وعن حزنه لفراق من يحبهم، الذين تركوا المكان طليلا يجسد صورة الموت. من هنا صارت القصيدة، بكل ما تملكه من لغة فانتة، تجسيدا لعالم الشاعر العربي في الجاهلية، وموازية لابداعات الألف الأخرى وما تركته من آثار:

هذه لغتي ومعجزتي، عصا سحري
حدائق بابل ومسلتي وهويتي الأولى
ومعدني الصقيل
ومقدس العربي في الصحراء
يعبد ما يسيل من القوافي كالنجوم على عباءته
ويعبد ما يقول^(٣٨)

من هنا كان إحداث التحول لتأسيس كتابة جديدة، تمثل طبيعة معرفية مع السائد، وتؤسس لمستوى يفارق المألوف، ويقع خارج التقاليد يتطلب معجزة الهيبة:

لا بد من نثر إذن
لا بد من نثر إلهي ليتنصر الرسول^(٣٩)
وإذا كانت هذه القصيدة تمثل لونا من ألوان المونولوج الذي تتحدث فيه الشخصية لنفسها، فإبان قصيدة «قال المسافر للمسافر...» والتي تتوالد من فضاء النص السابق، تمثل لونا من ألوان الديالوج، وتتشكل بوصفها رسما لانا شاعر عربي معاصر، على المستوى الحضاري.

يجد درويش هذه العلاقة من خلال جملة تتكرر ثلاث مرات:

لا أعرف الصحراء
وسيكون لهذا النفي دور رئيسي في تشكيل معالم الصورة التي يرسمها الشاعر لذاته لأن نفي تلك المعرفة يجسد لعبة الاتصال والانفصال فيما يخص علاقة الشاعر بالموروث. فالشاعر منفصل عن تجليات الصحراء ولكنه ابن شرعي لايقاعاتها الشعرية:

لا أعرف الصحراء
لكنني نبت على جوانبها كلاما
قال الكلام كلامه ومضيت
كأمرأة مطلقة، مضيت كزوجه المكسور
لم أخطف سوى الايقاع
أسمعه وأتبعه وأرفعه بياما^(٤٠)

وإذا كان الايقاع الموروث يستطيع أن يجسد ايقاع الزمان، فإن

الابداع:

يجسد حديث درويش عن العلاقة بين كتابة الحكاية وامتلاك جغرافيتها، الذي جاء على شكل جملة شرطية تتضمن فعل الشرط وجوابه: من يكتب - يرث ، البعد الرسالي للسيرة، وإن كان درويش يؤثر على مستوى آخر العلاقة بين الكتابة وصاحبها لقد شغلت هذه المسألة درويش كما تنبؤ في قصيدتين نشرتا في ديوانه «هي أغنية ، هي أغنية» وهما:

«يكتب الراوي - يموت» و«أن للشاعر أن يقتل نفسه» وهما قصيدتان تبرزان لحظة التضاد بين الأنا الشخصية والأنا الشاعرة، ويتم ذلك من خلال الكشف عن التعارض العميق بين لحظتين تعيش الأولى على حساب الأخرى، وإذا كان غياب اللحظة الأولى يحرم الشاعر من الحياة، فإن التعبير الشعري هو الذي يدرأ الموت عنه، ويمنح الخلود لعمله الشعري، ففي قصيدة «أن للشاعر أن يقتل نفسه» يجيء وجوب إقدام الشاعر على الانتحار ضروريا لكي يحيا الإنسان داخله، أما في هذا الديوان فإن درويش يعيد بلورة ملامح الأمانة ، لأن الشاعر والانسان دخلا معا بيت اللغة ، فتشكلا من جديد، وصارت الاشكالية أكثر عمقا واتساعا، إضافة إلى أنها دورة غير قابلة للاكتمال، لأن اكتمالها يعني نهايتها. تقوم قصائد درويش الأخرى وبخاصة :

«أطوار أنات» و«مصرع العققاء» ، «من روميات أبي فراس الحمداني» و«خلاف غير لغوي مع امرئ القيس» و«تمارين أولى على جيتارة إسبانية» على محاولة بلورة ملامح مكتوبة معروفة على صعيد التوصيلات ، ولكنها تتداخل مع واقع جديد يكسبها ملامح أخرى ترسم في مجملها أبرز المحطات في مسيرة درويش الإبداعية. وإذا كان درويش يتوقف عند تلك الأساطير، ليعيد قراءتها في ضوء سيرته الشعرية ، فإنه سيتوقف عند ثلاث شخصيات أدبية هي : امرئ القيس ، أبوفراس الحمداني، برتولت بريشت Bertolt Brecht ، مثلما ستظل شخصية لوركا كذلك.

يلعب درويش منذ العنوان أن خلفه مع امرئ القيس غير لغوي ليؤكد بذلك أنه تكون في إطار لغة القصيدة الجاهلية التي يعد امرئ القيس أبرز شعرائها. فما سر ذلك الخلاف وما أبعاده؟ لقد أجاب درويش على هذا السؤال في رسائل إلى سميع القاسم، نبين أن امرأ القيس بدأ بتشكيل رمزا، وصار ذهابا إلى القصير، لاستعادة ملكه يطغى على حضوره الشعري (٤٢) وبين أبعاد المسألة في «سنختار سوفوكليس» حيث يقدم سوفوكليس على امرئ القيس. للأسباب نفسها. يعيد درويش المسألة نفسها، فيضع امرأ القيس في مواجهة نفسه وفي مواجهة الناس، ثم تكون النتيجة حكما غير قابل للنقض ، بالذهاب إلى القصير مجردا من اللغة التي تشكل المرجعية الحضارية:

لم يقل أحد لأمري القيس ، ماذا صنعت

بنا وبنفسك؟ فاذهب على درب قصير،

خلف دخان يطل من الوقت أسود،

واذهب على درب قصير،

وحكك ، وحكك ، وحكك

واترك لنا ههنا نعتك (٤٤)

لهذا يأخذ ذهاب أبي فراس الحمداني إلى بلاد الروم طابعا مختلفا وتأخذ روميات أبعادا جمالية، تبين حبه للوطن، وحينئذ إلى ذكرياته فيه لقد ذهب الحمداني إلى هناك، ليمنع قدوم القيصير، وليقف أمام مشروعه التوسعي ، فوقع أسيرا في يد الأعداء، وكان أسره سببا لولادة قصائد رومانسية النزوع. لهذا كان بناء قصيدة «من روميات أبي فراس الحمداني» يخالف تماما بناء قصيدة امرئ القيس، لأن قصيدة الحمداني، مكتوبة على لسان سجين تتداعى إلى ذاكرته مشاهد حزينة ومؤثرة تتوالد في زخانة ضيقة لتأخذ بالاتساع التدريجي، عندما يحضر الوطن إليها.

لقد كان تماهي درويش مع أبي فراس واضحا وهو تماه قديم يعود إلى ديوانه «عاشق من فلسطين» حيث كان يشير إلى شخصية أبي فراس ، زين الشباب وصراعا مع الروم:

خيول الروم أعرفها

وإن يتبدل الميدان

أنا زين الشباب وفارس الفرسان (٤٥)

وقد حرص درويش في هذه الرومية الجديدة أن يشير إلى ما ظلت مسيرته الشعرية تحفل به من العناصر الرومانسية ، وكان إيقاع قصيدة النفي ورموزها، كحلب والعودة إليها وشخصية الأم في حوارها مع السجن وهي تزور ابنها، حاملة معها القهوة ، كلها مؤشرة على مرحلة من مراحل تطور درويش الشعري ذات الإيقاع الحزين المملوء بالشجن.

ومن هذا المنطلق يمكن تفسير قصيدتيه : تمارين أولى على جيتارة إسبانية و«شهادة من برتولت بريشت أمام محكمة عسكرية ١٩٦٧».

تتكيه القصيدة الأولى على نص شعري مبكر لدرويش بعنوان «لوركا» (٤٦) ففي هذا النص يتحدث درويش عن لوركا بأعجاب شديد، يصل حد التقديس ويستخدم مصطلحات دينية وهو يصف علاقة مجيء لوركا به ، وإن كان ينقل دلالات تلك الألفاظ إلى بعد مختلف نسبيا. أما في النص الجديد فلا يظهر لوركا على السطح، بل يغوص به الشاعر إلى أعماق القصيدة ل يظهر من خلالها أنغاما موسيقية، تتوزع بين ماضي الأندلس العربي وموسيقاها، وحاضرها الإسباني الجديد. وإذا كان درويش متفانلا في «لوركا»:

أجل الأخبار من مدريد

ما يأتي غدا (٤٧)

فإنه في قصيدته الجديدة مسكون بالحزن والتشاؤم:

والريح تبكي

لم يعد غندا لنا^(٤٨)

ولا شك أن درويش يسير في هذه القصيدة في الاتجاه المعاكس للقصيدة الأولى، فلم يعد الحضور الایدولوجي للوركا مهما، بل صار الأهم يتمثل في تجليات قصيدته المسكونة بالموسيقى والحنين إلى زمن غارب قد لا يعود.

أما عن قصيدته «شهادة من برتولت بريشت أمام محكمة عسكرية» فلم يكن من قبيل الإضافة المجانية أن يضع درويش عام ١٩٦٧ بجانبها مع العنوان. لأن درويش يشير بذلك أولاً إلى مرحلة كان فيها يتبنى الرؤية الماركسية ومفهومها لطبيعة العلاقة بين الحياة والابداغ، مثملاً يشير إلى هزيمة حزيران عام ١٩٦٧م. من المعروف أن بريشت توفي عام ١٩٥٦، ولكن درويش يستدعي شاهداً أمام محكمة عسكرية ليتحول الشاهد إلى متهم، وليكشف من خلال شهادته عن محاولات الآخرين لسرقه ذاته الحضارية قبل أن يشعروا في هزيمته عسكرياً:

لكن رعاباك يحرون ساعي خلفهم مبتهجين

ويقولون كلامي نفسه

بدلاني

لشباكي وللصيف الذي يغرق عطر الياسمين

ويعيدون منامي نفسه

بدلاني

ويكون مزامير الحنين

ويحنون كما غنيت للزيتون والتين

وللجزني والكلبي في المعنى الدفين.^(٤٩)

إن تلك القصيدة محكومة بزمناً ارتجاعي يعود إلى لحظة قاسية، لينفي نقيضه، ولؤشّر على مرحلة كانت قصيدة درويش فيها تؤدي دوراً تحريضياً وتكون العودة إلى الزنزانة هنا وعند الحمداي دالة على تحول حياته آنذاك إلى ساحة دفاع، عن جريمة ارتكبتها الآخرون واضطر ليدفع ثمنها.

والخلاصة: أن سيرة درويش تؤسس لذاكرة شعرية حرة، لا تخضع لسياقات الواقع، بل تتسق مع الذاكرة الفردية للشاعر ومع الذاكرة التاريخية لشعبه، التي سعى الشاعر ليلورة ما تنطوي عليه من سمات عبر سيرة شاعر تبلورت على صعيدي التاريخ والجغرافيا.

الهوامش

١ - انظر: ديوان محمود درويش. بيروت دار العودة. ط. ١٢، ١٩٨٧، ص ٩٨، ١٤٤، ١٩٥، ٢٧٢، ٢٧٣.

٢ - يقول درويش في مقابلة له:

«علاقتي مع أمي في الطفولة كانت علاقة ملتزمة، كانت عندي عقدة كنت أشعر أن أمي تكترهي، لأنها كانت تعاقبني وتعتبرني الولد المسؤول عن أي شغب في البيت والحدادة، وبقيت عندي هذه العقدة أن أمي لا تحبني إلى أن سجلت لأول مرة. مجلة الوطن العربي. حوار رفيق فوح ١٩٨٤، ص ٦٠ وانظر الحوار

الذي أجراه عباس بيضون مع درويش: من يكتب حكايته يرث أرض الحكاية مجلة مشارف عدد ٣ (١٩٩٥) ص ٧٢.

٣ - ديوان محمود درويش، ص ١٢.

٤ - انظر على سبيل المثال ترجمة يوسف اليوسف لهذه القصيدة في: مجلة الآداب الأجنبية ٤ (١٩٧٥) ص ٥٤ وما بعدها.

٥ - محمود درويش، الديوان، ص ٢٦٦.

٦ - محمود درويش، ورد أبل، بيروت المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط. ٢، بيروت ١٩٨٧، ص ٧٧.

٧ - محمود درويش وسميح القاسم، الرسائل. بيروت دار العودة، ١٩٩٠، ص ١٠٢. وقد أعاد درويش ذلك في مقابلة مع عبدالباري عطوان في مجلة الحيلة ٢٨٩ (١٩٨٧/٧) ص ٤٦.

٨ - لماذا تركت الحصان وحيداً، ص ١٢، ١٣، ١٤، ١٥.

٩ - المصدر نفسه، ص ١٥.

١٠ - أريد ما أريد، ص ٩ - ١٦.

١١ - لماذا تركت الحصان وحيداً، ص ٢١.

١٢ - المصدر نفسه، ص ١٢.

١٣ - المصدر نفسه، ص ١٢.

١٤ - المصدر نفسه، ص ٢١.

١٥ - درويش والقاسم، الرسائل، ص ٤٦.

١٦ - لماذا تركت الحصان وحيداً، ص ١٩ - ٢٠.

١٧ - المصدر نفسه، ص ٢٠.

١٨ - المصدر نفسه، ص ٢٠.

١٩ - المصدر نفسه، ص ٢٧.

٢٠ - محمود درويش، يوميات الحزن العادي. بيروت. دار العودة. مركز الأبحاث، ط. ١٩٧٨، ص ٣٠.

٢١ - لماذا تركت الحصان وحيداً، ص ٣٥.

٢٢ - المصدر نفسه، ص ٣٢.

٢٣ - المصدر نفسه، ص ٣٤.

٢٤ - يوميات الحزن العادي، ص ٢١.

٢٥ - لماذا تركت الحصان وحيداً، ص ٧٠.

٢٦ - مزيد من الاطلاع على قصة دانيال، انظر كتاب دانيال في العهد القديم.

٢٧ - لماذا تركت الحصان وحيداً، ص ٧٤.

٢٨ - المصدر نفسه، ص ٤٢.

٢٩ - المصدر نفسه، ص ٧٩.

٣٠ - المصدر نفسه، ص ٧٩ - ٨٠.

٣١ - المصدر نفسه، ص ٧٨ - ٧٩.

٣٢ - لقد أدخل أميل حبيبي هذا المشهد في «الوقائع الغربية في اختفاء سعيد أبي النحس التشتالي» ورسم حبيبي مشهداً أسطوري الملامح، ينفي فكرة الرجل عن الوطن، وعجز الممثل عن طرد الوطن من قلوب أبنائه، انظر ص ٦٨، وما بعدها.

٣٣ - لماذا تركت الحصان وحيداً، ص ٦٢ - ٦٥.

٣٤ - المصدر نفسه، ص ١٦٤ - ١٦٨.

٣٥ - المصدر نفسه، ص ١٠٢.

٣٦ - انظر قصيدته الشهيرة «بيضاقة موية» التي جاءت في «أوراق الزيتون» سنة ١٩٦٤ في الأعمال الكاملة، ص ٧٤.

٣٧ - المصدر نفسه، ص ١١٦.

٣٨ - المصدر نفسه، ص ١١٨.

٣٩ - المصدر نفسه، ص ١١٨.

٤٠ - المصدر نفسه، ص ١١٠ - ١١١.

٤١ - المصدر نفسه، ص ١١١.

٤٢ - المصدر نفسه، ص ١١٢.

٤٣ - انظر الرسائل، ص ٨٩.

٤٤ - لماذا تركت الحصان وحيداً، ص ١٥٨.

٤٥ - الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٨٥.

٤٦ - المصدر نفسه، ص ٦٨ وما بعدها.

٤٧ - المصدر نفسه، ص ٧٠.

٤٨ - لماذا تركت الحصان وحيداً، ص ١٤٠.

٤٩ - المصدر نفسه، ص ١٥٢.

مارتن هايدجر

والعلاقة ما بين الفلسفة والسياسة

سمير اليوسف *

لم يخلف الفيلسوف الألماني مارتن هايدجر مبحثاً في علم السياسة. غير أنه بسبب السياسة نفسها أمسى موضوع جدل لم ينقطع منذ ما يربو على نصف قرن. فهأيدجر، وكما لا يخفى، كان نازياً، بل وعلى ولاء النازية لم يتورع بسببه عن الوشاية بزملاء له في الحقل الأكاديمي، وانكار فضل آخرين رعوه في مطلع حياته الفكرية واسبقوا عليه من الاهتمام ما يحتاجه كل ذي موهبة. ولم يكن انكاره لهؤلاء أو وشايته بأولئك إلا كونهم يهوداً أو لانهم لم يظهروا من الولاء «للامة الألمانية» ما لم يتوان هو عن اظهاره.

وإن تسوّغ هذه المقارقة امرٌ فإنها تسوّغ النظر الى المسافة الفاصلة ما بين إعراض الفيلسوف عن الكتابة في علم السياسة على غرار ما ذهب اليه عدد كبير من الفلاسفة وما بين انضوائه عضواً في الحزب النازي، كمبعث جملة من الشكوك والتساؤلات لم ترح تظهر كلما أشير إليه من قريب أو بعيد: امنه الاحق الربط ام الفصل ما بين الموقف السياسي لهايدجر وما بين فلسفته؟ فهل كان للسياسة موقعٌ في فلسفته؟ وما طبيعتها وعلى أي وجه تكون وما اثرها العام على مشروعه الفلسفي، وهو، على ما يزعم، صاحب مشروع فلسفي راديكالي؟ ولم اعرض الفيلسوف عن وضع مؤلف في السياسة طاماً انه لم يتوان عن الالتزام بحزب سياسي؟

سؤال الكون

والحق فإن الفيلسوف الألماني الكبير لم يستكتف عن الكتابة في السياسة أو في أي من حقول المعرفة الأخرى كتابة مستقلة إلا لأن في ذلك استيقافاً للسؤال الاساسي الذي شاء العودة اليه من جديد، أي سؤال معنى الكون، أو ما معنى ان تكون؟

ولقد رأى هايدجر ان ثمة مفهوماً لكون كافة الكائنات يكمن في مجمل ادراكنا للواقع صير الى نسيانه من قبل الفلسفة الغربية منذ افلاطون وارسطو والانتشغال عنه بما ينشق عنه من اسئلة أخرى. وكان ارسطو قد ميز ما بين معان كثيرة للكون كثرة

★ ناقد من فلسطين يقيم في لندن.

الكيونات المتوافرة بما اشاع الظن بأن الكون هو ان تكون هيولياً فضلاً على القولات التسع الأخرى، التي أرسى الفيلسوف اليوناني القديم اسمها، والصفات الملازمة للهوي. وعلى منوال ارسطو سارت الفلسفة الغربية متناسية البحث عن معنى موجد لكون سائر الكائنات.

وبخلاف الفلسفة الانطولوجية التقليدية التي سلّمت بدهمة بأن ما يعين أو يعرف كون الشيء، أو كيانه، هو جوهرة الموضوعي الثابت، رأى هايدجر ان ثمة تداخلاً ما بين الذات المفكرة والواقع الموضوعي بما خلص به الى القول ان نظرنا هو الذي يعزو الدلالة الى الموضوع، ولكن شريطة ان يكون الموضوع قابلاً لحمل هذه الدلالة، فعلى هدى فلسفة علم الظهور (الفينو مينولوجيا) التي امتاز بها استاذ هوسرلر،

من إتباع ضرب من التحليل كهذا، وإنما اقتفاء السبيل الذي يقضي لنا من خلاله فهم ما نحن بصدد التعامل معه. فإن تكون مفهوماً هو أن تكون مفهوماً كشيء أو كأمر ما، وهذا ما يُملي تحقيقاً شاملاً لساائر أشكال فهمنا المتباينة الكامنة في تعاملنا مع العالم. ولعل هذا ما يدل على أهمية التأويل عند هايدجر. ففي تأويلنا لانطوائنا المختلفة أننا نتميل إلى ادراك ضمني بما نأول للاشياء من دون أن تكون على دراية تامة بالامر. وبما أن هذا الفهم الضمني لهو السمة العامة التي تسم الفهم البشري عامة فلقد كان من الطبيعي أن يكون هناك فهم غامض لسؤال الكون (أي ما معنى أن تكون) بل وتكاد أهمية مشروع هايدجر الفلسفي أن تقتصر على سعيه الدائب إلى تفسير ضمور هذا السؤال ونسيانه.

وبحسب هايدجر فإن نسيان سؤال الكون ليتجلى على وجهين: فهناك أولاً النسيان الكامن في فهم حياة كل يوم من حيث أنه ضرب من الفهم لا يسعى المرء معه إلى اكتساب أية احاطة أصيلة بالكون وإنما تراه يتقبل التأويلات الجاهزة الصنع في بيئته. وهذا على ما يرى هايدجر وجه من النسيان مبرر. أن لم نقل طبيعي طالما أنه بمثابة اعراب عن استغراقنا في العالم. غير أن الوجه الآخر هو ذاك الذي لا يبدو طبيعياً أو مبرراً. وما هذا إلا النسيان الذي ركن إليه الفلاسفة الغربيون منذ افلاطون مجتمعين على طرح السؤال المنوط بهم طرحة.

أما أن الامر يستدعي إعادة طرح سؤال الكون، فإن ذلك لا يعني الانكفاء إلى اصل أو بداية لم يطاولها اثر النسيان، أي أنه ليس بسؤال يستدعي العودة إلى الأيام التي كان فيها السؤال حياً كما لو أن في وسع المرء القفز إلى الخلف طأويماً التاريخ المنبسط. ولا هو بالامر الذي يستدعي ندب نعيم ايدولوجي وإنما الاقرار بالسؤال بما يتعلق بطمر أو نسيان سؤال الكون، او للدقة السؤال الذي يستوى على اساس الطمس الذاتي. فليس تاريخ الطمس الذاتي إلا تاريخ الميتافيزيقيا الغربية، ولذا فإن الالتفات إلى هذا السؤال عند هايدجر لا يقتصر فحسب على تأويل معنى الكون من خلال تحليل «دازاين» وإنما من خلال «تدمير» او بلغة اليوم «تفكيك» تاريخ الانطولوجيا ايضاً. فلا يمكن تفكير السؤال ما لم يصر إلى دراسة تاريخية لعملية طمس هذا السؤال. ويقضي التدمير للنشود تحليلياً يكشف عن لحظات «الانزواح» في تاريخ الانطولوجيا التقليدية لا سيما وفق ما تتجلى عليه في فلسفة أرسطو وديكارت وكناط تجلياً بين سطوة انطولوجيا «الحدث» او «الحضور»، أي اعتبار الكون مثابة حضور الهيولي الاثني أو حدوثه المتصل، بما أدى إلى نسيان سؤال الكون باعتباره اعم العموميات او البدائه. ولعل من اظهر عواقب سطوة الانطولوجيا التقليدية اختزال حقيقة كون الشيء كائناً «ماضي محدد او حتى لا شيء».

وهذا انما صور العالم بمثابة مجموعة من الكينونات المستقلة عن بعضها البعض والقابلة لأن تكون موضوع معرفة الذات المدركة ما امكن لها سبيل لإلتقانها. وما كان هذا الا من قبيل الجنوح إلى «مركزية ذاتية» مردها الصعوبات المألوفة التي

جادل هايدجر أن الذات هي التي تمدنا بالشروط التي تشتط موضوعات التجربة والنظر. وعلى هذا فإن كون ساائر الكائنات انما هو مرهون بالمعنى الذي تجنبه من خلال فهمنا و نظرنا اليها. غير أن هايدجر سرعان ما افترق عن هوسرل افتراقه عن سبقوه من الفلاسفة بسبب عزلهم الفلسفة عن التجربة اليومية المعاشة. فالنظر إلى الذات، أو الأنا، كذاذ مفارقة، على ما ذهب هوسرل ليغفل او يتناسى دور التجربة الفردية والشروط التاريخية التي تحكم وجود الذات. والمحقق أن هايدجر لم يكن قادراً على تجاهل حقيقة أن الصورة التي تنصورها ما لانفسنا قد تخضع في كثير من الاحيان لتأثير مصلحتنا الشخصية وميولنا. فضلاً عن كونها مشروطة بشروط التاريخ عامة وبما يدل على أن «أنا» خالصة تكمن خلف ساائر افعال الوجودات ليست من الحيادية والتعالي المنسوبين اليها من قبل سلفه هوسرل.

وبما أنه من الوارد أن تكون الظاهرة المعاشة مألوفة عندنا، حتى وإن لم تكن مفهومة حقّ الفهم، فلقد اتخذ هايدجر من ميزة الحياة اليومية للكائنات الانسانية نقطة انطلاق فلسفته. ولهذا وخلافاً لبقية أسلافه، فإنه لم يعدد إلى القفز فوق الصلات الوثيقة التي تربط البشر بالعالم متحاشياً بذلك تبوء موقع الفيلسوف المطلع على الامور من موقع نظري منفصل. إلى ذلك فلقد نظر هايدجر إلى التحريفات التي تخترق حياتنا اليومية كموضوع تحليله الظاهراتي (الفينومينولوجي) معتبراً أن مهمة تحليل كشف الظواهر التي يصار إلى طمرها او سترها املاً في اطلاقها و اظهارها عارية على ما هي عليه.

وان هذا التصور نفسه ليس شكل خلفية نظرية الحقيقة بما هي اندام الخفاء والنظر كوجه من الاحالة والكشف عنده. فما غرض الوصف الظاهراتي لحياة كل يوم إلا استجلاء البنية الاساسية الراسخة تحت نظرنا المسبق لما هو فعلي ولما هو موضوع بحث ودراسة مختلف ميادين العلوم. بما أن فهمنا للكون يتم من خلال افشاء سر ما هو كائن، او «دازاين» بحسب المصطلح الهايدجيري الشهير، في العالم، فإن تحليلاً لهذا «الدازاين» أو مناص من ان يستبقى أي ضرب من النظر الانطولوجي الاساسي، او الاصولي.

ولئن قاده هذا الاعتبار إلى نيد مفهوم هوسرل للذات كآنا مفارقة، فلقد افضى به في النهاية إلى طرح منهج سلفه الداعي إلى تعليق العالم الطبيعي في سبيل بلوغ الحقيقة الراسخة. فهايدجر الرامي إلى تحليل صلاتنا بالعالم ولتفحصنا البعض ككائنات في العالم يخشى مغية سبيل تجريدي لاختيار «دازاين» للعالم بما يؤدي إلى نسف ظاهرة كيانه. فالعالم هو النطاق المعين الذي نلتقي بين تخومه بأنفسنا وبالكائنات الأخرى، وأنه لن خلال هذا اللقاء يتحدد جوهر فهمنا لانفستنا وللأشياء الأخرى. وما تحليل هايدجر للبيئة «المابقية» لحياتنا العالم الا ذلك الذي يتشكل من خلال استعراض الطريقة التي تتعاطى بها مع العالم والكينونات المقيمة فيه على الوجه الذي نلتقي بها في وجودنا الفعلي.

وليس الخلوص إلى رؤية جديدة للعالم هو الامل المعقود

واجبها الفلاسفة المذكورون حيال هذا الضرب من الانطولوجيا حيث لبست السؤال حول امكانية الاتصال ما بين الذات المفكرة والموضوع المدرك ذي الوجود الموضوعي من دون اجابة وافية. ومن ثم فقد صير الى التسليم بأن الهويو المستقلة والثابتة لهي البنية الاساسية للواقع. وان هذه البنية ما برحت مستقلة عن الذات المدركة.

ولأن المستوى النظري هو المستوى الوحيد الذي أعتبر جديراً باهتمام الفيلسوف، فلن اي سبيل آخر لفهم كيان الاشياء، لم يُعر أدنى اهتمام. على ان هايدجر يوصي بأن يُحمل هذا الضرب من النظر الاشتقاقي من حيث انه يعامل البشر كذوات لا عالم لها رغم قدرتها على تأسيس اتصال بالاجسام المنفصلة، على كونها رؤية خاصة لسبيل اشد جذرية لفهم انفسنا ككائنات ذات عالم ومتميزة بكونها بين او منصوية في عالم متناول اليد.

تحليل دازاين

ولئن اصر هايدجر على ان كيان الكائن انما هو كيان في العالم لا انفصال فيه ما بين ذات مدركة وعالم موضوعي، فإنه لا ينكر صحة الافتراض بأن بحثاً نظرياً في مسائل مثل موضوعية الوجود او العلاقة ما بين العقل والجسد او غيرها من المسائل لا يمكن ان يُصار الى حلها الا من خلال افتراض ثنائية من هذا القبيل. بيد ان ما يأخذه على التقليد الفلسفي الغربي هو النظر من منظار الثنائية هذه وكأنه المنظر النهائي. فلا ينكر هايدجر اهمية التساؤل حول اسبقية العقل او موضوعية العالم وامكانية المعرفة وطبيعتها وكل ما يتصل بهذا الشأن، غير انه يرى بأنها مشتقة من السؤال الاعم «ما معنى الكون؟»

واذا ما توخينا تعيين المسألة في سياق حصري جاز القول ان هايدجر افلح في تجاوز. او لعله من الادق القول في تعليق الجدل في هذه المسائل بأن أتبع مسلك كائني في القول بأن العالم ليس معطى موضوعياً سابقاً وانما هو قائم بما يتوافق مع شروط العقل. غير انه سرعان ما انشق عن السبيل الكائني موقناً بأن العقل ايضاً ليس معطى جاهزاً، وان نقطة البدء لهي سابقة على اية لحظة تأمل فلسفية تتجلى من خلال التصوير الذاتي في غمرة مشاغلتنا اليومية وقبل بلوغ لحظة الدهشة او بالضرورة التساؤل حول اسبقية العقل وطبيعة الوجود.

ولن النظر الى العالم كموضوع قائم هناك. اكان ذلك من سبيل العلوم ام الفلاسفات ذات المنحي الطبيعي، ام كان من طريق الفلسفة الظاهراتية التي اوصت بتعليق كافة الاحكام الطبيعية النزعة بغية التوصل الى المعرفة الزاسخة، انما هو استغراق فيما هو نظري يُمَيِّز ما بين العالم كموضوع معرفة والذات كعارفة بما يصار الى القفز مباشرة الى ما هو «حاضر الى الذهن» وتجاهل حقيقة ان انهماكنا في الحياة اليومية التي تنسم بكونها «في متناول اليد».

فنحن في حياتنا المعتادة انما نقبل على انشطة ونستخدم ادوات من دون ان نعد الى تقليب وجوه النظر في كل ما نفلح او

نستخدم كما لو انها افعال واشياء منفصلة انفصال موضوعات المعرفة عن الذات العارفة. اما اللحظة التي يحدث فيها كهدا، فهي اللحظة التي ينقطع فيها حبيل اشتغالنا فيما نحن مجدين فيه، وهو ما يسميها هايدجر بكونها «حاضرة الى الذهن». فإذا ما انقطع مداد القلم الذي اكتب به الآن، على سبيل المثال، فإنه لن الطبيعي ان انتقل في تعامل مع هذا من كونه في متناول اليد الى كونه حاضراً الى الذهن، ومن ثم كموضوع تأمل وتفحص نظري.

ولئن بدت الكينونات في متناول اليد غير مستقلة بذاتها. فإن هذا لا يعني بأنها معدومة الهوية او انها غائبة عن وعينا تماماً، وانما نحن نعيها في النطاق الاشمل لوجودها. وانها لتصير منفصلة او مستقلة عن النطاق العام في اللحظة التي تسمي حاضرة الى الذهن. ان حقيقة كيان الشيء، اي حقيقة كون الشيء كائناً لهي، على ما سبق واشرنا، العامل المشترك بين سائر الكينونات الكائنة. غير ان هذا العامل ليس بكيونة هو نفسه ولا هو محض صفة من الصفات. وان ما يجعلنا قادرين على الاحاطة بالاشياء وفهمها ليس استجابتها لمقولاتنا العقلية او انها قابلة لان تكون موضوع مداركتنا الحسية، وانما لاننا نراها فيما هي كائنة تقدم نفسها إلينا.

وكما بسطنا القول فلن هايدجر في هذه النقطة بالذات لهو اكثر راديكالي من هوسرل من حيث انه لا يكتفي بتعليق الاحكام الطبيعية المسبقة بما يتبع للاشياء تقديم نفسها على ما هي عليه، وانما يرى ايضاً الى تحليل دازاين بما هو كيونة كائنة على وجه غير مجرد من واقع الكون وتبعاته. الى ذلك فإنه اذ تُظهر الاشياء نفسها إلينا، فإن موقفنا منها يكون موقفاً تأويلياً، اي موقف من يهب معنا الى كل ما هو غاشم. ولذا فلقد كان خلوص هايدجر ان فقه كون الشيء كائناً هو نشاط تأويلي بالضرورة.

وان تكون كيان دازين، عند هايدجر، هو ان تكون في العالم. ان ليس هناك كينونات منفصلة او متعالية على العالم، سابقة له او ثابتة وحتماً ليس شئ انفصال ما بين ما هو كائن والعالم. وان تكون في العالم لا يعني ان تكون في مكان ما، فالعالم ليس بشيء مسرح، او ليس بفضاء جغرافي. وعلى هذا فإن تكون في العالم هو ان تكون منصوياً فيه بما يوضح مقولة هايدجر، ان تكون هو ان تكون في العالم مع الآخرين او الغير.

وليس كون دازاين محض كون الاشياء في متناول اليد او الحاضرة الى الذهن. فدازين ليس بمنفصل عن انغماسه في العالم او ما قد يصدر ويتبع عن انغماس كهدا. انه ليس بجسم منسلخ عن عملية اكتشافه للعالم من خلال الانضواء فيه وما ينطوي ذلك على امكانيات. فلا مجال لوجود العالم من دون وجود دازاين او وجود هذا الاخر من دون الاول، ذلك ان وجود أحدهما يحتم وجود الآخر. لذا فإن دازاين لا يفقه ذاته من خلال الاستبطان الذاتي وانما من خلال معرفة ما هو منتهك فيه، او ما يثير عنايته وإكترائه. ان دازاين لهو العالم الذي ينضوي او يلتزم به.

وان الكون في العالم ليستوي وفق مفاهيم او علاقات مثل «الانضواء» و«الانترزام» و«الاكترات» و«الحرص»... الخ. فمن خلال علاقات كهذه انما يعي داراين نفسه في العالم، بل وانه لمن خلالها يظهر هو العالم، على ما سبق الاشارة. جدير بالتنبيه، الحرص او الاكترات او سواهما، لا يعينان هنا الحرص على الذات او على الآخرين دفعا لاذنية عنهم وغيره على مصالحهم وسعادتهم، وانما محض كونك معنياً سواء جاء ذلك على وجه ايجابي ام سلبي.

وفي ضوء ما يقوله هايدجر في هذا الخصوص يمكننا تمييز اكثر من مستوى واحد لانغماس داراين في العالم انغماس المكرر والحريرص. فهناك الانغماس على مستوى ما هو في متناول اليد في الحياة اليومية. فحينما يكون داراين مستغرقاً فيما يفعله فإن حرصه يكون من قبيل مجازاة او محاذاة ذلك الانهماك اليومي. وحيث ان انهماكنا هذا لا يكون انهماكاً مستقلاً عما يحيط بنا من شروط وتدابير ومقتضيات وشرائح وعوائد نحيا وفقاً لها وبها، فإن هذا القرينة على مستوى آخر لوجودنا الفعلي في العالم تستدل عليه من خلال الوضع الذي نمثله او الحال الذي نكونه. فنحن اذ نحرص، نخشى ونقلق، او نطمئن ونسرّ لوقعنا في العالم، انما نكتشف اننا في العالم فعلاً. غير ان هذين المستويين لا يستوفيان طبيعة وجودنا وبما يرجع الحديث عن مستوى ثالث من الحرص. ويكون هذا المستوى من خلال كوننا سباقين لانغماسنا في العالم، اي كوننا نازعين الى ما سيأتي. ففي انضوائنا في العالم انما نتجه الى الامام، الى ما نتوقع وتناهل وقوعه او تتهيب حدوثه، الى ما نمني النفس تحققه او تحاشيه.

ونحن، بحسب هايدجر، «مطروحون» في العالم. بيد ان استجابتنا او خضوعنا لهذه الحقيقة، وهي حقيقة انهماكنا فيما يدخل نطاق «متناول اليد»، لا يقتصر على لحظة الآن وانما يتجاوزها الى ما نتطلع اليها من احتمالات وامكانيات متوافرة، وإلى ما ننشد بلوغه. وعلى هذا الوجه تنكشف لنا الامور.

الى ذلك فإن أوجه الاكترات الثلاثة هذه، وان بدت مستقلة عن بعضها البعض، إلا أن توافر الواحد منها يعني توافر ما يبقى بحيث نخلص الى انه ان تكون في العالم هو ان تكون في الماضي والحاضر والمستقبل معاً. وليس في حال الاكترات ما يجعله استثنائياً وحكراً على داراين وحده، وطالما ان داراين ليس بذات مستقلة عن الغير، لهذا فإن حال الاكترات غالباً ما يكون حالاً مشتركة مع الآخرين.

ان من عواقب سيادة انطولوجيا الحضور او الحدث، على ما يرى هايدجر، انها حالت دون نشوء انطولوجيا ديناميكية قد استعاضت عن ذلك بانطولوجيا الثبات والاستقرار. وهذا بدوره ما حال دون مفهوم للزمن او «الوقتيّة» من حيث انها بنيتة اكرائنا وانضوائنا في العالم، بكلمات اخرى، فلقد قدمت الانطولوجيا التقليدية المكان على الزمان معتبرة العالم فضاءً هندسياً بالدرجة الاساس. ولكن حيث ان الاكترات لهو السمة البارز لانضوائنا في العالم فإن معنى كوننا في العالم لهو معنى

وقتي، او أني مرهون بمحدودتي وجودنا المتوزع على ابعاد ثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل. وما يصوغ فهم الكينونات الكائنة انما هو ابعاد وجودها الوقتيّة هذه. بل ان الوقتيّة لهي الشرط المفارق لان يكون عالم داراين عالم كينونات ذات معنى. لذا فإن معنى الكون الذي تؤسسه من خلال فهمنا، انما يرسو على اساس البنية الوقتيّة الكامنة في هذا الفهم.

بيد ان كون داراين في العالم طبقاً لهذه الاوجه من الاكترات لا يكفي لأن يكون الكون الاصيل المنشود. فهذا محض وجود كل يوم، وهناك بون شاسع ما بينه وبين الوجود الاصيل. فاستغراق المرء في حياة كل يوم قد يقضي الى ذوبان في الغير يصيره جزءاً من ذاتهم. وهذا بحسب هايدجر من ابرز مظاهر انعدام الاصاله. ومثل هذا الذوبان انما يحول دون اتخاذ داراين من نفسه قضية والسعي الى الاصاله لا يكون ما لم يصنع داراين قضية من ذاته.

حري بالايضاح ان المسافة الفاصلة ما بين الاصاله وانعدامها ليست بتلك المسافة الفاصلة ما بين الشيء ونقيضه. ففي بادي الامر يكون الاستغراق في سبيل الغير، اي انعدام الاصاله، ومن ثم يتخذ داراين من نفسه قضية بغية اكتسابها بحيث يكون الانتقال الى الاصاله بمثابة تعديل او تلطيف حالة الاستغراق في مسالك الغم وسبل حياتهم.

وما يكبل يدي داراين عن الشروع بالتعديل المطلوب نشداناً للصاله لهو القلق. فهذا الاخير انما يجعل الاشياء تفقد اهميتها وجدواها وتجعل المرء اسير الحس بعدم الانتماء الى العالم. غير انه لفي القلق نفسه يعي المرء احتمالاته وامكاناته بمعزل عن تلك التي يربسيها الغير ويكرسونها. وبذا فإن القلق يسهم وان على نحو غير مباشر في ايقان المرء لحقيقة فرديته، اي ان كونه هو كيان حر وانه ما يختاره لنفسه. فالقلق بالمعنى الهايدجيري ما يقول له الفاصل ما بين سبل وطرائق الغير وتاويلاتهم، وما بين ما ينكشف لناظره من امكانيات واردة وحرية موعودة.

ونحن نتيبن فرديتنا من خلال تبييننا ان مشاريعنا وامكانياتنا لا تكتمل الا بالوت. اي اننا نأخذ المنية بالحسبان كحد للاكتمال الذي لا يمكن بلوغه ما برحنا احياء. بيد ان ما يحضننا عن نشدان الاصاله هو ذلك الوجدان، ذلك الصوت الذي يعلمنا بأن وجودنا في العالم وجود لا تتحقق فيه امكانياتنا ولا نكون فيه ممكنين بزمام مصيرنا لهو وجود يجعلنا مذبذبين. وانه لمن المفيد الاضافة الى ما يقوله هايدجر هنا لا يضع المرء امام خيارين لا ثالث لهما، اي اما مع الغير او ضدهم. فحلاً للوجودية التي قال بها سارتر وتابعه، فإن الاصاله في عرف هايدجر لا تعني التمرد على المجموع او الانعزال عنه. فليس من انعدام الاصاله في شيء ان تكون في العالم مع الغير طالما لم يكن وجودك وجوداً بين آخرين.

ولكن كيف يكون مثل هذا الامر؟

قلنا ان داراين واع وعي القلق على تحقق امكانياته واكتمال ذاته بما يجعله محتسباً امر الموت احتساب للتجه وجهته على الدوام. بيد ان التوجه نحو الموت ليس الوجهة الوحيدة التي

يسلكها دازاين، فهناك أيضاً وجهة الولادة، أي البداية. فكما ان النزوع الى الموت هو نزوع الى الاكتمال، فإن التوجه نحو الولادة هو نزوع الى البدء، الى الإرث الذي يؤول إلينا من اسلافنا. ونحن اذ نتجه الى الماضي انما نفعل ذلك بغية استقاء كل ما يفيدنا، وما يكشف امامنا احتمالات كوننا، في سياق المضي نحو المستقبل.

وبما ان إرث البداية ليس حكرأ على دازاين وحده، حتى وإن سلك هازاين سبيله الخاص في العودة الى البدء والنهل من ذلك الارث، فإن هذا ما يطمح على ارض واحدة مع من يشاطرونه هذا الارث. وبهذا لا يكون دازاين فرداً متعزلاً ومتنعزلاً عن المجتمع، وانما مع الغير، وتحديدأ مع «جيل» يسعى الى الاصالة.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل يمكننا ان نستشف من تحليل هازاين لكون دازاين ما ينتم عن ملامح رؤية سياسية او ايدولوجية بما يبين الواعى الفلسفي لمشايخته الحزب النازي؟

لا مكان لاجابة حاسمة هنا، فمن وجه لا يمكن الزعم باي حال من الاحوال ان فلسفة هايدجر، انطلاقاً من احيائه لسؤال الكون، هي ايدولوجية سياسية مقنعة، ومن وجه آخر فإن في موقف هايدجر من الفلسفة التقليدية، وتحديدأ ما يسميه بـ«انطولوجيا الحضور»، وموقفه من التقنية ومن الحداثة عموماً ما يدل على ان فلسفته غير بريئة من التزامه بالنازية على ما سنحاول ايجازته.

التفكير والتقنية والحداثة

معلوم ان هايدجر يتكلم على نهاية الفلسفة. وما النهاية المعنية الا نهاية ذلك التقليد الذي صير الى إتباعه منذ عهد افلاطون آل ال هيمنة ميتافيزيقيا الحضور على التفكير الفلسفي، فعوضاً عن الالتفات الى سؤال الكون، انشغل الفلاسفة بمعرفة ما هناك من جوهر او هيولى او غيرها مما يبرهن على حقائق راسخة او ثابتة مما هو حاضر في العالم حضوراً يكفل استمراريتها وهويتها.

وان تنتهي الفلسفة هو ان يبدأ التفكير بالمعنى الهايدجري للكلمة. أي التفكير الذي يهدم الصرح الفلسفي القائم ولكن من دون ان يحاول بناء صرح آخر بديل له.

فليست الفلسفة بما هي تفكير محاولة لسوق اجابات جديدة لاسئلة قديمة، وليست هي ضرب من التفكير حول شيء ما وانما هي تفكير الشيء المعنى. فلا يرمي التفكير الهايدجري بلوغ «الحقيقة» التي غابت عن انتباه او فطنة الاسلاف، وانما يسعى الى تمهيد مرات وتنظيف اخرى في ما قد تم التفكير به.

واذا ما ساورنا ظن بأن هذا ضرب من النشاط الفكري لا طائل تحته، وهو ما قد يوحي به، فإننا نكون من ذلك ابعد ما نكون عن الحقيقة. ويكفي ان ننبه الى ان انعدام الغرض المعين تعييناً مسبقاً ليس يعني لزماً بأننا سننتهي الى الجري في متاهة. وما افلاح هايدجر في وضع حد لهيمنة ميتافيزيقيا الحضور في الفلسفة الا احدى النتائج الحاسمة لمشروع تفكير الفلسفة انطلاقاً من التساؤل في معنى الكون.

ان التفكير لامر ملازم للّب الكيان الانساني، على ما يجادل

هايدجر. ولذا فإن نقشي الطيش ما هو الا عاقبة منطقية للقرار من التفكير. غير ان الانسان الحديث لا يفّر من التفكير فحسب وانما ينكر حقيقة فراره ايضاً. ولكن هل من الصواب الزعم بأن الناس في العصر الحديث فارّون من التفكير ومنكرون لهذا الفرار ايضاً؟ يميز هايدجر ما بين نوعين من التفكير، الاول هو التفكير الحسابي الذي يستوي ورفض حسابان شروط محددة بغية التوصل الى نتائج واغراض محددة، وهذا على ما هو مشهود الضرب الرائن من التفكير في الحقول الاكاديمية ومراكز البحوث وغيرها من المؤسسات العاملة في سبيل توفير اكبر قدر ممكن من المعلومات. اما الثاني فهو التفكير التأملي الذي تنتيجة الفرار منه يقضي الطيش في عالم الانسان المعاصر، ومن ثم انكار هذا الفرار.

ولئن زعم هايدجر ان التفكير التأملي لهو نشاط عفوي او تلقائي للكيان الانساني، فإنه حتماً لا يقصد بأنه نشاط عفوي او تلقائي والألّا ما يمكن الفرار منه. ذلك ان هذا النحو من التفكير يحتاج الى قسط من الجهد لا يقلّ في غالب الاحيان عن ذاك الذي يتطلبه التفكير الحسابي. غير انه وخلافاً للتفكير الحسابي لا ينض على اساس من التعليم الطقوسي ولا يتطلب التدرج في مرافق عملية منهجية، فكل امرئ قادر ان يفكر تفكيراً تأملياً في كل ما يعنيه ويشغله. بل ان هذا بالذات ما في وسع الانسان فعله طالما انه كائن مفكر أصلاً. بيد ان التفكير التأملي لا يرمي الى تشييد صروح او ارساء نظم معرفية يُصار على هدها الى تكريس حقائق جديدة ومحاو مختلفة.

وعلى ما يرى هايدجر فإن الطيش كعاقبة من عواقب الفرار من التفكير ليس إلا مظهرأ من مظاهر انعدام الاصالة. فإرء معدوم الاصالة انما هو ذاك الذي يفّر من التفكير متوانياً عن تعديل كونه الذات في طرائق الآخرين متجاهلاً بذلك ما يستوي امامه من امكانيات واحتمالات.

وما القلق الذي يدفعنا الى الفرار من التفكير فيما هو متيسّر لنا الا من عوامل احساس دازاين بأنه ليس على الحرح والسعة في كيانه وحيث يكون. وهذا على ما يجادل الفيلسوف الالماني اوج الانقطاع عن البداية، عن الارث وعن التربة الاصلية للمرء. فالفانّ من وجه التفكير انما هو ذلك المتشرد النازح عن موطنه الاصلي والاجيء قسراً الى عالم يعجز عن الاحاطة او الإلمام به.

ويزعم الفيلسوف الالماني ان الانقطاع عن الجذور والتشرد لهما من سمات الاقامة في المدينة الحديثة، غير ان ذلك لا يعني بأن هايدجر يدعو الى العودة الى الريف، او الى الطبيعة، وهو ان اعرض طوال حياته عن الاستقرار في المدينة وابدى مقتناً شديداً لها فهذا لا يدل على انه كان غافلاً عن حقيقة ان الريف نفسه لم ينج مما ألم بالعصر الحديث برمته من فقدان اصل وجذور، سيان اكان ذلك في المدينة أم في الريف. بل ان اولئك الذين مكثوا في الريف غالباً ما اظهروا ميلاً الى نمط من الحياة ينم عن تشرد لا يقل عن تشرد اولئك الذين حملوا على الزروح. فهم بحسب تعبيره مقيدون طوال الوقت الى الانزباع او المريء، فيما تحملهم الاشرطة المصوّرة الى ملكوت خيالي غير مالوف مساحنة إياهم وهم عالم ليس بعالم على الاطلاق.

تكون ملائمة في يوم ما لإعادة الاسماك بذلك الاصل القديم،
الأخذ بالتلاشي، وإن كان امساكها على شكل مختلف.

ومجمل العبارة أن التفكير التأملي وليس الفلسفة على
وجوهها المعهودة، ما يمكن أن يحذر بني الإنسان من سطوة
التقنية على وجودهم، فالفلسفة في سعيها الدؤوب إلى اثبات
منفتحتها إنما تبدو وكأنها تستوي وفق منطق التقنية نفسها، أي

أنها بذلك أقرب إلى التفكير الحسابي منها إلى التفكير التأملي.
ويذهب هايدجر إلى حد اعتبار التقنية بمثابة الاعراب
العملي على اكتمال «المتافيزيقيا الذاتية»، أي تلك الميتافيزيقيا التي
جعلت الذات مركز الكون ومصدر المعرفة والقياس العقلاني
لكل ما هو حقيقي أو واقعي. فمُنذ ديكارت شاع الظن بأن العالم
قابل للعرض لمشيشة الإنسان، وأن شمة لا حدود تحد الإرادة
الإنسانية إذا ما شاعت فرض سلطانها على الوجود. ولقد نُظر إلى
التقنية كمحض وسيلة لتسخير الطبيعة لمشيشة هذه الإرادة.
وبهذا المعنى فإن التقنية في استوائها وفق الفصل ما بين ذات
والموضوع، وفي نزوعها إلى الهيمنة على كل ما هناك إنما هي
العاقبة الأجل للحداثة الفكرية والسياسية المتناسية للسؤال
الاساسي الذي انبرى هايدجر منذ البداية إلى إحيائه: «ما معنى أن
تكون؟»

ولا شك في أن رؤية إلى الحداثة كهذه إنما تنم عن نقد صارم
لها، فهل يمكن الخلوص إلى أن هايدجر كان معادياً عداءً صريحاً
للحداثة؟

إن لفي أدانة هايدجر لحياة المدينة وتدبه لما آلت إليه الحياة
في الريف بفعل الإفساد الذي اعلمته فيه تقنية الاتصالات، فضلاً
عن تشبده على مصطلحات مثل «الترية» و«الدم» و«الجماعة»
و«الامة» وغير ذلك من مصطلحات ما يجيز القول أن الفيلسوف
الالمانى لهو سليل تيار عريق في المانيا عرّف بعدائه لفلسفة
الانوار، أو للحداثة، وتبلور على نحو خاص من خلال اطروحات
الفيلسوفين الكبيرين جورج هامان وغوتليب هردر ثم ما فتى
أن انتعش على وجه هستيري في كتابات فرديناند توينيس
واوزوالد اشبنغلر نهاية القرن الماضي ومطلع هذا القرن المنصرم.
وكان هذان الاخيران حذراً وبالغا في التحذير من مغبة غلبة حياة
المدينة على حياة الريف، وغلبة شكل المجتمع على شكل الجماعة
والدولة على القيادة الوراثة التقليدية مما رايا فيه اندثاراً بإنبهار
بل بكارثة محققة.

فإن يستعاض عن القرية بالمدينة فإن ذلك مضى إلى تشتت
شمل الجماعة وانقطاع اواصر علاقاتها القائمة على صلة الدم
والقراية وتبدد ثقافتها التي توحدتها وتمنحها هويتها المتميزة
عن هوية الجماعات الأخرى. فيخالف الريف موطن الجماعة
الاصلي يتجمع في المدينة مجتمع هو بمثابة جسم مصطنع، أو
غير طبيعي، ينهض استجابة لعقد تسوغه المصالح العامة
المشاركة وللتطور الاجتماعي الحديث. على هذا تكون حياة المدينة
معدومة الروح طالما أنها محكومة بالرأي العام وهرمية التفكير
الحسابي ووسائل الاعلام ذات النزوع الكوزموبوليتاني الذي لا
يُقر بهوية أو ثقافة متميزة. وعلى ما يميز الكاتبان الالمانيان،

فالعلة، إذن، كسامنة في حقيقة أن الاصل قد امسى عرضة لخطر
«روح العصر». وما هذا العصر إلا العصر الذري الذي لا تتجدد
روحه في الخطر الناجم عن توافر التقنية (الذرية) فحسب، وإنما
أيضاً، وربما الاهم، في سطوة التقنية الحديثة على حياة البشر
سطوة تامة. فالقوة الكامنة في التقنية الحديثة، إنما تتحكم
بطبيعة العلاقة ما بين بني الإنسان وكل موجود آخر.

هل يستخلص من ذلك أن هايدجر كان معادياً للتقنية
الحديثة؟ أنه كان نوستالجيّاً انفعالياً يندب ماضياً مجيداً حين
لم يكن للتقنية سلطان على الانسان؟

يرى هايدجر أنه لن المحافاة مهاجمة التقنية هجوماً اعمى.
فمما لا يمكن انكاره أن التقنية قد امست حاجة لا غنى لنا عنها.
والمشكلة إنما هي في قصورها عن الانتقال إلى هذا العصر الجديد
وعجزها عن تأمل ما هو قبض الحدث فيه. إذ لا يبدو أن ثمة من
هو كفؤ للاسماك بدقة التقدم في هذا العصر الذري. (النازية)
وحدسها، على ما سيصرح الفيلسوف، بعد عقود على سوق هذه
المحاجة، كانت سائرة في الطريق القويم، غير أنها سرعان ما
زاعت).

غير أن رؤية كهذه لا تقضي بالفيلسوف إلى التسليم التام
بالعجز. فالأمل قائم ما قامت امكانية التفكير التأملي، تفكيراً فيما
جرى وما يمكن أن يجري خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بالتقنية
من حيث أنه يفترض تجاوز ما يصعب تجاوزه، أي الرفض
والقبول معاً، أي بأن تقبل التقنية من وجه ونرفضها أو ننبذها
من وجه آخر. فمهمة التفكير التأملي والحالة هذه ضمان
استخدام التدابير التقنية وفق ما يتطلب الحال، وفي الوقت نفسه
تركها شأنها كاشياء لا تؤثر على دواخلنا. وهذا «مسلك»
يسميه هايدجر بـ«الانطلاق نحو الاشياء» بحيث تُدخل التقنية
إلى حياتنا اليومية شريطة أن نتركها على حدة كاشياء غير ذات
وجود مطلق وإنما كوجود يعتمد على ما هو ارقى منه طبيعة.
وعلى هذا فإن العلاقة بالتقنية لا تعود محض علاقة غامضة
المعنى أو معدومة.

وتبعاً لهايدجر فإن في كافة العمليات التقنية معنى ليس من
صنيعنا رغم أنه يفترض ما يصغفه الانسان أو يسك عن
صنعه. وإن هذا المعنى الذي يخاط التقنية إنما يخفي نفسه عنا.
غير أننا إذا ما تنبهنا له تنبها متواصلاً لاستجلبنا حقيقته
المسترة ولادركنا أنه يلازمنا في كل مكان من عالم التقنية،
ولأمكنا الوقوف في ملكوت ذلك الذي يخفي نفسه عنا لحظة
الدنو منه. وما ذاك الشيء الذي يظهر نفسه لنا ويخفيها في آن معاً
الأمّا ينم عن الخصال الجوهرية لما نسميه بالغز. والمسلك
الأخر الذي يقبض لنا الانفتاح على المستر في التقنية، إنما هو
بحسب عبارة هايدجر «الانفتاح على الغز».

وعلى ما يخلص الفيلسوف الالمانى فإن الانطلاق نحو
الاشياء والانفتاح على الغز هما مسلكان يهباننا امكانية الاقامة
في العالم على وجه مختلف. فهما يعادنا بأرض واساس جديدين
حيث نتاح لنا الاقامة والدوام في عالم التقنية من دون أن يتهددنا
خطر الفناء بواسطتها. فهما يمنحاننا رؤية إلى اصل جديد قد

فإنه في حين ترمز الثقافة إلى ما هو طبيعي وتقليدي من أنماط المعاش والتنظيم المجتمعي وإلى ما يتسم بالأصرة العميقة مع الأرض والعائلة والجماعة الدينية والريفية، ترمز الحضارة إلى المدينة والرأسمالية وجني المال والفائدة والنزوع الثقافي الكورموبوليتاني مجرد الولاء لاية جماعة أو أمة.

وإنه لعل هدى الاستنارة بإطروحات كهذه يخامر هايدجر الشك في أن تكون أشكال السياسة الحديثة، سواء اتبعت سبل التعددية الليبرالية والديمقراطية أم جنحت نحو الاستبداد والكلانية، مؤهلة لمواجهة خطر التقنية الحديثة. بل وحتى أواخر أيامه تشبث الفيلسوف الألماني برأيه أن لا الديمقراطية الغربية ولا الشيوعية قادرتان على قهر سلطان التقنية، وأن النظام السياسي الوحيد الذي كان مؤهلاً للقيام بهذه المهمة هو النظام النازي.

وعلى ما يجادل الكاتبان الفرنسيان لوك فيري وآلن رينو فإن تعويل هايدجر على النازية في التعاطي تعاطياً سلباً مع ظاهرة التقنية الجاحمة إنما مرده ان النازية نفسها لهي إنجاز حدادتها في الوقت نفسه الرد المأمول على دعاوى الحداثة وتبعاتها.

فبينما تعجز النظم الديمقراطية عن التكيف مع مطالب الوجه العلي لإكتمال الحداثة، أي من خلال التقنية، فإن النازية تتمتع بقسط من العظمة الأساسية ما يحولها تبين هذه المطالب والاستجابة إليها. والديمقراطية من حيث أنها مثال سياسي يقوم على فكرة الفردية المستقلة والادارة الذاتية تنتمي منطقياً إلى الحداثة، غير أن موقعها في الحداثة مقارنة مع موقع النازية أشبه بموقع فلسفة كانط، القائلة باستقلال الإرادة الإنسانية، مقارنة مع فلسفة نيتشه المنادية بإزادة القوة. فما الأولى إلا طور تحضير يهد السبيل لظهور الثانية بما يُملي ضرورة تجاوز الديمقراطية إلى نظام سياسي أكفأ في الاستجابة لمطالبات الحداثة. فالحداثة السياسية في نزوعها إلى تجاوز الديمقراطية إنما تنزع إلى تجاوز ذاتها إلى ما يستوفي إمكاناتها وطموحاتها، وهو ما لا تلقاه إلا في النازية التي تكون في مثل هذه الحال بمثابة سياسة «ما بعد الحداثة»، وعلى هذا الوجه تكون النازية نتاج الحداثة.

غير أن النازية، من وجه آخر، لهي وحدها القادرة على أن تكون الرد الصامد على الحداثة، ومن ثم درء أخطارها في تجليها العملي، التقنية. وفي هذه المرة يُصارع أبطال الديمقراطية، لا لعجزها عن الاستجابة لشروط الحداثة، وإنما لأنها تنشأ عن المفهوم والمنطق نفسهما اللذين تنشأ عنهما التقنية الحديثة. أما النازية، فهي من حيث أنها متجاوزة لمفهوم ومنطق الحداثة، فإنها تلمس وحدها الكفيلة بالحيلولة دون الرضوخ لسطوة التقنية رضحاً تاماً.

ويرد الكاتبان الفرنسيان هذا الالتباس الذي يشوب تقدير هايدجر لموقع النازية حيال الحداثة إلى إلتباس يكمن في عمق اطروحة الفلسفة المتمثلة في كتابه «الكون والزمان».

وتبعاً لما يرى هايدجر، فإن هيمنة التقنية ليست عاقبة ضلال أو سوء تدبير، وإنما مرجعها جذور التاريخ حيث حدث

نسيان الكون الأول، وهذا النسيان ما هو في الحقيقة الأ من قبيل «انسحاب الكون»، بما يعني أن الكون أمسى نسياناً لذاته، وإنه بالنتيجة صار نسياناً وانسحاباً يخلفان الإنسان أمام محض صلة بحضور الكائنات الميسورة لسلطانه. ومن هذا يُستدل بأن كلتا الميتافيزيقيا والتقنية، من حيث أن الأولى نسيان للكون في سبيل اخذال الكائنات إلى محض موضوع لذات، وأن الثانية بما هي عملية تحويل غير محدود بغرض الاستهلاك، يمكن أن تُعتبر بمثابة انسحاب الكون، أو الكون كإنسحاب، بما يجيز الخلوص بأن كلتيهما أساس الكون نفسه.

ورغم أن هايدجر لا يعتبر السيطرة التقنية، من حيث أنها اكتمال الحداثة، وبما يفضي إلى النسيان، بمثابة نقصية من نقائص بني الإنسان، إلا أنه يرى أن نسيان الكون هذا هو العائق أمام تحقيق المرء لماهيته تحقيقاً تاماً. فالميتافيزيقيا عبوة كاداء أمام انضواء المرء في الكون، وبالتالي تحقيق المرء لماهيته. فهي بما أنها ضرب من الانطولوجيا الذي يطرح سؤال الكون قاصداً كل كائن على حدة، أو سائر الكائنات مجتمعة، فإنها تحيلنا إلى الكون بإعتباره الكائنات الكائنة. وما هذا إلا بالالتباس تكون حصيلته أن نسيان الكون يمضي من دون أن يُعَار أدنى انتباه. فيقع النسيان في التتاسي، بينما يبقى هجران الكون للانسان مطموراً. والنتيجة نسيان ما ينبغي تذكره (أي بأن نتذكر أننا قد نسينا أو تناسينا الكون) نسياناً مضاعفاً طالما ان التفكير في الكون لهو بحسب هايدجر تفكير في نسيان الكون كانسحاب بما يثي بأن هذا النسيان لهو في موضع الملاحظة والجدل، وعلى هذا يكون تاريخ الكون تاريخاً مزدوجاً.

وإذا يرى هايدجر من جانب آخر، أن الانسان قادر على تجاوز هذه العقبة فإننا نلغى انفسنا حيال التباس، ومصدر الالتباس في تعيينه لموقع النازية إزاء الحداثة، فيقدمه بتدبير ان النسيان مصر، أي امر تاريخي، يتبين أن لا تناسي النسيان ولا تذكره بواقعتين تاريخيتين، وإنما اقرب إلى كونهما صنعة البشر، طالما أن امر مقاومة التقنية، أو الاستسلام إليها لهو متوقف عليهما.

وإنه ليصير جائزاً القول، على ما يجادل الكاتبان المذكوران، أن مشايعة هايدجر للنازية، إنما هي مستمدة من فلسفة تنطوي على دعوة إلى ما بعد الحداثة، وفي الوقت نفسه كدعوة إلى معاداة الحداثة نفسها. فيما لا أفّر من إكتمال الحداثة على وجهها التقني، فتمتة حاجلة إلى نظام سياسي يكفل الشروط التي تتيح التطور التقني، والنازية لهي النظام الذي يكفل أمراً كهذا.

وبما أن إكتمال الحداثة، من وجه آخر، لهو عقبة أمام تحقيق الذات، فإن ثمة ما يدعو إلى الرساء اساس ذاتي لمصيرنا بما يمكن ظهور ارادة تستخدم شروط التذكر (العودة إلى الماضي) لنهاوة النزوع التقني إلى جعل النسيان أمراً ثابتاً. ومن ثم فإن القضية لا تعود مجرد تحقيق الحداثة وإنما أيضاً تدمير كل ما من شأنه اعاقا سبيل الفكر كذاكرة الكون. وبهذا فإن عداء النازية للحداثة يكون عاملاً لا غنى عنه في الفعل المأمول.

التاريخ والسياسة

قلنا ان السؤال الرئيسي الذي انبرى له هايدجر هو سؤال الكون انسي، وان كافة الاسئلة الاخرى لم تكن عنده سوى ما يشق ويتفرع عن ذلك السؤال. ولهذا فقد كان من الطبيعي الا يقدم الفيلسوف الالماني نفسه كفيلسوف سياسي بقدر ما كان من الطبيعي الا يظهر بمظهر الفيلسوف الاخلاقي او العلمي او الجمالي. فمفاهيم مثل السياسة والاخلاق وعلم الجمال والعلم ما كانت لتدخل في نطاق مشروعه الا كموضوع تدمير او تفكيك.

غير ان هذا، على ما سبطنا القول، لا يبرر موقف هايدجر السياسي المفرط في صراحته بإعتباره محض موقف عابر، او هفوة لبيب لم تسعفه فلسفته في تداركها. وعلى ما رأينا فقد تطلع هايدجر الى النازية بمشابهة الامل الوحيد للانعقاد من سطوة التقنية الحديثة، وان هذا التطلع انما ينبثق من قلق متصوراته الفلسفية فيما يتعلق بالسؤال الاساسي، على الاقل فيما يجادل لوك فري وآل رينوا.

حري بالملاحظة ان إرجاء السؤال السياسي، او إلحاقه بالسؤال الفلسفي، ما هو الا انكار استقلالية هذا السؤال استقلال الواقع السياسي نفسه واستوائه وفق شروط ومعايير خاصة. وهذا بعد ذاته انما ينم عن موقف سياسي لا يختلف في منطقه عن موقف من يدعو الى إلحاق السياسة بالاخلاق او بالدين او بالاقتصاد. بل ويحق القول انه ما سوغ انشاء هايدجر في الحزب النازي، وعلى ما يذهب صاحب كتاب «هايدجر والسياسة»، فإنه بسبب افتراضه الفلسفي المسبق زين الفيلسوف لذات نفسه النازية كصاحبة مهمة تاريخية لم تكن في الحقيقة مهمتها، ثم تم فإنها لم يكن في وسعه الا ان يرى ما لم يكن هناك منذ البدء.

ولكن ما الذي اعمى بصيرة مفكر بحجم هذا الفيلسوف الالماني الكبير عن حقيقة النازية، حتى بعد اندحار هذه الاخيرة ونهاية الحرب؟

المحقق ان هايدجر كان كارهاً للسياسة بوجهها العلماني. وهذا عداه لم يكن نادراً بين مثقفي جمهورية فيمار الذين خروا هشاشاً مفهوم السياسة متجسداً بدولة ذات مؤسسات وهيئات تمثل وترعى مصالح قطاعات وطوائف اجتماعية مختلفة. وهم ايضاً لم يرقهم ذلك الفصل ما بين ما هو سياسي وما هو اخلاقي او ما بين الدمار العام والدمار الخاص.

وبالنسبة لهايدجر على وجه خاص فإن مثل هذه السياسة التجلية انصع تجل في النظم الديمقراطية الغربية، انما تسهم في احكام سيطرة التقنية وتجرد بني الانسان من جوهرهم الداخلي. وحيث ان الفيلسوف الالماني قد راهن على النازية لدره خطر كهذا فلقد امل بأن يلعب دور المرشد الهادي للحركة النازية الى السبيل المؤدي الى الانعتاق من تبعات الحداثة وخاصة التقنية.

فعل رغم ما اظهره هايدجر من تعصب ألماني، الا انه لم يكن عنصرياً عنصرية الحركة النازية نفسها. فهو لم يأخذ بال دعاوى البيولوجية التحليل التي اخذ بها النازيون والتي ترى

ان البشر كاعراق منها ما هو ارقى ومنها ما هو ادنى. بل ان الفيلسوف سعى الى دفع الحركة بعيداً عن مثل هذه النظريات الطبيعية البنيضة مشدداً على ما هو روحي النازع فيما تمته، او حسب ان النازية تمته وفيما تصبو اليه. ومن ثم فلقد امل بأن يلعب دور الفيلسوف المرشد لفكر من اعتقد بأنهم قبيح العمل على التخلص من السياسة جملة وتفصيلاً والاستعاضة عنها بنشاط عام روحي الطابع او تأمل يهيئ ويصون الجوهر الانساني. غير انه سرعان ما خاب رجاءه. فاصطدم مفهوم هايدجر وامله بالواقع الفعلي للنازية. ولئن اخفق في اداء الدور الذي عول على ادائه، اي دور «الفيلسوف المرشد»، فإن هذا الاخفاق لم يقده الى تطوير موقف معارض وانما الى الانسحاب من السياسة انسحاباً تاماً.

على ان هناك من يرى بأن اخفاق هايدجر العملي لا يرجع الى لغائه السياسة او إلحاقها بالفلسفة وانما الى قسلة في اقامة صلة ما بين الحقيقة والعالم العمومي. فتجادل حنة ارندت بأن هايدجر افلح من خلال مفهومه للعالم بتجاوز العائق العهد ما بين الفلسفة والسياسة من حيث ان الاول تتعامل مع الانسان الفرد، او المجرد، في حين انه لا وجود ممكناً للسياسة الا بالوجود الجمعي للبشر. فيما ان هايدجر يعرف الوجود الانساني ككون في العالم فلقد اصر على ان يهب دلالة فلسفية الى بنية الحياة اليومية. وهي البنية التي لا يمكن الا حاطة بها اذا لم يصر الى فهمها ككون مشترك او كون مع الآخرين.

وهذا كلام صائب خاصة اذا ما تذكرنا ان هايدجر يفتقر عن سبقه من الفلاسفة من حيث محاولته اطلاق الفلسفة من اسر النظرية، وفتح مصراعي بابها على التجربة المعاشة. ولكن هل في ذلك ما يكفي لتستقيم الزعم بأن هايدجر افسح حيزاً مستقلاً للسياسة؟

لا تغفل ارندت عن حقيقة غياب اي نظر سياسي في تفكير هايدجر على الرغم من عنايته بالوجود الانساني في نطاق «العالم العام». بل انها لترى في هذا الغياب تفسيراً لانضواء الفيلسوف في الحزب النازي. والحق فإن مفهوم هايدجر للجمهور، للغير او لهم، بحسب عبارته، ليس ما ينم عما هو اصيل او ما يسهم في بلوغ هذه الاصلالة او حتى تشدائنها. فالعامة، بحسب تقديره، لتجمل الامور مهمة. اما ما قد تم كشفه، او انكشافه، فإنها لتصره وكأنه شيء مألوف وميسور لكل واحد. والعامة تجعل الامور مهمة لا تستعيف في علمها عن الوقت الاصيل، بل البنية الوقتية لكيان الكائن ذات الابعاد الثلاثة، اي الماضي والحاضر والمستقبل، بزمان الكافة، اي بلحظة الآن. وعلى ذلك لا يعود في وسع دارزين تبيين محدودية وجوده طبقاً للبنية الوقتية لكيانه. وليس الاستعاضة عن الوقت المحدد لدارزين بزمان الكافة الا من وجوه شمولية العالم العمومي المنفتح على كل واحد في اي وقت كان.

وهذا اذا ما برز امدراً فإنه ليربر زعم الصلاحية الكونية لمعيار الحقيقة الذي يعمل هايدجر على نقده اصلاً. فهذا هو معيار التقليد الفلسفي الذي صير ويصار من خلاله الى السيطرة

على التأويل الفلسفي للعالم ولزمن العالم. ومثل هذا التأويل لهو في الحقيقة مظهر من مظاهر ذوبان دازاين في الغير، ومن ثم فهو وجه من وجوه انعدام الاصلية، بما يوضح مرد عداء هايدجر للعالم العمومي. وبما ان العالم العمومي شكل من الوجود معدوم الاصلية، فإن عداء السياسة من خلال العمل على اسقاطها او استبعادها يكون امراً موروثاً في فلسفته، او على حد تقد اردت نفسها فإننا لنعثر على عداء الفيلسوف القديم للمدينة في تحليل هايدجر لحياة كل يوم في سياق الغير، او الله، او الرأي العام، كأمر مضاد للذات، وحيث تكون وظيفة المدير العام اخفاء الواقع والحيلولة دون ظهور الحقيقة.

فأرندت التي تدوين الالفيلسوف الألماني دوره في نقد التقليد الفلسفي القائل منذ افلاطون بأزالية الحقيقة ومفارقة العالم، اي لتجربة حياة كل يوم، لا تنني تبين عجز هايدجر على تجاوز ذلك السعي التقليدي الجذور للفصل ما بين الحقيقة الفلسفية والمدينة ومن ثم العجز عن تعريف الحقيقة تعريفاً لا ينال من اصالتها و في الوقت نفسه ينظر اليها كحقيقة راسخة الجذور في العالم العام نفسه.

وما هذا في الحقيقة إلا مصدر من مصادر اخفاق هايدجر الفلسفي في فهم السياسة بما نجم عن مشايعته للنازية ومن ثم انسحابه من السياسة. اما المصدر الهام الآخر، فإننا نعثر عليه في مفعوه للتاريخ، فضلاً عن تحليله للوقتية للتاريخ. وكما قد اشرنا في البداية الى ان اكتمال دازاين لا يكون إلا بالموت بما يفسر اندفاعه الدائم نحو النهاية. غير ان هذه ليست الوجهة الوحيدة التي يتخذها في سبيل تمامه وتحقيقه الشامل، وانما هناك ايضاً التوجه نحو البداية، اي الى ميلاده. وما الصلة التي تصل هذين الطرفين إلا ما يدل على ان دازاين لهو ذو تاريخ شخصي. بل انه كيان تاريخي اساساً. وعلى هذا فإن دراسة تاريخية دازاين عند هايدجر ليست محض تقصص معرفي (ابستمولوجي) وانما هي بالاصل مسألة انطولوجية. فيما ان دازاين هو اكثرنا يقوم على بنية وقتية فإنه لمن الطبيعي ان يُصار الى استقاء ما هو تاريخي من هذه الوقتية بالذات، اي ان التاريخ لا يكون حوادث عامة منفصلة عن كيان دازاين.

ان ظاهرة التاريخ لتستمد من قدرة دازاين على مواجهة الموت اخذاً بكون الموت هو الامكانية الاشد خصوصاً، والتي لا يمكن بأي حال تجاوزهها. وبذا فإن دازاين يواجه نفسه على وجه مستقل عما هو عليه الامر حينما يكون مع الآخرين. فهو يفهم نفسه، بما هو كيان ملقى ضد نهاية محددة، ومُتطرح في الوقت نفسه في العالم، من خلال ما يسميه هايدجر بحالة «ثبات العزيمة الاستباقية». وهذه الحالة انما هي من مكونات بنية دازاين الوقتية، وهي تنشأ عن نشدانه الاصلية. وإنه لن خلال هذه الحالة بالذات تتكشف نفس دازاين له. بل ان هذا هو السبيل الذي يسلكه دازاين عائداً الى نفسه عودة الى موقعه الاصيل ومنعتاً من ذلك التشتت الذي يلقى نفسه فيه ككائن منطرح في حياة كل يوم.

غير ان استرجاع دازاين لنفسه على هذه الوتيرة لا يقضي الى

انقطاع عن العالم والركون الى عالم من السكن الداخلي. فما هذه الرجعة إلا حركة انكشاف يواجه دازاين من خلالها حقيقة وجوده وحقيقة ماهيته الأولية. ففي حركة كهذه يكتشف دازاين الامكانيات الفطرية الاصلية التي يتكون منها تراثه. وهكذا فعل اساس استباق دازاين لموته، فإنه ليتسلم، او ليرث، الامكانيات التي تخصه منذ البدء. فان يمنح دازاين نفسه لنفسه، فإنه بذلك يهب نفسه ما يخصه، اي تراثه بما هو حصيلة ثبات العزيمة الاستباقية الأسطر.

وان لقي وسع المرء اختييار ارثه على ما يستبان من حرية الفاعل المطلقة في صوغ معنى وضعه الموضوعي، واختيار المرء لارثه اشبه الشيء بإختياره لقدره. وعلى ما يستشف من استخدام هايدجر لمصطلح قدر، فإن هذا لا يختلف اختلافاً كبيراً عن معناه المتداول. ذلك ان القدر بحسب هايدجر مقيد الى الوضع التاريخي الذي يرثه المرء. غير ان كيفية فهم البشر لانفسهم لهي عامل اساسي في تعيين وضعهم. لذلك فإن تغييراً في فهمهم لوضعهم لهو من قبيل التغيير في وضعهم نفسه. فإذا ما فطن الناس بأن لا امل يرجى من وضعهم التاريخي، فإن ذلك الفهم سيقودهم على الارجح الى التسليم بعدم جدوى، او امكانية الفعل لانعدام الايمان بإمكانية الفعل الايجابي. فإن يكون المرء ذا قدر انما يفترض امكانية الايمان بأن الوضع التاريخي مكون من وجه خاص ومحدد بشكل مبني سابقاً من الفعل الملموس. بكلمات اخرى قليلة، ان اختار قادراً هو ان تؤمن بأن الوضع التاريخي مكون على شكل خاص، وان تعزم على ان تحيا تبعاً لما تقتضيه تبعات ذلك الايمان.

وبما ان تاريخية هايدجر لهي تاريخية انطولوجية وليست معرفية، لذلك فهي محاولة لاللتزام بالمشروع الانطولوجي الاصولي الرامي الى السمو على النزعة الذاتية والانزلاق الى هوة النسبية والعدمية. وبما ان القدر متوائم مع المصير، ولان رؤية الفرد الى قدره هي رؤية الى حال يتضمن مصير الجماعة، فإن معانيه لا تستبعد او تستثنى الجماعة، وانما هي تكون شخصية وجماعية في آن معاً.

ويتكلم هايدجر في هذا النطاق على «اختيار البطء» كأمر مشروط بإمكانية استعادة معانٍ من الماضي، وكتذكّر لراهله المعاني الماضية. فحيث ان الانسان ذو ماضٍ، فإن هذا يعني بأن ما هو قائم منذ بعض الوقت ليحكم ما يكون، وان هذا الماضي لهو مظهر اساسي لما يكون ولما سيكون ايضاً. وعلى هذا فإن التفكير في ما هو تاريخي لا يقتصر فقط على علاقة الماضي بالماضي او علاقة الماضي بالحاضر وانما ايضاً العلاقة الاساسية بالحاضر والمستقبل. فإن تفكر تفكيراً تاريخياً هو ان تفكر في الوحدة الاساسية للماضي والحاضر والمستقبل في كيان المرء.

الى ذلك فإن ما هو تاريخي عند هايدجر انما هو ما يبين بأن الاوتق صلة بالمرء، او ما هو خاصته، انما هو الماضي والمستقبل في ترابطهما الوثيق وتداخلهما مع مستقبل الكائنات الانسانية الاخرى.

ان التاريخ لقدر على ما يرى هايدجر. واذ يفلح دازاين

القدرى والتاريخى ان يصنع مصيره بنفسه فإن في وسعه ان يكون حراً في تاريخه بما هو الصلة التي تصل ولادته بموته، واماضيه بمستقبله، وان يكتسب بالتالي تقليده وارثه. وحيث ان دازاين في العالم، فإن هذا ما يدل على ان قدره قدر مشترك وتاريخه تاريخ مشترك. وان الحدوث التاريخي، على ما يضي هايدجر، لهو حدوث تاريخي مشترك مقدر له كقدر جمعي، وانه لعل هذا الوجه يُصَّار الى تعيين الحدوث التاريخي لجماعة ما او لشعب امة، اي مصر هذه الجماعة.

وليس المصير هنا هو بذاك الذي يستجمع شتات ذاته من خلال استجماع اقدار الافراد تماماً كما ان كيان الواحد والاخر لا يمكن ان يعتبر بمثابة كيان ذوات متعددة مع بعضها البعض. ان مصير دازاين لهو في جيله ومعه حيث يمضي في سبيل الحدوث التاريخي التام والقويوم، وانه لمن خلال التواصل والكفاح ليمسي سلطان المصير حراً.

ان يكون دازاين مع الآخرين كوناً مصرياً، فهذا هو نفسه كون الجماعة او الامة. وانما تُعرَّف الجماعة في سياق مصيرها او ما يسم ويتصل بهذا المصير.

اما بالنسبة لبلوغ الجماعة الحرية من خلال التواصل والكفاح، فإن في هذا ما يدل على ان الجماعة او الشعب ليسوا بمعطى سابق، او ليسوا بمن هم هناك (اي ليسوا الغير او الهم الذين يكون دوايان دازاين في طرائقهم وسبلهم من قبيل انعدام الاصاله) وانما هم يتألفون ويتشكلون من خلال ما يتخذون من قرارات وما يظهرون من جهد عزيمتهم المشتركة.

وانه لعل هدى تاويل هايدجر للتاريخ تاويلاً مصرياً يُصَّار الى الخلوص ان ما هو سياسي ليس بهيئة من الافراد الاحرار يرابطهم عقد يكفل مصالحهم المشتركة، اي بمثابة الوجه العلماني للسياسة، وانما كجماعة تكتسب هويتها من خلال عزمها المشترك على امكانيات معينة. وان عزيمتها لهي موضوع التواصل والكفاح، اي سبيلي انعتاق التاريخ كسلطان القدر المشترك. وما يمكن ايصاله هو ما يمكن مشاطرته، ما يتم من خلال هذه المشاركة وما يتجنى عنها. وبهذا فإنها في نهاية التحليل تكون موضوع الكفاح ايضاً. فالكفاح يتمثل مبدئياً في تلك المواجهة ما بين قدر دازاين ووجوده المحدود وقلقه وصوت ضميره وذنبه. ان الكفاح لغفل واقع وعلاقة الى شيء ما. ويكون الكفاح من قبيل الوجود ذي العزم في علاقة مع الزمن والتاريخ، او على ما يعبر هايدجر، فإن ثبات العزيمة الاستباقية، اذ تعود الى نفسها وتتسلمها تصبح امكانية تكرار امكانية الوجود الذي انتقلت اليها. وما الاعادة هنا الا من قبيل التسلم الصريح، بما يعني العودة الى امكانيات دازاين التي تكون هناك. اما التكرار الاصيل لامكانية الوجود التي هي هناك، اي امكانية

اختيار دازاين بطله، اي ان يتبع الواحد واحداً آخر، انما تستقر استقراً وجودياً على ثبات العزيمة الاستباقية. ذلك انه لفي ثبات العزيمة هذه يختار المرء الخيار الذي يجعله حراً لسلك سبيل ذلك الكفاح الذي يمكن استعادته والاخلاص له. ان تستعيد امرأ عند هايدجر هو ان تعتبره شيئاً جديداً. ولكن المرء انما يُقيض له ذلك اذا ما صير الى نقل ذلك الشيء، او انتقاله، على وجه يمكن ادعاؤه. ولهذا السبب فإن التراث لهو عملية تناقل تسوغها الطبيعة التاريخية لدازاين نفسه، اي من خلال حقيقة ان في وسع دازاين ان يؤوب الى ما هو كائن، الى ما يخصه من ماض وتاريخ وارث. وعلى قاعدة انطراحه نحو المستقبل، اي على اساس الظاهرة الوجودية الانطولوجية للعزيمة الاستباقية. وانه فقط على قاعدة الانطراح او الارتقاء الذاتي الوقتي لدازاين يكون التراث ممكناً. وامكانية التقليد لهي نفسها تتسم بعملية تكرار غير مألوفة حيث يعود دازاين، على اساس مستقبله الخاص، الى حال معطى ولكن شريطة ان يكون هذا الحال منكشفاً بطريقة جديدة ومعلناً عنه بإمكانية تاريخية متقدمة.

انه لمن الغلو الظن ان هايدجر وجد في النازية ما ينطبق عليه هذا التحليل للتاريخ والسياسة، بيد ان تشديده على «القدر المشترك» و«التاريخ المشترك»، على «استعادة الماضي» و«استعادة التراث»، على «المصير» و«التاريخ المصري للجماعة» وعلى «اختيار البطل» لفيها من الاشارات ما يشي بطبيعة السياسة التي كان هايدجر مؤهلاً لاعتناقها، سياسة بدت النازية لوقت غير قصير قادرة على تجسيدها الا انها، وبحسب الفيلسوف الالمانى، سرعان ما ضلّت السبيل، مما افضى به الى اعتزال السياسة منطوي على نفسه ربما املاً في ظهور حركة تقي الشروط المطلوبة.

كُتِبَت هذه المقالة استناداً الى المراجع والمصادر، الانجليزية، التالية:

— مارتن هايدجر:

(١) الكون والزمان: المقدمة والفصل الاول والثاني والسادس من الجزء الاول، والفصل الخامس من الجزء الثاني.

(٢) مقالة في التفكير.

(٣) كتابات اساسية: تحديد، نهاية الفلسفة ومهمة التفكير، والسؤال المتعلق بالتقنية.

— تشارلز غيغون (محرراً): مرافق كامبريدج لهايدجر، تحديد، المقدمة ومقالة دورثيا فريدي، ومقالة توماس شيهان.

— جون نانان راي، هايدجر، الحقيقة والتاريخ.

— لوك فراي وآلن رينوا، هايدجر والحدادة.

— ميغيل دي بيستغوي: هايدجر والسياسة.

— حنة أرندت:

(١) هايدجر في الثمانين.

(٢) التفكير والاعتبارات الاخلاقية.

(٣) اهتمام بالسياسة في التفكير الفلسفي الاوروبى الحديث.

أدونيس و المتنبي

عيسى بلاطة *

نطمح هنا إلى دراسة الشاعر المعاصر أدونيس وما له من
علائق بالشاعر العباسي المتنبي. ومن خلال ذلك نطمح إلى
إبراز فهم أدونيس للمتنبي من ناحية ومفهومه للحداثة من
ناحية أخرى، ومن ثم نأمل في عرض المبادئ الأساسية
لماهية الشعرية العربية في رأي أدونيس.

- ١ -

ذلك ريلكه في ترجمته الفرنسية. ثم عرضت له قراءة رينيه شار،
وهنري ميشو، وماكس جاكوب عام ١٩٥٥ وهو في خدمة العلم في
حلب (أدونيس ١٩٩٢، ص ٢٨ - ٢٩). وانفتحت أمامه فيما بعد
أفاق كثيرين غيرهم من شعراء الغرب عبر اللغة الفرنسية وكان أن
أصبح له أسلوب جديد في كتابة الشعر العربي منذ أواسط
الخمسينات شارك به مع غيره من الشعراء العرب الشباب آنذاك في
تأسيس حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر.

وقد تعرضت حركة الحداثة هذه لمهاجمة شديدة شرسة، غير
أنها صمدت وترسخت على مدى الأيام حتى أصبح لنتاجها
الشعري اليوم شأن يذكر. وفيه يقول أدونيس: «إنه، على الصعيد
العربي، أعظم إنجاز شعري، بعد انجاز الكوكبة الفريدة: أبي
نواس، وأبي تمام، والمتنبي والمعري، وعلى الصعيد العالمي واحد من
أهم الانجازات الشعرية في تاريخ الابداع الحديث». (أدونيس
١٩٩٢، ص ١٥٨).

المتنبي إذن من «الكوكبة الفريدة» في رأي أدونيس، وشعره
جزء من أعظم انجاز شعري عرفه العرب. وهو مواز في أهميته
لإنجاز حركة الحداثة الشعرية العربية التي هي بدورها من أهم
الإنجازات الشعرية في تاريخ الابداع الحديث. وليس هناك جديد في
اعتراف أدونيس بعظمة شعر المتنبي، لكن الجديد أنه يقرنه
بالحداثة الشعرية العربية ومن خلالها بالابداع العالمي الحديث.

يقول أدونيس في معرض حديثه عن نشأته والتأثيرات الباكورة
عليها إن طفولته الأولى في القرية انجلبت بالشعر العربي القديم،
وذلك بتوجيه أبيه وسهره على تربيته، إذ «كان قارئاً محباً للشعر
وبصيراً في اللغة العربية وأسرارها». ويضيف «على يدي قرات
بشكل خاص، المتنبي وأباً تمام والشريف الرضي والبحتري،
والمعري، وعشرات آخرين، في دواوينهم أو في مجاميع شعرية -
وبخاصة «الحماسة» لأبي تمام» (أدونيس ١٩٩٢، ص ٢٦-٢٧).
فلما التحق بجامعة دمشق حيث درس الفلسفة، لم يجد في نفسه
رغبة لكي يقرأ من جديد ما كان قد قرأه من الشعر بل إنه وجد
الجامعة مكاناً يقتل الشعر والذائقة الشعرية. (أدونيس ١٩٩٢، ص
٢٧). غير أنه نظم الشعر منذ أواسط الأربعينات ليعبر عن تجاربه
في الحياة على ضوء قراءته للشعر العربي القديم وما كان يصله من
الشعر العربي المعاصر قبل تخرجه في الجامعة عام ١٩٥٤، ويخص
بالذكر منه شعر نزار قباني وبدوي الجبل وعمر أبي ريشة ومحمد
نديم وسعيد عقل (أدونيس ١٩٩٢، ص ٢٤ - ٢٦)، وعلى الرغم من
أنه لم يكن قد درس اللغة الفرنسية في المدرسة أكثر من سنة
ونصف السنة في طرطوس في منتصف الأربعينات، إلا أنه تجرأ على
أن يقرأ بهذه اللغة «أزهار الشر» لبودلير بكثير من المعاناة، وقرأ بعد

* ناقد أكاديمي عربي يقيم في كندا.

العدد الحادي والاضرون - يناير ٢٠٠٠ - نونو

في الخمسينيات وجد أدونيس نفسه يقف على مفصل حاسم للشعر العربي ولإسلاميا بعد مشاركته يوسف الخال في تأسيس مجلة «شعر» وتحريكها في بيروت بدءاً من شتاء ١٩٥٧. ولم يكن قبل تخرجه في الجامعة قد قرأ شوقي ولم يكن يعرف شعر الجواهري وكان بعيداً عن جبران، على حد قوله (أدونيس ١٩٩٣، ص ٢٦). لذلك وجد نفسه أمام مسؤولية شخصية كبيرة للاطلاع على نتائج الشعر العربي المعاصر وأن يأخذ نفسه بشيء من الشدة وحسب، ولكن في التراث العربي الإسلامي بأسره فضلاً عن التراث الغربي والعالمي، فحكف على مطالعات واسعة في كل الاتجاهات.

وكان من حصاد ذلك أن تكونت في ذهنه صورة كبيرة موحدة عن مسيرة الشعر العربي منذ الجاهلية حتى العصر الحديث، وعن نموه في نظام معرفي محدد تحت تأثيرات معاشية معينة ساعدت على تكوين تضاريسه واتجاهاته. ووجد من أوجه أن يعيد النظر في كثير من المبادئ النقدية لتقييمه، لكي يصله بما ينتجه الناس من شعر في العالم الحديث. فكان أن جمع اختياراته من الشعر العربي على ضوء ذلك كله فيما أسماه «ديوان الشعر العربي» وذلك في ثلاثة أجزاء أصدرها بين عامي ١٩٦٤ و١٩٦٨. وكان من ذلك أيضاً أن التحق بالجامعة اليسوعية في بيروت لدراسة التراث العربي الإسلامي بعمق ونظام، وكتب رسالة دكتوراه في هذا الموضوع نشرها بعد تخرجه سنة ١٩٧٣ بعنوان «الثابت والمتحول» (١٩٧٤ - ١٩٧٨) مضيفاً إلى جزءها الأصلي جزءاً ثالثاً عن الحداثة.

بعد هذين العملين الكبيرين أي «ديوان الشعر العربي» و«الثابت والمتحول»، يمكن أن يقال إن أدونيس كان قد استأنس لما اختلته لنفسه من طريق في قول الشعر والتأمل له منذ قصيدته «الفراغ» (أدونيس ١٩٥٩، ص ٣-٤٧). التي نشرها سنة ١٩٥٤ وتخطى فيها أسلوبه السابق. وهي قصيدة غاضبة ترفض الراهن العربي الفارغ وتفتح إمكانية بناء حياة عربية جديدة، ويخرج إيقاعها الجديد على نظام الشطرين والقافية ولا يتبع نسقا موحداً من التفعيلات من حيث انتظام العدد والتوزيع على الأشرطة بل يسير بحرية موازياً لهيب الغضب وتموجات الفكر في القصيدة. وكان أدونيس كذلك قد ارتاح لما توصل إليه من فهم جديد للتراث العربي الإسلامي، الأدبي منه والحضاري. ولل موازين والمعايير التي بها تم له الحكم على قيمه، السالف المنصم منها والراهن الحي.

يقول أدونيس وهو يتكلم على مسيرته نحو الحداثة: «أحب هنا أن أعترف بأنني كنت بين من أخذوا بثقافة الغرب. غير أنني كنت، كذلك بين الأوائل الذين ما لبثوا أن تجاوزوا ذلك، وقد تسلحوا بوعي ومفاهيم تمكنهم من أن يعيدوا قراءة موروثهم بنظرة جديدة، وأن يحققوا استقلالهم الثقافي الذاتي، وفي هذا الإطار، أحب أن أعترف أيضاً أنني لم أعترف على الحداثة الشعرية العربية، من

داخل النظام الثقافي العربي السائد، وأجهزته المعرفية، فقرأه بولدر هي التي غيرت معرفتي بأبي نواس، وكشفت لي عن شعرية وحدائه، وقراءة سالاريمه هي التي أوضحت لي أسرار اللغة الشعرية وأبعادها الحديثة عند أبي تمام، وقراءة رامبو ونرغال وبريتون هي التي قادتني إلى اكتشاف التجربة الصوفية - بفرادتها وبهائاتها. وقراءة النقد الفرنسي الحديث هي التي دللتني على حداثة النظر النقدي عند الجرجاني، خصوصاً في كل ما يتعلق بالشعرية وخاصيتها اللغوية - التعبيرية (أدونيس ١٩٨٥، ص ٨٦ - ٨٧).

بعد عمليه الكبيرين «ديوان الشعر العربي» و«الثابت والمتحول»، كان باستطاعة أدونيس أن يحض قول كل من يتهمه بمعاداة للتراث العربي والدعوة للأخذ بثقافة الغرب كان يرى نفسه شاعراً يصدر عن أعز ما في التراث الشعري العربي ومفكراً يدعو لأعز ما فيه من قيم، وهي في رأيه قيم التساؤل والتجاوز والأبداع المنجذب، والإيمان بالإنسان وحريته وسيادته وقدراته الفكرية والروحية لفهم العالم وإمكان العمل على الخلق والتجريب والتغير وبناء الجديد. وهي القيم التي ينسبها أدونيس إلى الحداثة بغض النظر عن العصر الذي يتبناها أو البشر الذين يعملون بها.

بيد أن أدونيس مقدمة الجزء الثاني من «ديوان الشعر العربي» فيقول في التحول الكبير الذي حل بالشعر العربي في العصر العباسي: «من القبول إلى التساؤل: هذا هو الخط الذي ترسمه الحساسية الشعرية العربية بين امرئ القيس وأبي العلاء المعري» (أدونيس ١٩٨٦/٥، ص ٥). ثم يشرع في تفصيل القول مبيناً ما أدى إليه التساؤل من جديد في شعر من ساءهم نقادهم «المولدين» أو «المحدثين» لما عُرف عن شعرهم من توليد للمعاني وإحداث في الصور والألفاظ والتراكيب خرجا بشعرهم على ما سماه النقاد عمود الشعر. يذكر أدونيس ذلك الخروج على شعر السلف معترفاً أنه مخالف للطريقة العربية في كتابة الشعر آنذاك، ولكنه يؤكد أنه ليس خروجاً على الروح الشعرية العربية، بل إنه أفق آخر يتفجر منها ويغنيها. (أدونيس ١٩٨٦/٢، ص ٥). فهو يؤمن أن أصولية الشعر العربي ليست عادة وتقريراً، كما فهمها النقاد القائلون بعمود الشعر، ولكنها تتصل بالطاقات الروحية في الشعب وتعبر عن ذاتها بأشكال مختلفة لأنها نابعة من حالات ومواقف كثيرة ومتنوعة (أدونيس ١٩٨٦/٢، ص ٥).

يتضح من هذا أن أدونيس ينظر بمنظار جديد إلى الأصول الأولى للشعر العربي كما تجلت في العصر الجاهلي، ويرأها ذات كثرة وتنوع، ويرى أن اللاحقين من شعراء العصور التالية غير مضطرين إلى نظم شعرهم متعبين أصلاً واحداً، بل لهم أن يختاروا وعليهم أن يبدعوا ولا يكرروا، لأن التكرار صوت للروح الشعرية، ولأن الإبداع حياة متجددة لها. وقيمة كل شاعر ما في شعره من استحداث وابتكار متاصلين في هذه الروح. فإذا كان الشاعر ينطلق في شعره من تجربته في عصره، وهي بلا شك مختلفة

عن تجارب غيره في عصره والعصور السابقة، فإنه لا محالة قائل شعرا مغايرا، وهو بالتالي شعر حديث إن كان فيه طاقة فنية للتطلع والتخطي والابداع.

نظرة أدونيس هذه الى الأصول الشعرية العربية وحاجة الشعراء في العصور الطالعة الى تخطيها موازية لنظرته الى الأصول الإسلامية في التراث الحضاري العربي وحاجة الناس في العصور الطالعة الى تجاوزها. (أدونيس ١٩٧٧، ص ٢٠٣-٢٠٧). وفي كلا الحالتين يكون التخطي أو التجاوز منطلقا من الأصول، متجذرا فيها. ذلك لأن الافلات التام منها غير مستطاع بئنا لأن في الأصول بدء الحياة والتاريخ، وبدونها لا حياة ولا تاريخ. ومن ناحية أخرى، فإن الأصول تؤول الى الضمور والموت والانذار إن لم يتعمدها الناس بالتخطي، إذ في التخطي الحياة والتاريخ، وهو نسغ الاستمرار بلا تكرار لأنه خلق جديد. الثابت في الأصول يتحول بالتخطي، وفي المتحول تجدد للأصول واستمرار لحياتها وبقائها.

ينظر أدونيس في شعر المتنبي ويختار منه مقاطع وأبياتا لـ«ديوان الشعر العربي» راقته له. (أدونيس ١٩٨٦/٢، ص ٢٤٢-٢٦٨). وهو في اختياره يتبع المذهب ذاته الذي سار عليه منذ أخذ على عاتقه مهمة إعادة النظر في الشعر العربي على ضوء حداثة حديثة وقيم نقدية جديدة. فاختياره اختيار شخصي على حد تعبيره وإن حاول فيه الافادة من قيم جمالية فنية خالصة تتجاوز حدود الزمان والمكان، وتتخطى الاعتبارات التاريخية والاجتماعية ولكن دون نفي أهميتها ودورها (أدونيس ١٩٨٦/١، ص ١٢). ليس الشعر في رأيه وثيقة اجتماعية أو تاريخية، وليس قيمته بموضوع معين يتناوله، إنما هو ذو قيمة بنفسه وبالقدر الذي يرتقي فيه الشاعر من الجزئي الى الكلي: يحتفظ بحرارة التجربة الجزئية ولكن يستشرف عمق الحقيقة الكلية، يعاني اللحظة الآنية ولكن يتعالى فوقها بإبداعه. لذلك اهتم أدونيس بهجوم الشاعر وأفراحه وآلامه وبمواقفه من الحياة والدنيا والناس والطبيعة، ولكن لم يعر اهتماما لما يتصل بالجموع والتاريخ من شعر المدح والهجاء وما إليهما لأنه جزء من التاريخ السياسي الاجتماعي لا من تاريخ الابداع الشعري.

ومع هذا، يختار أدونيس من شعر المتنبي أبياتا من ميمته في مدح سيف الدولة (أدونيس ١٩٨٦/٢، ص ٣٥٦-٣٥٨). وأبياتا من ميمته في رثاء جسده لأمه (أدونيس ١٩٨٦/٢، ص ٣٦٠-٣٦٢). وأبياتا من يائته في مدح كافر الاخشدي (أدونيس ١٩٨٦/٢، ص ٣٦٨). وأبياتا من داليته في هجائه (أدونيس ١٩٨٦/٢، ص ٣٤٨-٣٤٩). وغير ذلك من شعر المناسبات. لكن اختياره يقع على الابيات التي يعلو فيها المتنبي على المناسبة في كل من هذه القصائد ليستصفي منها تجربته للحياة والناس، وليعبر عن عواطف إنسانية تجيش في نفسه وتظهر شخصيته بجميعة وعمق، ويتجلى فيها وفي غيرها من الاختيارات حسن القول في

التركيب وزخم الابداع في التصوير وغنى المعنى في التجربة - حتى في تلك الاختيارات التي كانت بيتا واحدا أو بيتين أو ثلاثة فقط.

يبدو المتنبي في هذه الاختيارات وفيما كتبه عنه أدونيس شاعرا عملاقا، وثاقا من نفسه، تياها على عصره ومعاصريه، ويبدو أيضا إنسانا يشعر في عمق أعماقه بأن السدور خؤون، ولكنه لا يرضى أن يهادن بل إنه يترفع عليه ويحتفظ بالكرامة ولا يقلل من عزمه وطموحه.

يقول أدونيس: «المتنبي يفرز نفسه ويعرضها علما فسيحا من اليقين والثقة والتعالي في وجه الآخرين وضدهم». (أدونيس ١٩٨٦/٢، ص ١٩). ثم يضيف: «إن شعره كتاب في عظمة الشخص الانسانية، يسيره جدل اللانهاية والمحدودية، الطموح الذي لا يعرف غاية ينتهي عندها، والعالم الهرم الذي لا يقدر أن يتحرك ويساير هذا الطموح». (أدونيس ١٩٨٦/٢، ص ١٩-٢٠).

هل يعني هذا أن التعاضد والاعتداد والتكبر على الآخرين من مميزات الحداثة؟

لا، بكل تأكيد. ولكن هذه من صفات المتنبي المميزة ويجدر ذكرها في الصدارة لفهم الرجل وشعره. أما ما هو من مميزات الحداثة فيه فهو هذا التساؤل في دخلاء النفس الذي ينقرض على قول الشاعر في جدل كؤود بين محدودية الإنسان ولانهاية طموحه، وهو الجدل الذي يدل على وعي بعظمة الإنسان وما يكمن فيه من الامكانات وضروب التحقق، فإذا لم تتيسر هذه له لأن العالم لا يقدر أن يساير هذا الوعي أصيب الإنسان بشعور بأن امكاناته هدرت، فإذا كان الناس هم سبب هذا الاحباط زاد ذلك في شعوره بهدر قيمة الإنسان، وقد يدعوه هذا الشعور الى الثورة على الناس والتعالي عليهم. وما أكثر ما فعل المتنبي ذلك!

لكنه لا يياس أبدا وإن لم يبلغ غايته، ذلك أنه يقدر باستمرار أن الحياة «شروع دائم، كما يعبر أدونيس. ينظر دوما الى المستقبل ليحقق ذاته لأن الوقوف عند الحاضر الأسن هو الحزن الأعظم، وحياته وشعره تطلع دائم الى ما وراء الأفق، الى ما يمكن في الامكان، الى ما يغير الواقع. هذا هو طموحه، وما شعره إلا أغنياته لهذا الطموح.

وإذا كان هذا الطموح الجامع يؤدي بصاحبه الى التقرد، بل الى الانفراد والوحدة، فليكن. «كذا أنا يا دنيا» يقول المتنبي. ولكنه لا يهادن، ولا يقلل بالمسكنة والسكون، ولا يرضى بالسكولة. قد يتالم في وحدته، لكن ألمه النفس الكبيرة يجابه بها العالم وهو راض. قد يسخر من العالم ومن أناسه صغار النفوس، ولكن سخريته سخرية الرفض للواقع الذي يريد هو أن يتخطاه ويتجاوز كل ما فيه مما يتقأن من ماله ورؤاه للمستقبل هذه الوحدة وحدة غاضبة لا يرضيها شيء، كما يقول أدونيس. ويضيف: هي «وحدة

التعالي والمطالب الكبرى والاتصال بينابيع القوة والسيطرة على العالم وتغييره. إنها الوطن الأرحب» (أدونيس ١٩٨٦/٢، ص ٢١).

وأكرر ظني أنها الوطن الأرحب لأدونيس أيضا، ومن هنا اعتباره المتنبي شاعرا من شعراء الحداثة. ومن أجل ما قاله في هذا الصدد ما ختم به حديثه عن المتنبي في مقدمة الجزء الثاني من «ديوان الشعر العربي» إذ قال: «إنسان المتنبي موجة لا شاطئ لها — دائما في حركة. إنه أول شاعر عربي يكسر طوق الاكتفاء والقناعة، ويحول المحدودية إلى أفق لا يحد. شعره للحركة، للحرارة، للطموح، للتجاوز. إنه جمرة الثورة في شعرنا، جمرة تتوهج بلا انطفاء. إنه طوفان بشري من مهب الأعماق، والموت هو أول شيء يموت في هذا الطوفان». (أدونيس ١٩٨٦/٢، ص ٢٢).

ولأدونيس اختيارات أخرى من شعر المتنبي أوسع مدى من اختياراته في «ديوان الشعر العربي» وهي التي نشرها في ملحق من اثنتين وثلاثين صفحة مجموعة من الصحف العربية وزع مجانا في صيف ١٩٩٧ في مشروع «كتاب في جريدة»، وهو عمل ثقافي عربي شاركت فيه منظمة اليونيسكو و«كتاب الشيخ زايد العربي»، ويهدف إلى الاندماج الثقافي في الوطن العربي وتعميم القراءة والتواصل مع الآداب والفنون عبر العصور المختلفة. وقد سمى أدونيس عمله هذا «الدهر المنشد. المتنبي - مقتطفات» وقدم له بمقدمة قصيرة، وزينه الفنان العراقي ضياء الغزاوي بالرسوم. ومن الصحف العربية اللاتينية والعشرين المشاركة في توزيع هذا الملحق أمثاله: «الأهرام»، «النهار»، «القدس».

في «الدهر المنشد» مختارات من قصائد وأبيات للمتنبي وردت في «ديوان الشعر العربي» وتكاد مبادئ الاختيار في الكتابين تكون هي نفسها، إلا أن أدونيس في «الدهر المنشد» قلل من اختيار ما رآه يتصادى أو يتقاطع مع معانيه مع شعر آخرين وإن كانت صياغته أجمل وأغنى، وحرص على اختيار ما رآه يتصادى مع مشكلات العرب وموهم وتطلعاتهم الراهنة، ولا يحتاج بالضرورة إلى شرح معجمي. وعلى الرغم من إدخاله كمية أكبر من قصائد المناسبة في المدح والهجاء والرائع وغيرها، إلا أنه اختار منها ما يمثل رؤية إنسانية فيها تجربة شخصية ذات عمق وحرارة تعلق على المناسبة المحدودة. ويقول أدونيس في المتنبي: «إن شعره، كمثل حياته، بوقعة إبداعية فذة، يتنصر فيها الشخصي والجماعي، الفني والإنساني، الأصل والصيرورة، ويتألف فيها هذا كله، على الرغم من تناقضاته، وربما بفضلها». (أدونيس ١٩٩٧، ص ٥). وهو قول يؤيد ما سبق أن قاله فيه، ويؤكد أهمية الإبداع وتخطي الأصل بالصيرورة المستمرة، وضرورة الصدور عن التجربة الشخصية واقتناص المعاني الإنسانية التي تهجم الجماعة — وكل ذلك في تألف وفن يصهران التناقضات. أضف إليه إيمان أدونيس أن في شعر المتنبي المكتوب قبل أكثر من ألف عام ما يتصادى مع

مشكلات العرب وموهم وتطلعاتهم اليوم، وكأنه يؤمن بالالتزام والتحام الشاعر بأمة وجمعيته إذا كان هذا الالتزام وهذا الانتماء نابعين من نفس الشاعر عن تجربة شخصية صادقة، لا مفروضين عليه من سلطة حكومية أو حزبية أو عقائدية تقسد عليه الشعر.

أحس أدونيس بضرورة استحضار المتنبي إلى العرب المعاصرين لتجاوز شعره مع أحوالهم الراهنة ولكنه لم يكتف بالمقتطفات كما نشر من هذا الشعر، ذلك عمد إلى حيلة أدبية فيها الخلق والإبداع فضلا عن المعرفة بالتراث. فتمكص شخصية المتنبي وتلبس ظروف عصره وأخرج عملا جديدا عنوانه «الكتاب: أسس المكان الآن». مخطوطة تنسب إلى المتنبي يحققها وينشرها أدونيس، (أدونيس ١٩٩٥/١). وهو عمل فريد في فكرته، طريف في طريقته، ولا بد أن أدونيس وجد فيه ما يربط عصره بعصر المتنبي وشخصيته بشخصيته، لما تبين له في كليهما من وشائج الحداثة المشتركة.

في الكتاب فصول عشرة مرقمة، تحتوي السبعة الأولى منها على شعر حر منسوب إلى المتنبي، وكل فصل من هذه الفصول السبعة يحتوي على ثمانية وعشرين مقطعاً، كل منها مطبوع على صفحة في إطار مستطيل مرقم بحرف من حروف الأبجدية ومكتوم بجاشية شعرية في أسفله. وبلي كل فصل (ما عدا السابع) قسم عنوانه «هوامش» فيه عشرة مقاطع شعرية، كل منها مطبوع على صفحة في إطار مستطيل وهو منسوب إلى المتنبي، وفيه يستوحى شاعرا عربيا من التراث ويتناجى أو يحاوره، ويسبق هذه «الهوامش» في كل من الفصل الثاني والرابع والسادس مقطوعة طويلة عنوانها «فاصلة استيقاظ» أما الفصول الثلاثة الأخيرة من الكتاب، فالثامن منه عنوانه «أوراق (أوراق عثر عليها في أوقات متباعدة، ألحقت بالمخطوطة)»، البورقة الأولى منها غير مرقمة والخمسون التالية مرقمة. والفصل التاسع عنوانه «الفوات في ما سبق من الصفحات» وفيه أربعة وثلاثون فوات. والفصل العاشر عنوانه «توقيعات» وفيه ثلاثة توقيعات، الأولى اسمه مفرد والثاني ثلاثي والثالث متعدد.

بالإضافة إلى ذلك، لكل صفحة من صفحات الفصول السبعة الأولى ذات المقاطع المؤطرة المرقمة بالأبجدية هامشان عريضان، أمين وأيسر، في الأيمن ما يروييه الراوي من تاريخ الإسلام من السنة الحادية عشرة الهجرية إلى السنة ١٦٠ الهجرية مسحوبا على الفصول السبعة كلها بتسلسل، وفي الأيسر إشارات محقق الكتاب وتعليقاته عن قول الراوي أو أحباينا على نص القطع. أما الفصول الثلاثة الأخيرة فلا يظهر فيها الراوي، لكن للمحقق إشارات وتعليقات في الفصل التاسع منها فقط.

وينتهي الكتاب على الصفحة ٢٨٠ وهي مؤرخة في باريس، آذار ١٩٩٥.

إن فهم بنية الكتاب تساعد على فهم محتوياته، وقد يبدو

للقارئ أن المقاطع المؤطرة في الفصول السبعة الأولى هي نواتج الفكرية والفنية. لكنها على أهميتها البالغة يجب أن تُقرأ على ضوء ما يقوله الراوي ويجب أن يؤخذ معها في الاعتبار ما جاء في حواشيه وفي «الهوامش» و«فواصل الاستقبال» و«الأوراق» و«الفتاوى» و«التوقيعات». ولا يقل عنها أهمية ما يقدمه المحقق من إشارات وفوائد.

قد لا نميل إلى اعتبار الراوي محايداً وهو القائل:

للمتنبى ذاكرة هلب يتغلغل
في التاريخ وجرح يتدفق في
جرح،
وأنا قبس منه،

(أدونيس ١٩٩٥، ص ٢٦).

ولكننا ندرك أن كثرة روايته لأحداث الشقاق والخلاف والقتل واستبداد أصحاب السلطة في تاريخ الإسلام بين سنة ١١هـ وسنة ١٦٠هـ غايتها التمهيد لفهم روح التمرد التي عُرفت عن المتنبى ودعوته لاحقاق الحق. ولعله يتوسل بمعرفته للمتنبى لتقديم صورة قائمة لفوضى الحكم وبؤس الضعفاء وبطش ذوي السلطة بالطلّابين بالعدل والمساواة في المجتمع الإسلامي منذ يوم السقيفة حتى خلافة المهدي، كما يتوسل أدونيس بالنقل عنه لتقديمها للعرب المعاصرين صورة رمزية عن المجتمع العربي المعاصر. وغاية كليهما أخذ العبرة بما مضى وتحسين الحال.

يقول الراوي في مطلع روايته:

إن المتنبى عاش ولكن في ما يشبه تابوتا
سافر، لكن في ما يشبه مقبرة
في طقس لا تخلو سنة منه،
في طقس للقتل (وقد لا تخلو يوم)
(أدونيس ١٩٩٥/١، ص ٩).

ويضيف في ما بعد:

لا نعرف من نحن
الآن، ومن ستكون،
إذا لم نعرف من كنا. ولذا
سأقص عليكم
من كنا -

(أدونيس ١٩٩٥/١، ص ١٠).

ثم يسرد مشاهد وحوادث تاريخية بدءاً من يوم سقيفة بني ساعدة، ويمر بما قاساه علي بن أبي طالب وذريته وشيعته من فواجع على يد أصحاب السلطة، ثم ما لاقاه الخوارج وغيرهم من تقذير وتمثيل من أجل العقيدة، ويذكر الصراع بين المتسطين

أنفسهم وأعمال العنف والغدر والكيد التي ارتكبوها لنيل الحكم أو للمحافظة عليه والاستبداد به. ويعود بين الفينة والفينة ليتحدث على المتنبى وما هاله من هذه الأخبار وكيف كوّنت ما انبجس منه من فيض الشعر. ويقف من حين إلى آخر ليعلق على سير التاريخ الدامي. يقول مرة:

ألفكرة قتل أو مقتل:
تلكم مائدة الماضي
أتراها مائدة المستقبل؟

(أدونيس ١٩٩٥/١، ص ١٠٧).

ويقول مرة أخرى:
أترى أرضنا لغة في الأثر
لا يترجم أسرارها
غير قتل البشر؟

(أدونيس ١٩٩٥/١، ص ١٨٨).

ويتعجب من المتنبى كيف يفيض بحر التاريخ عليه وكيف يكتب الشعر:
أتعجب، لا بالريشة
يكتب، لا ببديهة،
بل بالكون، وبدء
من كل حصاة فيه،
من كل عذاب،
من كل عماء،
من كل ضياء،
بدءاً من كل جنين.

كلا، لن تفهم
ما أرويه،
لن تفهم شيئاً من
تاريخك، لن
تفهم سر الحاضر
إن لم تفهم هذا الشاعر

(أدونيس ١٩٩٥/١، ص ٢٩٧).

وإن نحن قرأنا ما جمعه لنا أدونيس من شعر المتنبى من المخطوطة المنسوبة إليه، ولا سيما في الفصول السبعة الأولى وهوامشها، فإننا واقعون على سيرة ذاتية شعرية، فيها من استبطان النفس والكون، ومن استكناه المكان والزمان، ومن استنطاق اللغة والخيال، ما يمكن أن يفتح أمامنا آفاق الكشف لا عن حقيقة المتنبى وعصره وحسب ولكن عن حقيقة الإنسان والحياة

عامة.

يبدأ الشاعر بمولده في الكوفة كما أخبرته به جدته ، ثم يسير مفصلاً حياته تجربة تجربة ، من الطفولة والصبا الى ريعان الشباب ، وذلك الى ما قبل اتصاله بسيف الدولة الحمداني في حلب وهو في نحو الثالثة والثلاثين من عمره . (يتوقف الكتاب ... /١ الى هذا الحد ، ولا بد أن أدونيس سيواصل تحقيق المخطوطة في جزء لاحق ليتم سيرة المتنبي حتى وفاته مقتولا وهو في نحو الخمسين من عمره).

لا يري المتنبي سيرته الشعرية في «الكتاب» بسرد قصصي متتابع ، لكنه يختار منها شذرات فيرونها نظرات في الحياة وتحليلات لما يعمل في نفسه من آمال وتشوفات ، وروابط لما بينه وبين الطبيعة والكون من امكانات وأشواق . يذكر محيطه وتراثه ، يسمى المكان في تنقلاته الكثيرة ، يأنس لبعض الناس الذين يعبرون حياته ، لكنه يبقى فردا وحيدا غريبا لا يرضيه أحد . ينظر الى السديم في ذاته ويريد أن يحاصره ويقبض عليه في كلام شعري لكن السديم يبقى هاربا منه أبدا ويضطره الى الجري وراءه دائما والرحيل في أثره بلا هوادة .

ولا حاجة بنا هنا لأن نروي سيرة المتنبي ، فهي معروفة والأبحاث فيها وفي شعر المتنبي كثيرة وضافية .. وحسبنا في هذا المقال القصير أن نركز على بعض ما اختاره أدونيس من هذه السيرة وكيف صاغه شعرا حرا منسوبا الى المتنبي ندرك منه فهمه لهذا الشاعر الذي ملا الدنيا وشغل الناس ، وندرك منه أيضا ما ينسبه اليه من حداثة يتجاوب معها العرب المعاصرون وغيرهم من المهتمين بمتابعة الابداع العالمي الحديث .

ها هو المتنبي في العاشرة من عمره يكتب الشعر :

أتور : هذا المدي كتل من شر

تفتت بين صدور البشر

أتراها الحياة ضياء - بنو آدم يطفنون

شراراته؟

كي أظل بعيدا ، غربيا

أخذتني الى بيتها كلمات

وسقتني إكسير أعشابها

زمن - جالس

مثل طفل على ركبي ، ليقرأ ما يكتب

الفضاء

في دفاتر مسروقة

من جيوب السماء .

(أدونيس ١٩٩٥ ، ص ٢٢).

ثم يرحل من الكوفة الى بادية السماوة ليكتسب فصاحة البدو مدة سنتين . يعود وهو يشعر أن الشر فيه يجب ألا يتبدد ولا

ينطفيء ، فهو ينتمي اليه انتماءه الى أبيه السقاء .

أنتمي للشر

أنتمي للحصاد ، احتفاء

بالحقول ، لسقائها

قلقا ، ناحلا

أنتمي للرياح ، توحد في عصفها

بين وجه التراب ، ووجه الفضاء ،

ووجه البشر .

(أدونيس ١٩٩٥ ، ص ٣٦).

يشعر أن فيه قوة تدفعه ضد الواقع القاحل الذي يحيط به

ويشعر أن عليه أن يغيره .

سأكر هذا الرهان :

يتقدم نحوي

زمن ضد صحراء هذا المكان ،

وصحراء هذا الزمان

باسمه ، سوف أعطي لنفسي

سحر الدخول ،

وحق الدخول

الى كل شيء .

(أدونيس ١٩٩٥ ، ص ٥٨).

ينظر حوله الى البشر وما يعانون من عسف ويتساءل :

أنت العائش في اصطبل

لخليقة هذا العالم ،

تتمسح بالجدران وبالعتبات ، وتحني رأسك

خوفا

أو تحني طمعا

أو تحني ذلا ،

هل تشعر ، حقا

أنك جزء من طينة آدم؟

ويضيف في حاشية المقطع :

رحم المعصية

تتموج ، تدخل في عيدها ، -

هيو! الأغنية .

(أدونيس ١٩٩٥ ، ص ٦٢).

هو في الرابعة عشرة من عمره ولكنه غير مستعد لأن ينحني :

لن أغني لتاج -

وهو في تملل مقبم. ويسأل:
أسحابة تلقى عباها علي؟ حفيفها
لغة النجوم الآفلة -
تبه، وقافلة تضيق قافلة
وأنا الشهادة - حائرا يهذي
كمن يمضي على أشلائه
يمشي ويرتجل الفضاء
وأنا الشهادة - أرضنا
طمست
لكثرة ما تراكم فوقها من أنبياء

(الدونيس ١٩٩٥، ص ١٥٤).

يرى الفساد يعم، السجن والتعذيب والقتل والصلب وحز
الرؤوس من وسائل ذوي السلطة، والمآسي من نصيب المستضعفين
- هل الأرض في حاجة الى نبي جديد، وقد طمست بالأنبياء
السابقين؟
النبوات ثوب
نسجت بأهدابها أرضنا
والسواء وأفلاكها تدور على أرضنا -
فلماذا
كل شيء عليها خواء؟

(الدونيس ١٩٩٥، ص ١٦٢).

ويجاهر المتنبي بما يدور في خلده ويسمى الأشياء بأسمائها،
فينسب إليه ما لم يقله:
كيف، ماذا، أهذي؟
لم أقل لمعاد
مثلا قيل عني: مرسل، أو نبي.
قلت: أعطني هذي الدروب،
لنلك المسافات أسماها
وأجاهر أن الزمان
ليس إلا دما
ينبجس من شريان المكان

(الدونيس ١٩٩٥، ص ١٨٩).

قيل أنه ادعى النبوة وتبعه خلق كثير في بلاد الشام وبداية
السماء، ولهذا أطلق عليه لقب «المتنبي» وقد سجنه لؤلؤ الغوري
أمير حمص من قبل الأخشيدي، ثم استتابه وأطلق سراحه، لكن
المتنبي كان يدور في جوابه عندما كان يسأل عن ذلك فيما بعد. وفي
مخطوطة أدونيس قوله:
وأنا من تنبأ شعرا

لا لكندة، أو هاشم، أو هشام
الضياء الذي يتفتق من سرة الشمس،
وجهي: أحدا لا أحد
سأعني لتيه الأبد
عاليا في الكلام لتيه الكلام
عاليا في الأبد.

(الدونيس ١٩٩٥، ص ٧٨).

يقصد بغداد برفقة والده ويعترف على الوسط الأدبي فيها.
منتهى فكره:
قلق يتقلب في جره.

(الدونيس ١٩٩٥، ص ١٠٢).

يحضر حلقات اللغة والأدب ويتصل بابن دريد وأبي علي
الفارسي، وغيرهما ويثبت جدارته في الصرف والنحو والأدب، لكن
روحه عالقة في غيب يحضن أحلامه الماردة:
ما الذي يفعل النحو والصرف؟ أسأل ابن
دريد، وأكرر هذا السؤال على الفارسي،
هوذا الغيب يأتي لي
أنقره في صمته وأرى وجهه
والألماس أطرافه وأخص يديه وأهدابه،
وأرى كيف يصعد في سلم الفجر، يهبط
في سلم المساء،
لا أضيف إليه، لا أشاء الذي لا يشاء،
وأرى كيف يفتح أحضانه
لملائك أحلامي الماردة
نحن في جبة واحدة

(الدونيس ١٩٩٥، ص ١٠٦).

لا يطيل الإقامة في بغداد أكثر من ستة وبعض السنة، ويرحل
مع والده الى الشام يقيم في المدن حينا وفي البادية حينا آخر. يسائل
نفسه مضطربا:
لا أعرف كيف أعالج قلبي، وهو المتقلب -
يعلو، بهوي، ويقلبنى ويحيي ويمضي
ويسألني:

أين حضوري من أمسي؟
من أين أنا؟ من يرشدني
لأسائل نفسي عن نفسي؟

(الدونيس ١٩٩٥، ص ١١٩).

يموت والده ويأسو لفراقه، لكن السديم مازال يترجرج فيه

لم أقل: مرسل أو نبي.

قلت: هذا الفضاء

يتنور باسمي ما لا يقال ويصدق في مطر

مستجاب

لا يشاء الذي لا أشاء.

(الدونيس ١٩٩٥، ص ١٩٠).

وفيه أيضا قوله:

كيف لي أن أرد النبوءة - تأتي

في قميص من الضوء، تلقي وجهها في

يدي، وتنتشر أسرارها في عروقي؟

وأنا من تنبأ شعرا

انظروا: انها الآن تفرش لي ساعديها

وتسكنني دارها

كيف لا أبتطن أغوارها؟

وأنا من تنبأ شعرا.

(الدونيس ١٩٩٥، ص ١٩١).

ينكر المتنبي أنه نبي أو مرسل، ولكنه لا ينكر أن الشعر ضرب

من النبوءة، فهو تبصر في الحاضر وما يجب أن يكون، واستشراف

للمستقبل وما يمكن أن يكون. عليه أن يتبطن أغوار هذه النبوءة

ليرقى إلى مسؤولية الإنسان الكامن فيه ويحقق الخير بالقول

والفعل، وإلا لم يكن من طينة آدم وما له من وعد حق وما يحمله

من أمانة. يقول:

حملت شمسي وأيامي وأستلني

ورحت أستقريء الدنيا وأمتحن

لا أرض، لا وطن

إلا رؤاي - تروز المجد، ترسمه

بحرا وتوغل فيه، تستضيء به

الشعر ربانها، والمركب الزمن.

(الدونيس ١٩٩٥، ص ١٩٤).

ويتابع سيرته هكذا، عاشقا لأفاق الثورة على الحاضر المنبؤ.

يوقف الأرض من نومها لتحضن وطننا آخر:

هكذا - نقطة، نقطة

أنتظر، أسساءل بين جرار الزمن

وطنا آخر

وطنا للوطن

(الدونيس ١٩٩٥، ص ٢١١).

ويواصل رحيله متقللا في مدن الشمام وهو في العقد الثالث

من عمره، لا يقر له قرار، يقيم زمنا في مدينة ثم يغادرها، يعيش

في دمشق وطبرية والرملة وطرابلس والسلاكية وأنطاكية
وغيرها، يمدح أمراءها للأخشيديين أو الحمدانيين ثم يمضي

ويغني:

عجبي أنني مثل ورد

لا يبرعم إلا في اتجاه غد يقبل

ألفدا - أبدا أرحل؟

(الدونيس ١٩٩٥، ص ٢٤٨).

قبل اتصاله بسيف الدولة الحمداني في حلب لا يواطن غير

التمرد، ويهب نفسه للجموح وكل رفض، ولا يرضى عن زمانه:

كلما قبل هذا زمان القروء، استعاذ الرواة

بما لم يقولوا

وأجفل من قوله القائل

وطن ماحل ماحل ماحل

(الدونيس ١٩٩٥، ص ٢٩٤).

ويقول في حاشية المقطع الثامن والعشرين من الفصل السابع

في المخطوطة المنسوبة إليه:

دائما في رحيل

عن سواه وعن نفسه -

هكذا رسمته الفصول على وجهها

(الدونيس ١٩٩٥، ص ٢٩٨).

وفي الفصل الثامن، في «الأوراق» التي عثر عليها في أوقات

متباعدة والحقت بالمخطوطة نقرأ المقطع التالي من الورقة التي

رقمها XXVII:

حظك الأكمل

أنك الشهوة الجهرية والفتنة المعلنه

أنك الهاثم المرحل في غيبه الأمكنه

حظك الأجل

أنك العصف - ينقض يستأصل

ولك البدء - يحتاج أو ترحل

(الدونيس ١٩٩٥، ص ٢٢٦).

وفي الفصل العاشر من المخطوطة وعنوانه «توقيعات»، نقرأ آخر

الأصوات بتوقيعات متعددة ورقمه هـ، وبه تنتهي المخطوطة:

كلمات -

شهوة تتقلب في جبرها

كلمات -

غابة خبائه

بين أغصانها

لاني ولا ساحر - نار شعر في المكان ومن لا مكان تتأجج في تيه هذا الزمان.

(أدونيس ١٩٩٥، ص ٢٨٠).

فالقاريء الذي يشارك في خلق المعنى وإعادة ابداع النص المقروء عبر هذه التفجرات قمين بأن يشارك في خلق المجتمع وإعادة بنائه عبرها أيضا. «لغم الحضارة» - هذا هو اسم الشاعر في عرف أدونيس: ينسف ما هو قائم ساكن سائده، يهدم ما هو رتيب قديم كره، يوقظ النائم، يحرك الراكد، يزعج الجامد، يتحدى المستقر يعكر الصفو، يثير الاضطراب. وهو يفعل ذلك كله لا لسبب سلبى عايب بل لسبب ايجابي جدي: ليجدد، ليبنى ليتجاوز، ليستقي، ليستشرف. وعليه أن يفعل ذلك كله في شعر هو نفسه صورة للتجدد والبناء والتجاوز وللاستباق وللإستشراف. الشاعر في عرف أدونيس إنسان يمور في قلق وتساؤل ويعاني الهموم الذاتية والجماعية وهو يبرى الى محيطه يتخطى في عماء، فيكتب شعرا يكشف فيه عن التناقض الذي هو أصل الخل ويفتح آفاق الحلول الممكنة عبر جدلية التحول والتغير. «قادر أن أغير» - يقول أدونيس. ذلك لأن في التغير لغما للحضارة، ولأن في التغير هدما من أجل البناء. وإذا كانت الحياة تتجدد دائما، فإن الشعر الحقيقي الفاعل في الوجود عبر القاريء هو ابداع دائم وتجاوز مستمر. ولكي يكون كذلك بصديق ينصهر موضوع القصيدة في لغتها، يذوب الفكر فيها في طريقة التعبير، يتوحد المعنى فيها بإيقاعاتها وكمالاتها وصورها وتركيبات جملةا وتوزيعات سطورها. فيصير هو إياها: ابداعا في ابداع وتجاوزا في تجاوز. يقول أدونيس: «دور الشعرية هو أن تظل دائما كلاما ضد الكلام لكي تقدر أن تسمي العالم وأشياءه أسماء جديدة - أي تراها في ضوء جديد. اللغة هنا لا تتكرر الشيء وحده وإنما تتكرر ذاتها دائما فيما تنبئكم. والشعر هو حيث الكلمة تتجاوز نفسها مغلفة من حدود حروفها وحيث الشيء يأخذ صورة جديدة ومعنى آخر (أدونيس ١٩٨٥، ص ٧٨).

من هذه الجدة في التعبير والرؤية ينشأ ما يدعوه بعض الناس غموضا في شعر أدونيس. ويبدو لي أن مصدر هذا الغموض لدى هؤلاء الناس أن قراءتهم لشعره هي قراءة عادية، لا تكلف نفسها ما ينبغي من جدية في تحمل مسؤولية قراءة الشعر الجديد الذي هو مثال منه. فهو شعر لا يكتب لأطراب القاريء أو لتسليته أو لدغدغة مشاعره بل لخلق لغة مفاهيمية المستقرة ولزلزلة كيانه المنخور في لاويعه لكي يقام بدلا منه كيان جديد. وإذا كانت الحياة في الماضي مبنية على مفاهيم مستقرة ثابتة في بعض نواحيها، فهي اليوم في دوامة من التحول ولا يستطيع تصويرها حقا إلا بأساليب متحولة. ولما كان المستقبل يعوم في سديم من التغير والتشكك فإن استشرافه من قبل الشاعر لا بد أن يكون مفعمًا بالتساؤل والبحث المقلق للذين يثيرون نوعا من المقاومة لدى القاريء الميال إلى الاستسكان لما تعودوه ولذلك ينسب الغموض إلى الشعر الجديد الذي لا يتجاوب معه بل يزعجه أيما أعاج.

وليست نسبة الغموض إلى هذا الشعر العربي جديدة، فقد عرفها في الماضي المحدثون من شعراء العصر العباسي الذين لم

من هذه المختارات الوجيهة من المخطوطة تنضج لنا صورة المتنبي التي يرسمها أدونيس. فهو شاعر نورانيا لا يرضى عن الواقع الراهن لفساده ويشور عليه. وشعره تبصر واستشراف، يدرك أن للإنسان امكانات عليه أن يحققها وإلا كانت حياته هدرًا مهدورًا، لكن القوى المتحكمة في المجتمع تحول دون تحقيق الامكانات، المتنبي في المخطوطة قوة تسعى، ونار تتأجج وسؤال دائم يتولد في النفس، وشعره دفع لتجاوز الحاضر، ورؤيا مشرقة للمستقبل، وأحلام ماردة لوطن الغد. فلا غرو في أن يرى فيه أدونيس شاعرا من شعراء الحداثة. ولا أظنني مغاليا إن قلت إنه يرى فيه صورة من ذاته فيما نقله عنه من المخطوطة، وفي مقدمته لـ«الدهر المنشده» يقول أدونيس: «كتب عن المتنبي وأكتب. لا أظن أنني سأنتهي من الكتابة عنه وبه. فهو بالنسبة إلي، الشاعر العربي الذي قد يكون الأكثر شمولًا بشعريته، موحدًا بين الشعر والتاريخ، مرتقيا بهذه الوحدة إلى مستوى رمز فريد، غني، لا يستنفد» (أدونيس ١٩٩٧، ص ٥). لا يقول إنه يكتب عنه فقط، ولكنه يقول أيضا يكتب به وهو قول يوحي إلى أنه يتخذ وسيلة ليعتق به، أي ليقول شعرا يمثل شمولية شعره ويوحد بين الشعر والتاريخ مثله، وهو الأمر الذي ما زال أدونيس يقوم به، ولا سيما بعد قصيدة «الفراغ، سنة ١٩٥٤.

وقد كتب أدونيس في مطلع سنة ١٩٦٩، فيما كتب من شعر قبل هذه السنة وبعدها:

قادر أن أغير - لغم الحضارة - هذا هو اسمي

(أدونيس ٢٠١٨، ص ٢٨ و ٢٧).

وذلك في قصيدة «هذا هو اسمي» التي كتبها في أعقاب هزيمة العرب في حرب حزيران ١٩٦٧، وهي القصيدة التي يوحد فيها بين الشعر واللحظة التاريخية العربية المازومة بطريقة فيها الثورة على الوضع العربي المزري وعلى أساليب قول الشعر العربي المعروفة. وفيها كذلك تحقيق لتجاوز القراءة العادية إلى قراءة يشترك القاريء فيها ببناء المعنى ضمن احتمالات متعددة، كلها تقجر جديد ودعوة جديدة لتحمل المسؤولية. لم يعد القاريء لشعر أدونيس قارئا ساكنا، وظيفته أن يتقبل فقط بطريقة سلبية، بل أصبح مشاركا ايجابيا للشاعر في بناء المعنى - وإن ظلت القصيدة بعد ذلك انقفا، مفتوحة لقراءات أخرى. هو مسؤول، وعليه أن يعمل فكره لتفهم القصيدة والتعرف على أفضل الامكانات المتعددة المطروحة أمامه لفهمها، لأن إيقاعاتها وسطورها وجملها لم تعد مجرد شكل خارجي لها بل هي الحيز الذي تتحقق فيه التفجرات المطلوب حدوثها في نفس القاريء وفي مجتمعه على السواء.

يتقيدوا بما سماه النقاد عمود الشعر، ومنهم أبو تمام بل عرفها الشعراء في سائر الثقافات العالمية في مراحل تاريخية معينة، هي المنعطفات الكبرى التي حدث فيها تغير في مسار الشعر على يد الخلاقين من الشعراء، الفاتحين لأفاق جديدة لمعاصريهم. وما لا شك فيه أن المتنبي من الشعراء الخلاقين هؤلاء وقد ثارت حول شعره الخصومات فملاً الدنيا وشغل الناس بقصائده وكمالاته، وهو القائل:

أنام ملىء جفوني عن شواردها

ويسهر الخلق جراحها ويختصم
وقد فتح لمعاصريه ومن تلاهم من الأجيال الطالعة آفاقاً
جديدة وحقق لشعره العظيم مكاناً متميزاً في التاريخ، وهو القائل:
وما الدهر إلا من رواء قصائدي

إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشداً
ذلك أنه وقف على منعطف كبير في مسيرة الشعر العربي. وقد أدرك ذلك بحدس صائب فكتب الشعر لعصره وهو يستشرف العصور اللاحقة في فنه وطريقة تعبيره، وفي فكره وعميق حكمته. كتب الشعر بإبداع فكان شاعراً حديثاً بإبداعه، وحداثته هذه دائمة على مر الأجيال.

أما أدونيس فقد أدرك هو أيضاً بحدس صائب أنه يقف على منعطف كبير حاسم في مسيرة الشعر العربي منذ أواسط الخمسينات من هذا القرن العشرين. فهو يرى أن واجبه يحتم عليه ألا يواصل كتابة الشعر على طريقة سابقيه من المعاصرين التي يعتقد أنها سالت تسير في ركاب القديم من حيث رؤيتها للشعر ووظيفته. ويرى أن عليه أن يؤسس لكتابة جديدة، هي أبداً بدء جديد، يتجاوز فيها ما كان قد شرعه المحدثون في العصر العباسي، وأسيما تلك «الكوكبة الفريدة» (أبونواس، وأب وتام، والمتنبي، والعري) التي لم تواصل الأجيال السالفة إنجازاتها من حيث رؤيتها للشعر ووظيفته، ومن حيث اعتبارها الإبداع زحزحة للقيم الفنية والفكرية السائدة واستشرافاً لعالم جديد أبداً، ثائر على اتباع السلف والأنماط الجاهزة الجامدة والأفكار الرتيبة المكررة.

عندما يقول أدونيس إن «الحداثة رؤية جديدة، وهي جوهرية، رؤياً تساؤل واحتجاج: تساؤل حول الممكن واحتجاج على السائد» (أدونيس ١٩٨٠، ص ٣٢١). فإنه لا يربطها بعصر من العصور. هي إذن في رأيه حداثة الشعر في كل عصر ينهض فيه الشاعر ليتساءل حول ما يمكن تحقيقه ولتحجج على ما هو سائد مما يمنع تحقيق الممكن وينطبق بهذا التساؤل والاحتجاج على طريقة التعبير في الشعر انطباقه على موضوعه. غير أن الشعراء يختلفون فيما بينهم في مقدار تساؤلهم واحتجاجهم تبعاً لعمق رؤية كل منهم للإنسان والعالم والحياة، ومدى معرفة كل منهم لطرق التعبير وتراثه الغروي والبلاغي والأدبي وسعة ثقافة كل منهم وفهمه لسير التاريخ والحضارة في أمته والأمم الأخرى. وهنا تبرز أهمية

الإبداع لدى الشاعر الذي تتجمع فيه هذه الخصال بأعلى صورها وتنتقل في ذاته الشرارة التي تشعل عبقريته، فيبدع أعمالاً شعرية يخطي فيها السائد، ويفتح آفاقاً جديدة لغرضه فيها حساسية وذاقة للإبداع المتجدد الذي يزيد الكشف عن الإنسان والعالم والحياة وعمق واستمرار يقول أدونيس: «الإبداع لا عمر له، لا يشيخ. لذلك لا يقيم الشعر جداته بل بابداعه إذ ليست كل حداثة إبداعاً أما الإبداع فهو أبدياً حديث». (أدونيس ١٩٨٠، ص ٢٤٠).

هذه بعض المبادئ الأساسية للشعرية العربية في رأي أدونيس وهو يراها ملزمة في هذا العصر الذي يتعرض العرب فيه لكثير من التحولات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ويتحتم على الشاعر إزاءها أن يعي منها الأعماق ليكون فاعلاً فيها ولا يبقى منها على السطح. إذا كان حقاً يريد أن يكتب شعراً جديداً بإبداع، يتساءل فيه عن الممكن ويحتج على السائد، من أجل إضاءة أفضل للإنسان والعالم والحياة.

المراجع

- أدونيس ١٩٥٩
«أوراق في الربيع، الطبعة الثانية، بيروت: دار مجلة شعر.
أدونيس ١٩٧٤
«الشاب والتمحول: بحث في الاتباع والإبداع عند العرب» الكتاب الأول: الأصول، بيروت: دار الآداب.
أدونيس ١٩٧٧
«الثابت والتحول» الكتاب الثاني: تصايل الأصول، بيروت: دار العودة.
أدونيس ١٩٧٨
«الثابت والتحول» الكتاب الثالث: صدمة الحداثة، بيروت: دار العودة.
أدونيس ١٩٨٠
«مناقشة لنهيات القرن: بيانات من أجل ثقافة عربية جديدة» بيروت: دار العودة.
أدونيس ١٩٨٥
«الشعرية العربية» بيروت: دار الآداب.
أدونيس ١/١٩٨٦
«ديوان الشعر العربي» الطبعة الثانية. الكتاب الأول. بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
أدونيس ٢/١٩٨٦
«ديوان الشعر العربي» الطبعة الثانية. الكتاب الثاني. بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
أدونيس ٣/١٩٨٦
«ديوان الشعر العربي» الطبعة الثانية. الكتاب الثالث. بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
أدونيس ١٩٨٨
«هذا هو اسمي» بيروت: دار الآداب.
أدونيس ١٩٩٣
«ها أنت أيها الوقت: سيرة شعرية ثقافية» بيروت: دار الآداب.
أدونيس ١/١٩٩٥
«الكتاب - أمس المكان الآن» مخطوطة تنسب إلى المتنبي يحققها وينشرها أدونيس، بيروت: «بيروت/لندن» دار الساقي.
أدونيس ١٩٩٧
«الدهر المنشد، المتنبي» مقتطفات، بيروت: مكتب اليونيسكو الإقليمي وكتاب الشيخ زايد العربي.

خطاب ما بعد الحداثة

انحلال الحتمي واغراء الخلف

محمد حافظ دياب *

قد يبدو استهلال الكلام عن الحداثة مدخلا ملائما لمقاربة خطاب ما بعد الحداثة، خاصة أن أزمة الحداثة ونقدها في الغرب شكلا أساس مولد هذا الخطاب.

والأمر حول الحداثة يتعلق بمشروع حضاري، ارتدى عبر مسيرته أصباغا متنوعة وأشكالا متعددة: فمع بداية القرن السادس عشر، انتشر في أوروبا كعارضة للنمط التقليدي الإقطاعي، ومثل انعطافة تاريخية أثناء القرن الثامن عشر، حين حمل قوى اجتماعية جديدة بمفاهيمها وقيمها التي ترجمتها عقلانية عصر التنوير وفلسفة الحقوق البورجوازية والعلمانية والتصنيع وتقدم العلوم واستغلال الطبيعة، والایمان بتقدم خطي. واستحال في طور آخر نهاية القرن التاسع عشر، إلى مفاهيم جمالية وأساليب فنية عارضت الواقعية والكلاسيكية والرومانسية، وانفتحت على الابتكار والتجريب. وتبلور عقب الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة، كي يلائم الظروف الموضوعية التي حققت نجاح التوسع الرأسمالي، ليضحي رديفا لتخفيف احتدام الصراعات الاجتماعية، وتعجيل التحضر، وتوسيع قاعدة الفئات الوسطى، ليغزو أوروبا بهذه الكيفية بعد ذلك، ويلهم مشاريع التحديث في عالم الجنوب، مع انهيار الحكم الاستعماري في معظم بلدانه، حيث تركز الاهتمام في اكتشاف الطرق والوسائل التي تساعد على تحديثها طبقا للنمط الغربي، وإن تبدي في الفترة المبكرة لحركة مناهضة الاستعمار لدى هذه البلدان، تفاؤلا بعنودهم في الاشتراكية على بديل لهذا النمط. وقام الغرب بتشجيع ورعاية هذا التحديث، في إطار استراتيجيته لتطويق وعزل الاتحاد السوفييتي وبلدان الكتلة الاشتراكية.

نقد الحداثة:

بيد أن إنجازات مشروع الحداثة، بكل مراحلها وتضاريسها وتبايناتها، بدأت تفرض تداعياتها في طغيان العقل وتراجع الروح وحرمة الكائن وعجزه ومصادرة أمكاناته، لتندو هذه الإنجازات موضع تساؤل منذ الخمسينات، مع اندلاع حرب فيتنام، وانتفاضة الشباب في فرنسا عام ١٩٦٨، التي تحدث طموحات العالم المركز «لديجولية» ما بعد الحرب، لتعيقها أزمة السبعينات الاقتصادية، وتراجع التجارب الديموقراطية الاجتماعية في أوروبا، وبالطرفة التكنولوجية، وسقوط النموذج السوفييتي، ومؤخرا الظهور الطاعن للوعول، مما أدى إلى انهيار أوهام الحداثة في أشكالاتها السابقة، وانفاس الجبال لظهور تيارات فكرية، أعادت النظر في أفكار عصر التنوير عن العقل والتحرر والتقدم وانتقدت مشروع الحداثة وسعت إلى مراجعته، برفض تصور الاستمولوجيا الغربية للحقيقة،

القائمة على ادعاء قدرة المعرفة والتنوير، والتمرد على ما أطلقت عليه «أسطورة الذات، التي تراهها كمركز للعالم، ونقد المنطق الكلي في السياسة والأخلاق، وما يدخل عنه من أنظمة متسلطة، ومعارضة ميتافيزيقية التفكير الفلسفي التي تتحصن بمعرفة يقينية خالية من احتمالات التناقض والالتحديد والانقطاع»^(١).

كان الفيلسوف الألماني فرديريك نيتشة F. Nietzsche (١٨44 - ١٩٠٠)، أول من بدأ بقطعية فكرية مع العقلانية المتمثلة بالحداثة ونبذها، حين تحدث عن عتمتها وإظلامها واكفهرارها ومرضاها، وهاجم مفاهيمها حول التقدم، ونزع القيمة عن التاريخ كعملية صاعدة، ورفع صوته ضد عبادة الدولة والليبرالية السياسية، وبشر بإنسان خارق، يستطيع تجاوز حدود عصره والتعجيل ببزوغ فجر جديد للبشرية. وطبقا ليوينج فلك Winnick E. رأى نيتشة أن المفاهيم الكوزمولوجية، المتمثلة في التصورات التي تستهدف إعطاء وحدة وكلية ومغزى للشاريخ،

* أستاذ جامعي من مصر.

هي مخططات للتفسير الميتافيزيقي التي تبغي ادراك الضرورة، بافتراض أن لها معنى وأن التاريخ هدف، بما يقود إلى العدمية^(٢).

وتحدث مارتن هيدجر M. Heidegger (١٨٨٩ - ١٩٧٦) عن هيمنة العقلانية على كل مظاهر الحياة، واعتبار الذات، أو بقوله «ميتافيزيقا الذات» ، أساس العالم ومقياسه الوحيد، وهيمنة التكنولوجيا، والتي هي لديه استكمال للمشروع الحديث، من حيث أحكام الإنسان وسيطرته على الطبيعة، ومن ثم فهي ليست سوى استمرار للميتافيزيقا الغربية وكما لها على الأرض، حيث التنظيم التكنولوجي للأرض هو الصيغة الناجزة للميتافيزيقا، إضافة إلى النظر للكانتات كما لو كانت أرقامًا تدار إدارة بيروقراطية، بما هدف لديه «تحطيم الميتافيزيقا الغربية» ، وعنى بها الافتراضات الانطولوجية التي تتحكم في التصورات النظرية^(٣).

كذلك توقفت مدرسة فرانكفورت في ثلاثينات القرن الحالي أمام سيطرة العالم المطلقة السراح، ووسمت الحداثة بانطلاق العقل الانداسي tal mind instrument الذي يترجم إلى تقدم تكنولوجي واقتصادي لا محدود، ويخفف السيطرة التكنولوجية، بما يجعله يتحول إلى مجرد جهاز للسيطرة على العلاقات الاجتماعية، والتشفيق reification ، وتعاطف البيروقراطية. فالحداثة على ما يرى ثاتان من أعلامها: ماكس هوركايمر Th. Adorno وثورنر دورنو Th. Adorno: «ليست سوى هيمنة عقلانية وفعلية للطبيعة وللنفس، لدرجة أن العقل اندمج مع السلطة وأصبح طابعاً. ذلك أنها طوعت لتجاهات عقلا أدانيا، اتخذت منه أداة في خدمة رأس المال، فتخلت بذلك عن قوته النقدية، إضافة إلى أن العلم الحديث وجد نفسه بهذه الكيفية في خدمة المردود التكنولوجي بصفة كلية، مما أدى إلى تحول أسطورة العقلانية النفعية إلى قوة مادية»^(٤).

وقد مثلت المفاهيم النقدية التي صاغت من خلالها هذه المدرسة تصوراتها لتشكال السيطرة والسلطة داخل المجتمع الرأسمالي (العقل الانساني، العقل الاداني صناعة الثقافة، الاغتراب، ابروس التحضر والوجوس القمعي، انسان البعد الواحد...) قدرتها على تقسيم مظاهر الهيمنة داخل مجتمعات الحداثة الرأسمالية، وبالذات النهج الفلسفي النقدي الذي صاغه دورنو «الجدل السليبي» negative dialects ، والذي يعد أساس كل نزعة نقدية عميقة للحداثة^(٥).

في هذا السياق، تبلور، وبالأخص منذ المقيدين الماضيين، خطاب ما بعد الحداثة، ليتمثل في توجهاته الجوهرية، رفضاً للكي، ونقياً للجدلي، وتركيزاً للنسبي واليومي مقابل الحتمي والتاريخي، وتحرراً من الزمن الخطي، ولغاء التمايزات بين الاجتماعي والثقافي، وبخسب الحدود الفاصلة بين الحقول المعرفية، ومراودة للحق في الاختلاف بدل التماثل، كمحاولة لاصفاء السياسات وحيدة الجانب، وتشظيل الخطاب وتصعده، تعبيراً عن تفكك العلاقات السائدة.

إضاءة تاريخية :

على أن الخلاف يظل قائماً حول الآفاق التي غلفت ظهور خطاب ما بعد الحداثة: هناك من يريده إلى مرجعيته في تاريخ المجتمعات والأفكار الأوروبية، حيث من طغيان الثورة الصناعية والآلة العملاقة، ظهر فكر يتلمس قلق الحضارة وغربة الإنسان وتشفيق العلاقات الاجتماعية^(٦). أما سكوت لاش S. Lash، فيعتبره على مرجعيته في اضمحلال البنيوية،

وضهور التفسيرات الوظيفية السببية، وتطور الفاعلية الرمزية بمضامينها النسبية، وهي توجهات اكدها على مستوى الواقع، تطور طبقات جديدة، هي الطبقات الوسطى للمجتمعات ما بعد الصناعية، والتي يمر مجالها الثقافي رانها بتوسع^(٧). بخلاف ذلك، يعاين أستاذ الفلسفة الإيطالي جيانني فاتيمو G. Vattimo السياق التاريخي لما بعد الحداثة في تحولين أساسيين تستقي منها دلالتها: نهاية السيطرة الأوروبية على العالم، وتطور وسائل الاعلام التي أقسدت مجالاً للثقافات المحلية والقرية^(٨).

وصوغ ما بعد الحداثة في مفهوم محدد، انما صار إلى التشكل في سياق عملية متعددة الاسهامات متنوعة، متفاعلة، متجاذبة التيارات الفكرية والحقول العلمية والمجالات الفنية المتواجدة، وأسهم فيها الظرف التاريخي والاطار الاجتماعي وال لحظة الحضارية، وهو ما سير عنه عالم الاجتماع الفرنسي آلان تورين A. Touraine، حين ذكر أنه نتيجة حركة فكرية ممتدة^(٩).

هناك من يرد المفهوم إلى الفنان البريطاني جون تشامبان H. C. Champman، أو إلى رولف بانونيتز R. Bannwitz عام ١٨٧٠، أو إلى الكاتب الاسباني فيديريكو دي أونيس F. de Onís عام ١٩٢٤، أو إلى الانثربولوجي بادلي فيتس D. Fitts عام ١٩٤٢، أو إلى برنارد سميث B. Smith عام ١٩٤٤، لكن من المؤكد أن إرصاصات مهدت له في أعمال نيفيد لورنس D. H. Lawrence، ودو صاد De Sade، وشارل بودلير Ch. Baudelaire، ورامبو Rimbaud، والفريد جاري J.arry، وفرانز كافكا F. Kafka، والفنان الالاداني الفرنسي مارسيل دوشامب M. de Champ، وموسيقى اليوب، والتيارات الاديكالية، وكلها خرجت على القواعد المقررة ورفضت الخضوع لأوثوروكسية الفنون ونخبويتها، وأومت إلى زمان ثقافي صائر للاستبدال والتجاوز.

وهكذا إننا لم يكن ثمة اسم اصطلاحي لما بعد الحداثة حاضر في أجنحة الفكر الغربي وقتذاك، فإن هذا لا يعني خلو هذه المحاولات من سماء، ذلك أن غياب الدال الذي يعين الاسم الاصطلاحي تعيننا صريحاً، يجب ألا يفهم على أنه غياب المدلول أو المحلول المعرفي الذي يتصل به، أي المسمى، انها الكلمة أو أن غيابها، حين تقصص عن القصد.

يمكن أن أية حال معانية نشوء مفهوم «ما بعد الحداثة» كردة فعل لحالة التشوش التي أعقبت الحرب العالمية الأولى في أوروبا، ومثلت تحديات الأولى خلال الثلاثينات، تحدياً لنزعة الحداثة، وإن جاز القول أن المفهوم قد وجد قمته الفعلية أيامها في الولايات المتحدة، مع ظهور الوعي الأمريكي في فن العارة والفنون الأخرى، ولسبب من عدم ارتباط الوعي الأمريكي بأوضاع يكبح ويحدد شرطه، وخلال عام ١٩٤٧، قدمه المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي A. Toynbee، ليدل على إشارات ثلاث أبرزت الفكر والمجتمع الغربيين منتصف هذا القرن، وهي السلاقلانية والفوضوية والسلامعيارية، بسبب من أقول دور البورجوازية في التحكم بتطور الرأسمالية الغربية منذ نهاية القرن التاسع عشر، وحلول الطبقة العاملة الصناعية محلها، وهو ما رآه انقلاباً بل انحطاطاً للقيم البورجوازية التقليدية.

ومع الخمسينات، بدا المفهوم كرديف فني الفلسفة الوجودية التي تؤكد المبادرة الفردية وتمرداً على سجن النسق، ليتطور بعد ذلك مع دخول المجتمعات الغربية مرحلة جديدة، وما لبث أن أخذ مكانه في التداول الأدبي

والفني، احتجاجاً على سطحية حركة النقد الأدبي الحداثي، وهو ما أكده ليسلي فينلر L. Fiedler. والنقاد الأمريكي المصري الأصل إيهاب حسن، الذي يعد أبرز الرواد المعتمدين لحركة ما بعد الحداثة. ومثل ذلك رفضاً للجماليات الكلاسيكية، وبالثبات ما يتصل بالسرديات والرقص والمسرح والتصوير والسينما والموسيقى وفنسة المعارة والرسم. ففي مجال فن العمارة الذي يعتبر المجال القوي الذي تظهر فيه ما بعد الحداثة بشكل جلي ومحسوس، مثل رفضاً لنموذج المعمار الحداثي المستلهم لمثال الآلة والمصنع بوصفه النموذج الأمثل، وتم تفسيره من زاوية تناقضه المباشر مع الأسلوب الصارم والوظيفي للمعمارة الحديثة، وقام على خلط الأساليب الحديثة بالقديم، والاستعاضة عن النقشف بالتنميق، وعن التقليد بالاثارة، وعن التجريد بالخرشة في التصميم، ونبت الوحدة البائنية للعمل لحساب تجاوز مفرداته التي لا تخضع لنطق ثابت يفرض مجالات توظيفها الفني والجمالي.

بعدها برز مفهوم «ما بعد الحداثة» على شكل مساهمات نظرية ومنهجية لدى المشتغلين بالفلسفة وعلم اللغة، وعلم النفس الجماعي والاقتصاد السياسي وتاريخ الحياة اليومية وعلم البلاغة واللاهوت، والأنثروبولوجيا بكيفية أوضح، باعتبارها أكثر تراوفاً مع توجهات ما بعد الحداثة الثقافية. وبالثبات ما يتصل بالحد من النزعة العلمية للمبالغة Scientism التي سادت دراسات هذا الحقل العربي، وصولاً إلى صدق نسبي وحقيقة محدودة وهو ما بدا في مساهمات أنثروبولوجية ما بعد حداثية، تفتت طرقاً للعرض والمقاربة ذات منظورات متعددة بدل المنظور الواحد، واقترحت كتابة حوارية متعددة النصوص بدل إلقاء واحد بنص ناجز مضمحل بالأحكام المقاطعة والتناقض النهائية انساقاً مع التوجه ما بعد الحداثي، الذي يذهب إلى أن أي نص هو عملية تقابل بين نصوص متعددة أو ما يطلق عليه «التناص» Inter-textuality^(١٠).

ومع بداية السبعينيات اتخذ من منهجية التفكيك لدى عالم الاجتماع الفرنسي جاك ديريديا Derrida سنداً نظرياً، وهي منهجية اهتمت بعدم استقرار كافة أشكال الخطاب، ورفض تأويلاتها القاطعة، وشعوب السمات الثقافية التقليدية الكبرى، ليبدل وبشكل متزايد، وليس فقط على الأجناس الجديدة المبتدعة من التعبير الفني والأدبي، بل لا يقف وراءها من أساليب تدعم لوحتها، كالغفوة، والكولاج، ومناهضة التناسق راهناً، كغيره عن ظاهرة متعددة التجليات، تخص الفن كما تخص التحليل النظري، وتسم مجالات التفكير والثقافة والاجتماع كسراج فكري يرتبط بنظم من التفكير غير الميتافيزيقي بالعالم، وحساسية جديدة في التعبير وشرط الوجود الاجتماعي^(١١).

وخلال الثمانينات، تنامي ظهور مبحث سوسولوجي له في بريطانيا، تحت مسمى «علم اجتماع ما بعد الحداثة» Postmodern Sociology، لدى سكوت لاش. وديفيد هارفي D. Harvey، وآنثوني جيدنز A. Giddens، ومايك فينر ستون M. Featherston، وكولان كامبل C. Cambell، وغيرهم، ممن حاولوا التخلي عن مفاهيم ونظريات علم اجتماع الحداثة، وقاموا بتأويل أعمال ماركس، وتكريس الكوني، والافادة من ثورة المعلوماتية، وبشرا وبمجتمع خال من الطبقات والثقافات المهيمنة، وبنهاية الايديولوجيات الكبرى، وهو ما دعا نيل

سملسر N. Smelser إلى اعتبار هذا المبحث بداية النهاية لعلم الاجتماع الفيسفيساوي المعبر عن خصوصية الدولة الوطنية^(١٢).

وقراءة أعمال هؤلاء السوسولوجيين ما بعد الحداثيين، تؤكد ارتباطها بأفكار كل من ألفن توفلر A. Toffler، ودانيل بيل D. Bell، حيث طرح توفلر منذ السبعينيات أول محاولة جامعة في استكشاف معالم ثورة المعلومة قابلة أن تنطلق، والتي تعد إحدى الآليات الأساسية للعودة، وبشر بنحول المعرفة إلى «وقود سريع الاشتعال»، وكرس ما أطلق عليه «مجتمع الموجة الثالثة» Third wave society. أما بيل، فرأى أن العالم يدخل عصراً تاريخياً جديداً، عاينه فيما أطلق عليه «المجتمع ما بعد الحداثي» "Postmodern society" أو «المجتمع ما بعد الصناعي» "Postindustrial society" الذي ينتقل من مرحلة إنتاج السلع إلى مجتمع الخدمات، ويشمل كلا من البلدان الرأسمالية والاشتراكية، حين تضمح المعرفة هي القوة الرئيسية الدافعة للمطور الاقتصادي، بفضل احتلال «الرجال الجدد» من علماء وخبراء الاجتماع والرياضيات والاقتصاد لمواقعهم في حيزاته لوح المعرفة، وتطبيق «التكنولوجيا الذهنية الجديدة» التي جاءت مع استخدام العقل اللاكرونية، وحيث سيؤول الاختلاف بين الأنظمة وينتهي التعارض بينها، ويتأكل العالم الاشتراكي، وتحل بتغيره «نهاية الايديولوجيا»^(١٣). على أن الفهم لا يبتعد في كافة تفاصيل مسيرته، وبخاصة في الراهن، عن تجسيده لسيرة تآكل شم انهيار المشروعات الكبرى (مشروع دولة الرفاه في الغرب، والمشروع السوفييتي، ومشروع التنمية في بلدان الجنوب)، وتعاطف قوة الإنتاج التكنولوجي، وتزايد نذر العولة. والمفارقة هنا في صيغة التلاقي والتلتا بين ما بعد الحداثة كمشاولة لخلقة التأويل الكوني، وبين العولة كمشاولة لهيكة ناجزة للعالم.

في أزمة المفهوم:

ورغم أن مقولة التحديد لا ترد في معجم ما بعد الحداثة الرافض لأي تحديد، يشار هنا إلى اختلاف دراسي ما بعد الحداثة وتباينهم حول تحديد ما يتصل بفكر الحداثة:

فريق يعاينها كامتداد ما توصلت إليه الحداثة، بمثل ما يذهب إليه الناقد والمؤرخ المعماري تشارلز جنكس Ch. Jencks، الذي رأى أنها مزاجية مع الحداثة^(١٤)، والباحث الجزائري محمد أركون، الذي وجد في افتراض ما بعد الحداثة لتجاوز الحداثة، مجرد ادعاء^(١٥).

وعبر هذا التوجه، يقترح جيدنز مفهوم «الحداثة الراديكالية» Radicalized modernity بل الحداثة، اعتباراً من أن ما تم اعلانه بوصفه ما بعد حداثة لا يشكل بالضرورة قطعة مع الحداثة، بل هو نسخة راديكالية أو متنامية منها، تساعد على ظهور مجتمع تعديدي حقيقي، يقوم على الديموقراطية متعددة المستويات، وعلى إلغاء العسكرة وأسسنة التكنولوجيا^(١٦). على أن ذلك لا يعني رؤية جيدنز ما بعد الحداثة، وكأنها تحمل نفس سمات الحداثة، ويضرب مثلاً على ذلك بيان الذات، وهي مقولة أساسية في فكر الحداثة، يمكن رؤيتها من المنظور ما بعد الحداثي بوصفها «متخللة أو منزعلة بفعل تقنيات التجربة»، بينما تعتبر في إطار الحداثة: «أكثر من موقع للقوى المقاطعة»، نظراً لأن الحداثة قد أتاححت عمليات

نشطة لانعكاس الهوية الذاتية^(١٧).

وتم فريق ثا، ينظر إلى ما بعد الحداثة كحركة فعل ما آلت إليه الحداثة وهو ما تذكره عالم الاجتماع الأمريكي رايت ميلز C. Wright Mills نهاية الستينات، حين أكد على تحول العالم إلى ما بعد الحداثة، أو ما أطلق عليه «الفترة الرابعة» بعد «الفترة الحديثة»، بما لا يعني لديه فشل مشروع الحداثة، بل فشل نوعها الذي أنتج ظاهرة التمجيد والتعالي بالديمقراطية في الغرب، والديمقراطية الستالينية في الشرق، وخلص إلى أن هذه الفترة الرابعة ستشهد: «انهيار تفسير العالم، القائم على الليبرالية والاشتراكية، النابتين من أفكار عصر التنوير، وستنحصر فكرة الحرية والعقل مشكوكا فيها، إذ لنل زيادة العقلانية لن تضمن ارتفاع مكانة العقل»^(١٨).

والفريق الثالث يرفض إعلان فشل الحداثة، وهو ما نسبته لدى سيمر أمين، الذي رأى فيها مشروعاً تحرورياً، نشأ عندما تخطى الفكر الفلسفي عن طابعه الميتافيزيقي، الذي كان يؤكد على أن هناك نظاماً يحكم الكون ويخضع نفسه على الطبيعة والتاريخ، كما كان الأمر سائداً في العصور القديمة، لتجني الحداثة فتعمل على بلورة الوعي بالتقدم، وتحقق أعظم إنجازات الإنسانية إن على المستوى المادي أو الديموقراطي أو الأخلاقي، برغم حدودها وانتكاساتها، وبما يرتبط عليه من النظر إليها لا كمعطي نهائي، بل كصيرورة متواصلة، وإن ارتدت أشكالاً لامتناهية، طبقاً لإجاباتها على التحديات التي يواجهها المجتمع، أو بما كشفت عنه تطبيقاتها من الضعيفات من ضعف شديد، وعجز عن تقديم بديل تنموي للبلدان الجنوب.

ويرى سيمر أمين أن ما يلازم سيادة ما بعد الحداثة في المجال النظري، إنما هي حركات ردة تدعو إلى العودة لما قبل الحداثة، وهو ما يعني تنازلاً في مجال صنع التاريخ، والهروب أمام التحديات الحقيقية، ومن ثم فهي لا تعدو أن تكون تجلياً طوباوياً سلبياً، خاصة حين تقبل في النهاية الخضوع لقتضيات الاقتصاد السياسي الرأسمالية في المرحلة الراهنة، مكتفية بوجه إمكان إدارة هذا النظام بأسلوب إنساني^(١٩). ذلك أن ما بعد الحداثة لديه، يرتبط بسياق أزمة انهيار مشروع بناء الاشتراكية ومشروع الدولة الوطنية، وما تؤذي إليه من تشقق في الفكر الاجتماعي، ويقترب بإيديولوجيا الليبرالية المعولة، ويعد بالوصول إلى مجتمع قائم على الوفاق العام والتحرر من الصراع الأيديولوجي، وهو ما يبدو لدى البعض من روادها، من تحدوا عن «نهائية الأيديولوجيا»، وحاولوا فصل مفهوم «العقلانية» عن مفهوم «التحرر».

أما الفريق الرابع، فيزج في كشف العلاقة بين الحداثة وما بعد الحداثة، بمثل ما ذهب إليه إيهاب حسن، الذي يرى ضرورة إدراك هذه العلاقة على مستويي التواصل والاتصال، فهو من ناحية، يرى عدم وجود حد ناجز يفصل بينهما، ومن ناحية أخرى، فهم إمكانية لديه لتصميمها، انطلاقاً من أن الحداثة أقرب إلى الرؤية الأبولونية التي لا تترك سوى التزامات التاريخية، فيما بعد الحداثة إلى الاحساس الديونيزي الحسي الذي لا يلمس سوى البرهة المفقودة.

ويقدم إيهاب حسن تفصيلاً لهذا التمايز، انطلاقاً من أنه إذا كانت الحداثة تقسم بالسر، وإمكانية التحديد والتعالي، والشكل والتراتبية، والتمركز، والنمط، فإن ما بعد الحداثة تتلخصها مقولات نقیضة من مثل رفض البنية السردية، والاقتراف في

التعدد، والمحايطة، والتفكك، والوقوع، والتبعثر، والتحول، وإن لم يستبعد تعايش هذه النقااض في نزعة واحدة^(٢٠).

وربما لهذا، عر صوغ تعبير موحّد لما بعد الحداثة: فإيهاب حسن يعاينها كدورة Postmodern turn، وليوتار وديفيد هارفي كوضع ما بعد حدائتي Postmodern condition^(٢١)، وتالكوت بارسونز T.Parsons كاحتمال ما بعد حدائتي Postmodern possibility^(٢٢)، وهال فوستر

H.Foster كثقافة Postmodern culture^(٢٣)، فيما يتحدث آخرون عن «حساسية ما بعد الحداثة» Postmodern sensitiveness، أو «فكرة ما بعد

الحداثة» Idea of Postmodernity^(٢٤)، بما يوحي بقلق مثل هذا النموذج الفكري من المابعديات، تلك التي راجت منذ منتصف القرن الحالي، وهو ما

يشير إليه مفهوم «ما بعد التاريخي» لدى رودريك سيدنبرج R. Seidenberg عام ١٩٥٠، وما بعد الحضارة لدى كينيث بولدينج K. Boulding عام ١٩٦٤، وما بعد الثقافة لدى ليويل تريلينج L. Trilling عام ١٩٦٥،

«وما بعد الصناعي» لدى دانييل بيل عام ١٩٧١، «وما بعد الاقتصادي» لدى هيرمان كاهن H. Kahn عام ١٩٧٤، وما بعد العهد الحديث لدى إيميتا

أتزيوني A.Etzioni عام ١٩٧٨، وما بعد الرأسمالية، لدى سيمر أمين عام ١٩٨٨، «وما بعد المادية» لدى رونالد إنجلهارت R. Inglehart عام ١٩٨٩،

إضافة إلى «ما بعد الوظيفة»، «وما بعد البنية»، و«ما بعد الامبريالية»، «وما بعد الكولونيالية»، وكل هذه المابعديات عن تراوها، تمثل نتاجاً

لوضع تاريخ مشترك، كل ما يورده الناقد العربي الأصل جلال قادر، ورغبة في حياة القوة عند اختلال التسميات ما يذكر إيهاب حسن.

وهذه المناهج المابعديات تشكل حقاً من صعوبة التمييز والانفلات عن التصورات القارة، بحكم ارتباطها بحالة القلق والتوتر التي تنتاب العالم، ورغبتها في الابتعاد عن ماضٍ بعيد، مع العجز في الوقت نفسه عن

تسمية الحاضر، أو فتح كوي للعتور على حلول المشاكل المستقبل^(٢٥)، وإن لاحظ ليوتار أن المدلول الزمني لمابعد في مفهوم «ما بعد الحداثة»، لا

ينطبق بالضرورة مع مدلولها النظري، فلن أحت، ظاهرياً، بما يتعقب عصر الحداثة تاريخياً، فإنها لديه ليست كذلك من الناحية النظرية، حيث

يمكن إرجاعها إلى كل ما سبق الحداثة، أو تزامن معها إلى دائرة الظل بفعل سيادتها^(٢٦).

تيارات ما بعد الحداثة :

وقد ترجع مراوغة ما بعد الحداثة كنموذج فكري إلا أنه يعكس بنية احساس أكثر منها بنية واقع، بالنظر إلى قيامه على افتراضات عبر محسومة لا على أسس موضوعية محددة، وإلى خضوعه لمنظورات المقاربات النظرية: «ما بينها ما بعد البنية والتفكيكية والفلسفية ما بعد التحليلية والتداولية وهي مقاربات تسعى إلى تجاوز التصورات العقلية ومفهوم الحداثة، باعتباره ما تمثل أساس التقليد الفلسفي الحدائي، الذي خط ديكارت وكانط معالماً الأولى^(٢٧).

ورغم تعدد هذه المنظورات، والتي تشكل بهذا القدر أو ذاك تيارات ما بعد حدائتي، فإنها توحدت حول نقد الأساس العقلاني والذاتي للحداثة، وهو ما يتضح لدى ميشيل فوكو M. Foucault، وجاك ديريدا J. Derrida، وجيل دوليز J. Deleuze، والفيلسوف البرجماتي الأمريكي ريتشارد رورتي

R. Rorty تحديداً، وإن نبهنا إلهاب حسن إلى إحدى أهم المشكلات في دراسة ما بعد الحداثة، وهي: من من الباحثين يختار من من الكتاب بوصفه من كتاب ما بعد الحداثة؟ وما هي دوافع هذا الاختيار^(٢٨).

لقد وقف فوكو ضد صوغ النظريات العامة، واستند إلى مقاربة جيولوجية تبدأ بالأسلاك يخطط ملموس في الحاضر ليلمس ما قبله بعد ذلك وإهتم بكشف الوجه الآخر للعقلانية الحديثة، المتجسد في مؤسسات العزل والعقاب، وركز على تحليل السلطة، وتبيان خطأ ومحدودية فهمها بحصرها في كيان محدد، هو جهاز الدولة المركزي، ووضح شموليتها لكافة آليات إخضاع الجسد باسم نظام أو معرفة، بهدف تحقيق نوع من التشريع السياسي للجسد *anatamie politique du corps*، يسمح بالحصول على أجساد طيبة مقادة، وقابلة للاستخدام والتحويل والانتاج، كما يسمح في نفس الوقت لاختصاصه للأنظمة القائمة والفئات الحاكمة، بطرق مستمرة، وأكثر ديموقراطية، تقوم على ترويض الجسد وترويض الفرد بواسطة مؤسسات متنوعة، كالمدارس ومصحات العلاج النفسي والعقلي والسجون والورش والعمل وتكتات الجيش والمستشفيات، وهي مؤسسات لا تعمل بمجرد اصدار أوامر مدعومة بالتهديد واستخدام القسر العنيف، بل بتنظيم وتقسيم المكان، وعزل وتوزيع الأفراد، وتنسيق تحركاتهم، ومراقبتهم في صمت وباستمرار، والاحتفاظ بملفات وسجلات دقيقة للتحرير عنهم، والغاية القصوى من هذا الجهاز، والذي أطلق عليه فوكو، ميكرو فيزياء السلطة *microphysique du pouvoir*، هي حصر الجسد في بعد واحد، هو بعد التدجين^(٢٩).

وانطلاقاً من نبذه لفكرة السلطة كمارسة قائمة على الهيمنة، ارتأى فوكو أن الحداثة أقررت نظم الاستبداد واستبعاد الشعوب وإزواجية المعايير، كما أقررت النازية التي دمرت الشعوب، ودعا إلى تطوير أنماط جديدة من السلوك والتفكير والرغبة، تبني على التكاثر *prolifération* بدل الاختزال والتوحيد *unification*، وعلى التقابل *juxtaposition* بدل التماثل *similitude*، والانفصال *dissolution* بدل الاتصال *conjonction* أي أنماط نميز بموجها ما هو متعدد متنوع عما هو موحد متشابه متطابق، وما هو متحول متناثر عما هو ثابت متصاف، وما هو جوال متحرر عما هو راسخ قار، وما هو عبارة عن سيولات دائمة عما هو ضرب من الوحدات الجافة الجامدة، وهو ما يبدو واضحاً في تحليله لمكانات زيات السلطة التي اعتبرها لانهائية^(٣٠)، وإن لم يذكر ماهية المصالح التي تمثلها.

أما ديريدا، ففي معرض انتقاده للحداثة، شكك في إمكانات النبوية، ورأى أن النظام الميتافيزيقي هو كل نظام فكري لا يمكن مهاجمته وتوقيضه، لهذا يجب اجتثاثه من جذوره، وأن محاولة تصور مجتمع معقلن محاولة فاشلة، لأن إدارة عقلانية للأشياء هي فكرة خاطئة إلى حد مأساوي، وأن الحياة الاجتماعية التي تخيلها فلاسفة الحداثة شافهة، تحكمها اختيارات عقلانية، اكتشفت عن أنها ملوثة بالسلطات والزعزعات، بينما كان التحديث نفسه يبدو تدريجياً أقل نمواً في الداخل، وأكثر استجابة لتحريض الإرادة القومية، أو الثورات الاجتماعية.. وأن المسافة التي تعمقت بين الحداثة والتحديث، بين الرأسمالية والقومية، قادت إلى تلاشي الحلم بجمع حديث يحدده انتصار العقل^(٣١).

وبهذا التوجه، طرح ديريدا مفهوم «التفكيك» *La déconstruction*، لا بقصد تفكيك المركزية الأوروبية فحسب، بل لنقد أشكال الهيمنة داخل

الحداثة نفسها، وتحقيق أشكال جديدة من الحريات الفردية داخل الحداثة. ويقوم التفكير لديه على مقولات أساسية، تنظم استراتيجية في القراءة والتأويل، وتصديق بنية الخطاب واستيضاح المطور من شبكته الدلالية، من أهمها مقولة «الاختلاف» *la différance*، وتعني لديه الإزاحة التي تنحصر اللغة بواسطتها أشبه ببنية من متغيرات الحضور والغياب، ومقولة «المركز حول العقل» *le logocentrism*، الذي صاغه في محاولة منه لهدم البين الطلي في الفكر، لتأسيس بنية قوة في خارطته^(٣٢).

وطمح رورتى في الإفادة من تصورات نبشة وهيدجر وديريدا، في بناء تصور فلسفي ما بعد حداثي، يجمع بين الفلسفة الجرمانية ومقولة التقليد الأوروبي، وهو ما حدا به أن يرفض نمط الخطاب الفلسفي الذي يقيم مزاعمه على منطق كوني ثابت، مستكثراً دوجماتيته وعمقه، وحيلولة دون مستقبله السانني واعد.

وارتأى أوليز أن النشاط الحقيقي للفلسفة لا يعتمد على المعنى الذي ينفي اللبس، وإنما الذي يكرس المغارق والمختلف، منعا لتثبيت مبدأ الهوية، ورفضاً للخطاب الكلي الذي رآه يفشل الفلسفة الكلاسيكية. وفي هذا الإطار، عمد مع زميله فيلكنس جاتاري *F. Guattari*، إلى تبيان قصور ونقد تصور التحليل النفسي الفرويدية ونظرية الثورة الماركسية والنظام الرأسمالي، فانتقد الأول بهدف توسيعه خارج نطاق الأسرة، والثانية لوقوفها ضد الرغبة، والثالث لأنه يولد الاغتراب، حين يضع الرغبة في المجال الخاصي والانتاج في المجال العمومي، في ظروف مجتمع يحكمه منطق الربيع والانتاج والمردودية^(٣٣).

ويلعل تعدد هذه المرجعيات، كان وراء تعدد توجهات ما بعد الحداثة، التي برصد نهجاً الآن توربين أربعة اتجاهات فكرية، (ما فوق الحداثي، الحداثي المضاد، ما بعد التاريخي والمضاد للحداثة)، يمثل كل منها شكلاً من أشكال الانقطاع مع الحداثة^(٣٤)، إضافة إلى انقسام هذه التوجهات في الولايات المتحدة، ما بين اتجاه ما بعد حداثي معتدل، تمثله كتابات جيمس كليغور *J. Clefford*، وجورج ماركوس *G. Marcus* ومايكل فيشر *M. Fischer*، وآخر متطرف، يظهر واضحاً في كتابات ستيفن تايلر *S. Tyle*.

وبين تيار محافظ وآخر راديكالي. نحن إنز إزاء ما بعد حداثي، يروج آخر أشكالها رانها في الولايات المتحدة تحت مسمى «الحداثة الجديدة» *Neo-Modernism* لدى سكوت *D. Scott* وأونج *A. Ong*، وإن بدا الجذر الفلسفي لهذه المابعد حداثات كحداثة لاستثمار منجزات الفكر الغربي، في تملل من الحتمي المطلق القائم على الاعتقاد بالهبة النازية والتمتعيات المجردة والتوحيد المنعسف للتنوع وعدم الثقة في الفكر النقدي إلى النسبي والاحتمالي والتعدد، وما أوك ذلك من نظرات ورؤى العالم مختلفة فني عالم يحمل إمكانات عديدة لا وجود لصراع ذي شكل واحد أو اتجاه واحد أو هدف واحد، بما يحيل المجتمع إلى أفراس متنافسين يخلفون ويتفنون، فتنقضي قدرة الأفكار على التأثير، وقدرة النظريات الكلية على تقديم البدائل، وهو ما ركزت عليه ما بعد الحداثة، حيث المابعديات تشكل فترات من صعوبة التحديد والانفلات عن الأطر والمنابع والتصورات القارة^(٣٥).

يمكن على كل حال اعتبار ما بعد الحداثة امتداداً لنقد مشروع الحداثة حول العقل والتقدم والذات ومعنى التاريخ، كما ورد لدى هؤلاء الكتاب، ممن قدموا نقاط ارتكاز مهمة لفكر ما بعد الحداثة، الذي سيمضي شوطاً

أبعد في تجذير انتقاداتهم، فلا يقتصر على نقد الحداثة، بل يتولى نقيها، والزعم بسقوطها النهائي، بعد أن رآها وصلت إلى نهايتها، وأخفت في تحقيق وعودها، بما يجعل من هذا الفكر أشبه بتحول جزري في شروط الوجود الحالى، أي شروط مجتمع تنبثق فيه قوى سياسية جديدة، وتنشط قوى ثقافية طليعية، وتستند فيه بعض الأيديولوجيات الكلاسيكية، وشروط طرح سؤال المشروع بوصفه مشروعاً ذاتياً للسلطة، وفقدانا لمشروعية الانساق الفكرية المغلفة التي عادة ما تأخذ شكل المذاهب والأيديولوجيات، وشروط مجتمع ما بعد صناعي معلوماتي، وشروط المؤسسات الجديدة للرأسمالية العابرة للقوميات.

وعلى ما يورد ديك هيدبايج D. Hedbig: فإن «رواج مفهوم ما بعد الحداثة، أشار مشاكل خاصة به، إذ مع انتهاء عقد الثمانينات تزايدت صعوبة التحديد الدقيق لدلالاته بسبب من تشعب الآراء حولها، وتجاوز الحدود بين مختلف فروع المعرفة في التعامل معه، وسمى أطراف عديدة للاستشهاد به، واستخدامه للتعبير عن اهتمامات وتوجهات متباينة»^(٣٧).

المضاد للحكايات الكبرى:

والاتفاق قائم على اعتبار ليوتار (١٩٢٤ - ١٩٩٨) هو فيلسوف ما بعد الحداثة البارز، منذ قدم عام ١٩٧٩ كتابه الذي حدى فيه معالم ما بعد الحداثة، وأصل بعدها الثقافي كملصق أساسي، أطلق على وضعية المجتمعات الغربية المعاصرة التي أحبطتها وعود الحداثة.

وتبتدى أفكار ليوتار بهذا الصدد، في إعلان سقوط الحتمي سواء في العلوم الطبيعية، أو في التاريخ المعاصر، واستتباه رفض مفهوم التقدم الخطي بالنظر إلى انفتاح التاريخ الإنساني على احتمالات متعددة، وتجاوز مسلمات الحداثة عن الإنسان والعقل والتاريخ، ومشروعها الذي راه يتسم بالميتافيزيقية والمثالية، وينضوي في الأيديولوجيات التي حاولت في رايه بنيتة الزمن وإعطاء معنى ناجزا.

نك أن غياب الأفق الكوني والتحرر العام لديه، يسمح للإنسان ما بعد الحداثة بالتأكد من نهاية فكرة التقدم والعقلانية والحرية، في ظروف تواجه فيها نصف البشرية التعقيد، والمجاعة للنصف الآخر، إضافة إلى أن الحروب والأنظمة الشمولية التي عرفتها البشرية مؤخرًا تركت الإنسان يعيش بلا أوهام وأساطير، أو بتعبيره من دون حكايات كبرى *grands récits* أو حكايات ميتافيزيقية *métarécits*، ومن ثم فمن المستحيل التفكير في المستقبل، بعد هذه الحروب والأنظمة. لذلك لا يستطيع إنسان ما بعد الحداثة أن يثق في العقلانية والتقدم والثورة ولا من العلوم الحديثة والمعاصرة التي لا تستند إلا على معيار النجاح وحده، مستبعدة الحقيقة والعدالة^(٣٨).

وهو يميز بين الحداثة وما بعدها، متراوفاً مع تصنيف جيرار جينيت G. Genette لأنماط الحكاية وتقنياتها، فينطلق من اعتبار التاريخ حقائقاً كونيّة أشبه بحكايات متتالية عاشت البشرية تحت سطوتها فهو يستخدم مفهوم الحداثة، «لوصف أي علم يمنح لنفسه المشروع بالرجوع إلى ميتا- خطاب من هذا النوع، حين يلجأ صراحة إلى هذه الحكاية الكبرى أو تلك من قبيل جدل الروح أو تأويل المعنى أو تحويل الذات العاقلة أو العالمة أو خلق الثروة»^(٣٩)، على حين يعرف ما بعد الحداثي بأنه: «التشكك إزاء الميتا- حكايات»^(٤٠) ويعني بها الحكايات الكبرى التي توظف لتكريس شرعية

مختلف المشروعات السياسية أو العلمية. ويقصد هنا تعرية ما يصفه بحكايات التحرير، التي قامت على الوعد بانعقاد الإنسانية، ونشر أنوار المعرفة وتحقيق الحرية، مثل السميكية وأفكار التنوير و«المكايه الماركسية الكبرى»، باعتبارها لديه أنماطاً ميتافيزيقية كلية، قامت على الغائية والذات العظمى للتاريخ والنظرة الناجزة، معلناً فشل هذه الحكايات التي رآها تقوم على وهم التحرر (الثورة الفرنسية)، أو التامل (الجامعة الألمانية)، أو هما معا (الماركسية). «ذلك أن معسكر التعذيب في أوشفيتز ينقص القول العقلاني وتجبر وعناد ستالين يفنّد الأطروحة الانسانية، وأنشأ عورة مايو ١٩٦٨ أيبانا بانزلاق مزامع الليبرالية في هوة سحيقة»^(٤١).

عوض ذلك، يدعو ليوتار إلى حكايات صفري *petites histoires* محلية، تتناول قضايا المهمشين، و«البداثين» وسكان المستعمرات السابقة وتناقض الأطراف، وترتكز في شرعيتها على الطاقة الأدائية لا المعيارية، كشكل جوهرى للإبداع وبخاصة في العلم. وهو بهذا، يؤكد على التخلي عن الأطر المستقرة، على عدم جدوى أية محاولة للتحويل الجزري للمجتمع الراهن، وهو ما يتضح في نفية للجزل والذات والتاريخ والتقدم، فهو ينفي التجاوز، باعتباره تماهيا مع الجديد يفقر إلى القيمة بالنسبة لما بعد الحداثة. وينفي التاريخ، حيث تمثل تكنولوجيا المعلومات إلى نزح طابعه، بقصرها للأحداث ضمن حدود التعاصر أو التزامن، أي تمجيد الحاضر والاقامة فيه. وينفي الذات، مسام التحديد الرسمالي قد دقت الفرد بتقصي العمل، وحلل الفردية عندما شيأ وبقرط، وجوداً، فإن أقرار ما بعد الحداثة بذلك لا يحمل جديداً، سوى جعل أطروحة الذات مطلقة إلى حد انكار الأسلوب الشخصي في الفن وإغفال الباب بإحكام أمام ناتية جديدة.

وهكذا، فانسلاقاً من اعتبار التاريخ مفتوحاً على احتمالات متعددة يسعى ليوتار إلى تحطيم سلطة الإنسان الفكرية الكبرى والمركسية تحديداً، والتي برغم قيامها على نقد واقع وفكر وقيم الطبقة البورجوازية التي اقترن بها مشروع الحداثة تاريخياً، فإنها لديه تتضمن نوعاً من مركزية العلة وانغلاق النسق، حين تزعم قدرتها على التفسير الكلي للتاريخ والمجتمع، فتعجز عن قراءته والتنبؤ بمصيره مقابل تنديده بالماركسية، وعدم تبيين تفسيرات ماركس منذ كان عضواً في جماعة «اشتراكية أو بربرية» *Socialisme ou Barbarie*، تجاهل وإغفال مثالب الرأسمالية، الكامنة في احتكار حق العنف وتمثيل الدولة من قبل الكيان السياسي، ونهاونها في حل مشاكل الفقر والبطالة والبيئة، مما دعا أستاذ الفلسفة البريطاني مادن ساروب M. Sarup إلى التساؤل عن مرواحة ليوتار بين دفاعه عن الحكايات الصفري التي تبرر تصوراتها وممارساتها من داخل منظوماتها الفكرية والرمزية، وبين الحريات الفردية والجمعية التي تمثل قيما شاملة^(٤٢).

مسألة:

ربما يبدو الأمر مهيأ الآن، بعد مقارنة ما يتعلق بخطاب ما بعد الحداثة، أن نعرض للنقدات التي وجهت إليه، والتي بلغت حداً دعماً أمراً توابك U. Eco إلى النظر لما بعد الحداثة ككلمة تقول كل شيء، وك مفهوم ينطبق على أي شيء يريد من يستخدمه (٤٣)، ويتبري إيجلتون T. Eagleton إلى اعتبارها «تقنيّة غير سياسي للنفس»^(٤٤). وبجان بودريار J. Baudrillard إلى وصفها بأنها عملية تدمير للمعنى^(٤٥). ولعل أهم من هاجم خطاب ما بعد الحداثة هم: جاك بوفريس J.

Bouveresse أستاذ الفلسفة الحديثة بجامعة السوربون ، ويورجين هابرماس آخر أجيال مدرسة فرانكفورت ، والنقاد الأمريكي فريدريك جيمسون F. Jameson.

يدافع بوفرين عن الحداثة ، التي رأها تمثل عصرا تاريخيا قضى على عصور الظلمة الغابرة ، ويرى أنها عملت على تطوير إمكانات العقل ، وأفضت إلى ثورة في المعرفة والتطور العلمي والفني والسياسي والاقتصادي ، وأنهم فلاسفة ما بعد الحداثة يتقويضون العقل ومقومات الحضارة الغربية وهم المنظومات الأيديولوجية وإشاعة العدمية والخواه واللامعنى ، في إعلانهم عن نهاية التاريخ وموت الثقافة ووفاء التقدم ، وحمل نيتشة مسؤولية هذا التبارح اللاعقلاني الحاقق على الحداثة ومنجزاتها ، وشن هجوما على كل من فوكو وديريدا حول موضوع تركز السلطة ، ورأى أنها ليست بالضرورة مرادفة للقمع^(٤٥).

أما هابرماس ، فالحداثة لا ترتبط لديه بمرحلة تاريخية ، كعصر النهضة أو التنوير أو حتى الحاضر ، وإنما تبرز كلما تجددت العلاقة بالقديم ، وتم الوعي بالمرحلة الجديدة. من هنا فإن ما بعد الحداثة عنده ليست صفة لعصر جديد ، حيث إذا كانت الحداثة قد استمدت شرعيتها كعصر جديد للإنسانية ، من داخل مشروعها الخاص عن العقل والحرية والفردية ، فإن ما بعد الحداثة تعتبر نوعا من الاستئثار بالمنجزات المادية والسياسية للحداثة ، لكن مع مجافاة مبادئها حول العقل والتنوير . أنها برأيه ، استمرار لنثار تحديث المجتمع ، افتراضا من أن الحداثة والتنوير لا يحددهما أفق.

ورغم أن هابرماس لا يماري في أزمة الحداثة ، ضمن السياق اللاموس للتطور الرأسمالي في الغرب ، بل في العالم أجمع ، إلا أنه يعدد إلى إعادة تفسير فكرتها ونقدتها وتطويرها وتوسيعها ، مركزا بشكل خاص على بعدها التحرري الشامل ، وموضوعية القيم الإنسانية التي بشرت بها ، بما يعني أن الحداثة التي يدافع عنها بمثابة مشروع لم يكتمل بعد ، تقع على قوى اليسار والديمقراطية مهمة استئنافه . لهذا السبب ، بدت له دعاوى حجج ممثلي ما بعد الحداثة للتوصل من هذا المشروع ، بمثابة عودة إلى التقاليد المعادية للتنوير ، سواء كان مصدرها الغرب أو بقية أجزاء العالم^(٤٦).

وفي نظره ، فإنه بدل التخلي عن مشروع الحداثة يجب القيام بفحص نقدي له ، وإظهار سلبياته وإيجابياته ، واستخلاص الدروس اللازمة لاستكمالها . ولهذا هاجم ما بعد الحداثة ، ونعت أعلامها بالخلفين الجدد ، وطالب بإعادة الثقة في مشروع الحداثة ، بالكشف عن منطق آخر في تطويره ، عن طريق إبقاء الباب مفتوحا أمام ما أطلق عليه زيادة الفاعل التواصلية بين الأفراد والجماعات ، كفاعلية تتجاوز العقلية المتمركزة حول الذات ، أو الشمولية المنغلقة التي تدعى أنها تتضمن كل شيء ، أو الذاتية الوضعية التي تفتت وتجزئ الواقع^(٤٧) . ورأى أن ليونار أن هذا الفاعل قد يصعب تحقيقه في ضوء التقنيات الحداث للكيان الاجتماعي إلى شبكات مرنة ، قوامها التمييز المعاصر لمجالات الحياة والتلاعب اللغوي لا للفعل التواصلية ، الذي يعتبره هابرماس وسيلة لتحقيق الانعتاق^(٤٨).

إن هابرماس يحاول إنقاذ الجانب الإيجابي للحداثة ، حين يقدم قانونا تواصليا جديدا لعقلانيته ، يقوم على أساس فردي وعقلاني وشفاف ، ويسعى إلى إجماع مع الآخر من خلال حوار غير مشوه . لكن فعالية هذا القانون لا يمكن تحقيقها إلا بتجاوز الحدود البورجوازية للرأسمالية ، وبخاصة في شرطها الرأسمالي البادي في الليبرالية المعولة . وهذا الشرط الرأسمالي

يعمل في اتجاه «كونية سيميائية» ، لمنظري ما بعد الحداثة ، بما يميز التحقق من تقارب العولة وما بعد الحداثة ، انطلاقا من سعيهما المشترك في تقليص العالم ، بتفكيك الحكايات الكبرى والكيانات والهياكل الشمولية.

وحسب جان ماري دومينيكا Jean - Marie Domenach ، ينتج منطق العولة في المجتمع ما بعد الصناعي ظواهر جليلة ، تنطوي بالقيم والأساطير التي مثلت أساس الحداثة ، وتثير أزمة الهوية بوصفها أزمة المعنى شكلا ومضمونا ، وتضع عقيدة الحداثة في التدهور والليبرالية والشمولية الغربية موضع التساؤل^(٤٩) . ذلك أن هذا المنطق يحتاج ، لكي يصبح أكثر اقتناعا ، إلى الإفادة من بعض جوانب ما بعد الحداثة ، التي تطور نقدا جذريا لفاهيم يوتوبيا وشمولية التقدم والعقل الكلي . ويهاجم فريدريك جيمسون ما بعد الحداثة ، بمعابنة تجلياتها الثقافية ، وبخاصة في فنون العارة والرسم والسينما والفيديو والأدب ، برؤية سوسولوجية ، تتوخى مقاربة هذه التجليات ضمن أطرافها الاجتماعي . ولديه ، فبرغم تأني الفلاسفة الفكرية عادة على التأثير المباشر بالتكوين الاقتصادي الاجتماعي ، فإن نزعة التنوير ترتبط بمرحلة الرأسمالية الميركنتالية ، التي سادت أوروبا في القرن السابع عشر حتى الثلث الأخير من القرن الذي يليه ، وتتسق مع نشاط هذه المرحلة الزراعي والتجاري وترفعها تكنولوجيا البخار والقاطرة والسدود القومية كودعة أساسية آنذاك ، أما نزعة الحداثة ، فترتبط بالرأسمالية الإمبريالية التي تبثت منذ الثلث الأخير من القرن التاسع عشر ، وتتسق مع النشاط الصناعي ، وتكنولوجيا الكهرباء والسيارة وغزو المستعمرات وتقسيمها واحتكارها ، على حين ترتبط نزعة ما بعد الحداثة بالطور الراهن الثالث للرأسمالية ، أي بالرأسمالية متعددة الجنسيات ، وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والعالم ككفؤ لها^(٥٠).

وينظر جيمسون إلى ما بعد الحداثة ، كجزء من تغيرات واسعة ومتعددة الأوجه ، تمثلت علويا في ثورة الألكترونيات ووسائل الاتصال ، وفي الانتقال من النموذج الفيزيائي الكلاسيكي إلى النموذج البيولوجي التفاعلي ، وسياسيا في تنامي ظواهر اجتماعية جديدة كحركات البيئة والنساء والهويات الثقافية ، ونظريا في الانعطاف نحو التفكير في المنظومة اللغوية من زاوية السلاحيات واللامعانية ، ورفض المبدأ اللغوي لدو صويسر F. de Saussure ، القائم على الفصل بين الدال والمدلول^(٥١).

ومع موضوعة ما بعد الحداثة في هذا الإطار ، يخلص جيمسون إلى أنها تمثل الإطار المعرفي الكامن للولة ، حين تنطلق من قبول جوهر الرأسمالية حيث لم تعد الرواسب ما قبل الصناعية ، من ريفية وروحية وحرفية ، تلعب أي دور في الاقتصاد السياسي للمجتمع ، بل روح ما بعد الحداثة هي بمثابة روح رأسمالية عصر الشركات الكونية ، حيث يقوم رأس المال بإلغاء كل الخصوصيات ، كما يلغي الذات المتماثلة التي يتجسد فيها التاريخي والذاتي ، وتحل القيمة التبادلية العامة محل القيمة الآلية للأشياء^(٥٢).

وتبادر هنا بتسجيل التئمة الباكر منذ نهاية السبعينات ، للامح منسوبة إلى اهتمامات ما بعد الحداثة من قبل بعض السبعينيات العرب ، حين بدت مسالقات كالأبداعية ، والأخرية otherness ، والتناوب ، ورؤية العالم ، والجسدية ، والصورولوجية imageology ، والتأويل ، ورؤية العالم ، والجسدية ، والتفكيكية ، والاختلاف ، تشق طريقها لدينا في علم الاجتماع واللغة والأنثروبولوجيا والأدب والفلسفة وهو ما ظهر في أعمال الباحث التونسي عبدالكبير الخطيب حول تفكيك الخطاب ، ومؤخرا لدى

الباحث التونسي الطاهر ليبب حول الصورولوجية، والمصريين أحمد أبوزيد حول رؤية العالم وجابر عصفور حول القنص، وصبري حافظ حول الحساسية الجديدة، ونصر أبوزيد حول التأويل، والفلسطيني فيصل دراج حول الحداثة المبدعة.

ها نحن نزاول التحديق في خطاب ما بعد الحداثة، كحكاية جديدة قدمت أعمالاً غنية وجسورة في مختلف ميادين الفنون وحقول المعرفة وهزت ركائز كانت تبدو راسخة، وحاولت الانصات للواجب المواربة والتعبير عن تجلياتها، حين استكثمت الجاز، وحاورت الغياب، وحركت الثوابت والتمركز حول العقل، ودشت الاختلاف، وأنتجت ظروفاً للخص في مجالات غير مسبقة، وطرحت فرضيات ذات طابع طليعي، وكشفت الصلة بين مقولات كانت تبدو متباعدة، وهجرت المطلق والتوجه إلى الأسئلة المعرفية الكلية، وأضاعت قوى كامنة في صنوف الصيغ والأفكار والأساليب الابدية، لكن فاعليها العرفيين، بدوا مثل أطفال منتصف الليل: استأخوا وخرجوا على النص، وفضلوا ذاكرة الكلمات المتقاطعة، وموهوا، لأنهم امتثلوا للشروط مجتمع المشهد المنشظي بحاضنة تاريخية مأزومة وطرحت شتيئة.

الهوامش:

- ١ - كامل شيعان: «ثقافة ما بعد الحداثة وسياساتها»، مجلة (الطريق)، الأول، يناير - فبراير ١٩٩٩، بيروت، ص ٩٦.
- ٢ - أي يفن فلك: فلسفة نيشة، ترجمة الياس بديوي، وزارة الثقافة السورية، دمشق، ١٩٧٤، ص ١٨٢.
- ٣ - Vattimo, G. La Fin de la modernité - Nihilisme et Herméneutique dans la culture post - moderne, traduit de l'italien par Ch. Alunni, Seuil, Paris, 1987, pp. 184 - 185.
- ٤ - Horkheimer, M. and Th. Adorno: Dialectic of Enlightenment, Herder - and Herder, New York, 1972, p. 41.
- ٥ - محمد حافظ دياب: «مدرسة فرانكفورت - جدلية الوحدة والتنوع»، مجلة (النار)، العدد (٥٧)، فبراير ١٩٨٨، القاهرة، ص ١٢٤ - ١٢٥.
- ٦ - فيصل دراج: «ما بعد الحداثة في عالم بلا حداثة»، مجلة «الكرمل»، العدد (٥١)، ربيع ١٩٩٧، مؤسسة الكرمل الثقافية، رام الله، ص ٨٢.
- ٧ - Lash, S.: The Sociology of Post - Modernism, Routledge and Kegan Paul, London - New York, 1999, p. 63.
- ٨ - Vattimo, G. Op. cit., pp. 35 - 38.
- ٩ - آلان تورين: نقد الحداثة، ترجمة أنور مغيث، سلسلة (المشروع القومي للترجمة)، العدد (٢٨)، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ١٩٩٧، ص ٨٥.
- ١٠ - Clifford, J.: "Introduction partial truths" in J. Clifford and G. Marcus (eds.), Writing Culture - The poetics and politics of Ethnography, University of California press, Berkeley and Los Angeles, 1986, pp. 23 - 24.
- ١١ - كامل شيعان، مرجع سابق، ص ٩١.
- ١٢ - Lash, S. Op. Cit. pp. 11 - 14.
- ١٣ - Bell, D. Technology and the Frontiers of Knowledge, Garden City, New York, 1975, p. 52.
- ١٤ - Jencks, Ch.: Postmodernism - The new classicism in Art and Architecture, London, 1978, p. 13.
- ١٥ - محمد أركون: قضايا في نقد العقل الديني - كيف نفهم الإسلام اليوم؟ ترجمة وتعليق هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت، ١٩٩٨، ص ٣٠٧.
- ١٦ - Giddens, A.: The consequences of modernity, Stanford university press, Stanford, 1990, p. 3.
- ١٧ - Ibid., p. 150.
- ١٨ - Wright Mills, C. The Sociological imagination, New York, 1961, p. 62.
- ١٩ - سمير أمين: «نفاخ العصر - رؤية نقدية»، دار سينما للنشر ومؤسسة

- الانتشار العربي، القاهرة - بيروت، ١٩٩٩، ص ١٧.
- ٢٠ - Hassan, I.: The postmodern turn - Essays in postmodern theory and culture, Ohio state university press, Columbus, 1987, pp. 92 - 93.
- ٢١ - Harvey, D.: The condition of postmodernity, Ibid., p. 32.
- ٢٢ - Ibid., p. 32.
- ٢٣ - Forster, H. (ed.): Postmodern Culture, Pluto press, London, 1983, p. VI.
- ٢٤ - Harvey, D. Op. Cit. p. 11.
- ٢٥ - Harbermas, J.: "Modernity - An incomplete project" in H. Foster (ed.), Op. cit., p. 9.
- ٢٦ - جان فرانسوا ليوتار: الوضع ما بعد الحداثي، ترجمة أحمد حسان، دار شرقيات، القاهرة، ١٩٩٤، ص ٢٤.
- ٢٧ - Nicholson, C.: "Postmodernism, Feminism and Education - The need for solidarity" in (Educational Theory), Vol. 3, summer 1989, p. 197.
- ٢٨ - Hassan, I., Op. cit., p. 124.
- ٢٩ - Foucault, M.: La Volonté de Savoir - Histoire de la sexualité, Gallimard, Paris, 1976, pp. 52 - 53.
- ٣٠ - Ibid., p. 91.
- ٣١ - Derrida, J.: Extraits, Denoel - Gonthier, Paris, 1981, p. 41.
- ٣٢ - جاك ديريدا: الكتابة والاختلاف ترجمة كاظم جهاد، تقديم محمد علاء سبتسار، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ١٩٩٨، ص ١٠٧.
- ٣٣ - Deluze, J. et F. Guattari: L'Anti - Oedipe, Gallimard, Paris, 1986, pp. 63 - 65.
- ٣٤ - آلان تورين: مرجع سابق، ص ٥١ - ٥٧.
- ٣٥ - نبيل عبدالفتاح: «ما بعد الحداثة والعولمة - المابعديات والأديان»، من أعمال (مقتدى حول الحضارات)، الاستكبرية، أغسطس ١٩٩٨، ص ٢.
- ٣٦ - Hildige, D. Hiding in the light - On images and things, London - New York, 1988, p. 181.
- ٣٧ - Jean - François Lyotard: Le postmoderne expliqué aux enfants - Correspondance 1982 - 1985, Ed. Galilée, Paris, 1988, pp. 28 - 29.
- ٣٨ - جان فرانسوا ليوتار، مرجع سابق، ص ١٩.
- ٣٩ - المرجع نفسه، ص ٢٠.
- ٤٠ - Jean - François Lyotard: Histoire universelle et différences - culturelles, in (Crique), N. 456, Paris, 1985, p. 503.
- ٤١ - Sarup, M.: An Introductory Guide to post-structuralism and postmodernism, Harvester, New York, 1993, p. 27.
- ٤٢ - Eco, U.: Reflections on the name of the rose, Minerva, England, 1994, p. 88.
- ٤٣ - Nicolson, C., Op. cit., p. 183.
- ٤٤ - Baudrillard, J.: "The ecstasy of communication" in H. Foster (ed.), Op. cit. p. 121.
- ٤٥ - Bouveresse, J.: Dire et ne rien dire, Sevil, Paris, 1993, pp. 61 - 63.
- ٤٦ - يورغن هابرماس: القول الفلسفي للحداثة، ترجمة فاطمة الجويهي، وزارة الثقافة السورية، دمشق، ١٩٩١، ص ٧١.
- ٤٧ - المرجع نفسه، ص ١١٩.
- ٤٨ - Jean - François Lyotard, Histoire universelle, Op. cit., p. 511.
- ٤٩ - Foster, H. (ed.), Op. cit., p. 32.
- ٥٠ - Jameson, F.: Postmodernism or the cultural Logic of late capitalism, Verso, London - New York, 1991, p. 15.
- ٥١ - Ibid., p. 14.
- ٥٢ - Ibid., p. 17.

المصطلح السري العربي

قضاياها واقتراحات

سعيد يقطين*

١ - عرف الفكر الأدبي العربي منذ بدايات الفئانيات تحولا كبيرا سواء على مستوى مرجعياته أو طرائق تعامله مع النص الأدبي، أو تفكيره في مجمل القضايا المتعلقة بالابداع. وبرز ذلك بصورة جلية على صعيد لغته وما صارت تزخر به من محاولات تختلف عن اللغات السابقة. نجد أهم ملامح هذه التحولات الطارئة على صعيد اللغة من خلال:

أ - توظيف مصطلحات ومفاهيم عديدة وجديدة سواء من حيث بنيتها أو تركيبها أو دلالتها.
ب - إدراج الأشكال والتخطيطات والجداول ضمن التحليل.
ولا يمكن للقارئ، أيا كان نوعه، إلا أن يجد في أغلب الدراسات التي ظهرت منذ هذا الوقت ميلا واضحا نحو توظيف أكبر عدد من المصطلحات، وقدرا لا بأس به من الأشكال والتخطيطات. ونجم عن هذا التحول الذي يتجلى للوهلة الأولى على صعيد اللغة ببُعديها الاصطلاحي (اللفظي) والتخطيطي (الصوري) أن وقع التسليم بصعوبة هذا المنحى النقدي الجديد لدى البعض، أو التأكيد على لا جدواه عند البعض الآخر. وتوالت ردود الفعل المتهمة لهذا التوجه، أو لقدرته على تحويل رؤية فكرنا الأدبي أو تجديد مساره.

وضرورة تجاوزه، وإن ظلت السجلات حول هذه المصطلحات ترمي الى تغليب بعضها أو الانتصار لها على البعض الآخر، بناء على دواع ذاتية، أكثر مما هي مؤسسة على مقاصبات منهجية أو علمية حتى وإن كانت المبررات المقدمة تصدر الدعوى العلمية والمنهجية.

٣ - إننا فعلا أمام ضرورة ملحة وعاجلة للبحث في المصطلح الأدبي العربي الجديد، لقد ذهب «لاقوازييه» وهو يتحدث عن المصطلحية الكيميائية الى حد اعتبار أنه «لا يمكن تطوير اللغة بدون تطوير العلم، وكذلك لا يمكن تطوير العلم بدون تطوير اللغة»^(١). وهو لا يقصد باللغة هنا غير المصطلحات الموظفة في العلوم. وتأتي هذه الضرورة من كوننا «نصطلح» على الاختلاف، أكثر مما نتفق على الاصطلاح، تضاربت الاستعمالات، وتعددت بتعدد

٢ - بدأت تتواتر الدراسات والترجمات، رغم الصعوبات والعراقيل التي يصطدم بها أي جديد عادة، وكثر المشتغلون في نطاق هذا التوجه النقدي الجديد. وهنا بدأت تتراكم المشاكل وتتفاقم الإشكالات، إذ لم تبق الخلافات مقتصرة على الطرفين التقليديين: أنصار الحركة الجديدة وخصومها، ولكنه امتد الى الانتصار أنفسهم، وبدأنا نعاين التناقضات تتعدى الاختلاف الى الخلاف، وظهرت الكتابات المختلفة لتجسيد ذلك والتعبير عنه. وغدت امكانية ملازمة هذا الخلاف في العدد الواحد من المجلة: فالمفاهيم والمصطلحات الموظفة ذات مرجعية واحدة، لكن الاختلاف بين في استعمالها، والخلاف صار متعددا بتعدد هؤلاء المشتغلين بها، وصار الجميع يستشعر فداحة الأمر،

* ناقد وكاديمي من المغرب.

أولا ضحية كثرة الاستعمالات والاختلافات ، فترتك بذلك عملية القراءة ، ولا يتحقق بعد هذا المراد الأكبر وهو تجديد فكرنا الأدبي ومعرفتنا النقدية وتطويرها.

٥ - قد صار بإمكاننا الآن أن نتحدث عن «المصطلح السردى العربي» ، وهو يحتل مكانة مهمة ضمن المصطلحية الأدبية العربية الجديدة. لكن وضعه الحالي لا يمكن أن يستمر بالوتيرة التي يعرفها حاليا ، وإلا فإن مصيره هو معرفة المزيد من الخلف والاختلاف الذي لا يسهم في التطور ولا في إغناء مجالنا الأدبي والنقدي ، إن كل مبررات البداية الصعبة لم يبق ما يسوغ امتدادها واستمرارها ، وبالقيل من الحوار العميق والهادئ يمكننا بلورة المفاهيم وتدقيق المصطلحات وتوحيدها ، وهذا مطلب حيوي وضروري ، رغم أنه صعب ، لتجاوز كل التبعات السلبية التي تراكمت منذ البدايات الأولى لتداول وتوظيف هذه المصطلحات ، ولكي أساهم في هذا الحوار أحاول أولا الانطلاق من معاناة طبيعة المصطلح السردى كما تبلور في الأدبيات الغربية الجديدة ، وأقف عند بعض الملامح التي صاحبت تشكله وتطوره وتشغيله ، لأنقل بعد ذلك إلى رصد كيفية تعاملنا مع هذه المصطلحات وطرائق فهمنا وتوظيفنا لها وما يعترض ذلك من عوائق وصعوبات ذاتية أو موضوعية نتكلم من رؤيتها على النحو الملائم والعمل على تجاوزها تحدونا في ذلك رغبة الانتقال من وضع الاستهلاك إلى الإنتاج ، ومن الخلف الجاني إلى الاختلاف الهادئ البناء.

المصطلح الأدبي الحديث : أصول وتحولات :

١ - تميزت المصطلحية الأدبية منذ الستينات من هذا القرن (في أوروبا عامة ، وفرنسا خاصة) بالعديد من السمات التي جعلتها تختلف عما كانت عليه في القرن التاسع عشر مثلاً وسواء من القرون ، لقد كان جزءاً أساسياً من رصيدها المعجمي يتشكل على نحو خاص مما تمدها به علوم أخرى ، وخاصة العلوم الإنسانية (الاجتماع - النفس) ، والعلوم الحق ، بحسب الموقع الطبيعي الذي تحتله في سياق التطور التاريخي للعلوم (خاصة علوم الأحياء والنبات). وفيما خلا ذلك كانت المصطلحية الأدبية تناسس إجمالاً على ما تقدمه لها البلاغة ، لكن هذه الأخيرة انتهت في العصور المتأخرة إلى التكرار والجمود ، فصار توظيفها شحيحاً وناقصة ، قبل أن يعاد النظر فيها وتجديدها في العقود الأخيرة.

ترتبط المصطلحية الأدبية ببعديها من البلاغة والعلوم الأخرى على نحو خاص ، بالشعر والدراما تحت التأثير الشديد الذي مارسه «بويطيقا» أرسطو ، وظل ذلك متواصلاً مع أعمال الشراح والبويطيقين الكلاسيكيين. أما السرد بمختلف تجلياته ، فلم يكن يحظى بالمكانة الملائمة لوضعه الهامشي الذي كان عليه ، إلى أن ظهرت الرواية في أواخر القرن

الدارسين والمترجمين حتى انتهت إلى الفوضى والتسيب. والغريب ليس في هذا الوضع فقط لأننا يمكن أن نبحت عن أسبابه وتجلياته ، ولكن في أن القاعدة المتبعة عندنا هي أن كل من يبدأ يتعامل مع هذه المصطلحات لا يكلف نفسه عناء ممارسة الحوار أو النقاش ، أو الإطلاع على من سبقه في المجال نفسه ، ويقترح مصطلحات جديدة ، ونجم عن ذلك أننا نتحدث عن «شيء» واحد ، لكن بلغات لا حصر لها ، لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر إلى ما لانهاية ، وإلا فلا فائدة يمكن أن ترجى من هذه الممارسة النقدية الجديدة ، وعلينا في البداية تحديد أسباب هذا الوضع ، قبل الانتقال إلى تشخيصها وتقديم المقترحات الملائمة لتجاوزها.

٤ - نجمل هذه الأسباب فيما يلي :

١ - إن المصطلحات الأدبية الجديدة التي نتعامل بها لسنا نحن الذين ننتجها ، ومادام كل مشتغل بها يتعامل معها بطريقة مخالفة لغيره ، فلا يمكن إلا أن يفهمها بطريقة الخاصة ، ويقترح تبعاً لذلك مقابلات تناسب أشكال فهمه واستيعابه لها.

ب - إن تلك المصطلحات التي يتم انتاجها خارج مجالنا الثقافي العربي ، ليست واحدة ولا موحدة ، إنها بدورها تختلف وتتعارض ، ويناقض بعضها البعض ، كما أنها عرضة للحصول والتغير ، ويقر الباحثون الغربيون أنفسهم بذلك وبصعوبة انتاج المصطلحات وتوليدها أو الاتفاق بشأنها ، ونجد تأكيداً لهذا فيما يعبر عنه ج. جنيت في مختلف كتاباته وخاصة عندما يصرح متضجراً بقوله : «أن الأوان ليفرض علينا مفوض شرطة جمهورية الآداب مصطلحية متسقة»^(٢).

تختلف هذه المصطلحات من جهة ، باختلاف اللغات الأوروبية ، وتتعدد ، من جهة ثانية ، بتعدد الاطارات النظرية والاتجاهات المتباينة ، ولابد من وضع ذلك في الاعتبار عندما نتعامل معها ، لكن السائد في التصور عندنا أو على الأقل لدى أغلب المشتغلين ، أن تلك المصطلحات «لغة أجنبية» ، ويكفي أن نعربها أو نترجمها إلى اللغة العربية بالانطلاق من بعدها المعجمي لنكون بذلك قد قضينا الوطر المنشود.

هذان العاملان جوهريان في طبع استعملنا الاصطلاحي بالسمات الاختلافية التي نعتد بها لغتنا النقدية الجديدة ، إن الانتاج الاصطلاحي الغربي مختلف في حد ذاته ، ونحن نتعامل معه وكأنه موحد ، ويتولد عن هذا بالنسبة إلينا اختلاف في التصور والعمل ، وينجم عنه الخلاف الدائم. يتكرس هذا الخلاف عندما لا يتواصل المشتغلون بهذه المصطلحات ولا يتحاورون ، بل الأدهى من ذلك عندما لا يريد أي منهم أن يصغي لما قيل أو يسهم في النقاش بوعي ومسؤولية. أمام هذا الوضع يروح القاريء

الثامن عشر، فبدأت تتبلور آراء واجتهادات الكتاب أنفسهم حول خصوصية وطبيعة هذا النوع الأدبي «الحديث»، ويظهر لنا ذلك بجلاء في المقدمات التي كتبها الروائيون، والتي صار لبعضها وجودها الوزان في النقد الروائي ومصطلحيته (هنري جيمس نموذجاً).

٢ - استمر هذا الوضع الى غاية الستينات، وبقيت العلوم الاقتصادية والاجتماعية والنفسية تمارس دورها الكبير في تغذية المصطلح الأدبي ونحته وتوليده، ويكفي التديل على ذلك بما عرفه النقد الأدبي تحت تأثير علوم القرن التاسع عشر ووضعيته مع ما كان يعرف به «النقد العلمي»، ودور النزعات الفلسفية والفكرية منذ بداية هذا القرن، وخاصة مع الماركسية ومختلف تطويراتها الاشتراكية، وعلم النفس التحليلي ومختلف تجلياته الوجودية، ليظهر لنا أي حد كانت اللغة النقدية محملة بمحمل ما تراكم في هذه العلوم ومصطلحاتها التي تم نقل بعضها وتوظيفه في الدراسة الأدبية: جدلية الشكل والمضمون، الرؤية الاجتماعية، مقولات الوعي، اللاشعور، الالتزام، الحرية البطل الاشكالي، الواقع والواقعية... وما شاكل هذا من المفاهيم والمصطلحات ذات الطبيعة الخاصة والقادمة من مجالات معرفية أخرى.

٣ - تأسست المصطلحية الأدبية الجديدة في الستينات تحت تأثير اللسانيات، وذلك بالانطلاق من أن الأدب «لغة»، وعلى الدرس الأدبي أن يتشكل على قاعدة البحث في «اللغة الأدبية» أو النص الأدبي من داخله. ومن هنا جاءت القطعية مع المصطلحية التقليدية المشكلة خارج الأدب، والمعلقة به أو الموظفة عليه. وبذلك اعتبرت العلوم اللسانية أقرب العلوم الى الدراسة الأدبية، فاستلهمها الدارسون وحاولوا الاستفادة منها في معالجة النص الأدبي، والكشف عن خصوصياته، وكان طبيعياً أن يظهر هذا التوجه الجديد في البحث والدراسة على المصطلحية الأدبية فنجدها تتخذ العديد من سمات وملامح المصطلحات التي تكونت في سياق البحث اللساني، والتي تم تحويلها وتعديلها لتتلاءم مع خصوصية البحث الأدبي، وذلك خلال الحقبة التي تعرف بـ «البنوية»، يظهر لنا ذلك بجلاء في هيمنة مصطلحات ومفاهيم مثل: الجملة، الخطاب، التركيب، البنية، الدلالة، العلامة، الدال، المدلول.

٤ - لم يتم فقط استلهم المصطلحات اللسانية، ولكن أيضاً طريقة التحليل وأشكال الصياغة التي كانت اللسانيات تستفيد فيها من علوم عديدة، فبرزت التخطيطات والأشكال الهندسية والرموز الرياضية والمنطقية (العلامات الصورية) لتحل مكانتها باعتبارها جزءاً من التحليل وتصبح مكوناً من مكوناته الأساسية. ويعكس هذا التوجه «العلمي» الذي صارت تعتمده الدراسة الأدبية أسوة بالدراسات اللسانية. وفي هذا السياق تم ترهين كل التراث

الأدبي المتصل بخصوصية الخطاب الأدبي في ذاته من حيث تركيبه ولغاته التي يتميز بها، فأعيد بذلك النظر في الأدبيات القديمة مثل «بوطيقا» أرسطو، والاجتهادات البلاغية المختلفة والدراسات التفسيرية للكتاب المقدس والتي ركزت على اللغة والتعابير والأساليب، وبدأت من ثمة تظهر محاولات لتجديد البوطيقا والبلاغة والدراسات الأسلوبية.

وكان من الضروري الرجوع الى التراث الذي تركه الشكلايون الروس في بدايات هذا القرن، والذي كان له النزع نفسه، وتجسد جزء أساسي منه في عطاءاتهم واجتهاداتهم في المضمار ذاته. وفي هذا السياق، تبلورت السيميوطيقا كعلم خاص للعلامات المختلفة تميزاً لها عن اللسانيات التي تعنى بالعلامة اللسانية فقط، وتقف عند حد الجملة. ومنحت بدورها من اللسانيات، واهتمت في بداية أمرها بالعلامة الأدبية، فولدت لها لغتها ومصطلحاتها الخاصة بها، وسارت على نهجها وعملت على تطوير نفسها وهي تستفيد من إنجازات العلوم الحقة (الرياضيات - المنطق - الفيزياء) والعلوم الانسانية (الانثروبولوجيا).

السرد والمصطلح السردى:

١ - في نطاق هذه التحولات التي عرفتها المصطلحية الأدبية الجديدة في الغرب كانت الرواية وسواها من الأنواع الحكائية قديمها وحديثها (الحكاية العجيبة - الأسطورة - القصص القصيرة) تحتل الصدارة باعتبارها مجالاً للاستثمار وموضوعاً للبحث. وظهرت علوم أدبية تهتم بصورة خاصة بالسرد، تذكر من بينها: السرديات، والسيميوطيقا الحكائية، والبلاغة الجديدة، والأسلوبية، ونظريات التلفظ، والتداولية... تشغل هذه العلوم مجتمعة بمصطلحية «شبه» موحدة رغم الفروقات بينها، لأنها ترتبط بموضوع واحد هو «السرد». لكن كل علم يعطي لكل مفهوم أو مصطلح دلالاته الخاصة وفق النسق الذي ينتمي إليه. وتخصر من هنا تلك الفروقات والاختلافات في الاستعمال بالرغم من التشابهات الظاهرة.

٢ - يمكننا في هذا النطاق إعطاء بعض الأمثلة الدالة على ذلك لإبراز ما يميز هذه المصطلحات عن بعضها البعض من خلال الوقوف على النقطتين التاليتين:

١ - الاشتراك اللفظي والاختلاف الاصطلاحي: نجد العديد من المصطلحات تشارك لفظاً، لكنها تختلف دلالة بحسب الإطار النظري الذي توظف في نطاقه. إن مصطلحات مثل الخطاب (Discours) والنص (Texte) والصيغة (Mode) والسرد والحكي (Narration / Récit) والسردية أو الحكائية (Narrativité) والراوي (Narrateur)، وسواها مصطلحات متداولة في كل النظريات والدراسات السردية الحديثة، لكنها تختلف اختلافاً بيناً بين مستعمليها الى حد التضارب والتعارض، ويمكننا أن نلمس ذلك أحياناً عند

الكلاسيكي الذي وظف في البوبليكا الكلاسيكية مجموعة من الاستعمالات والتوحيات المتصلة بدور الراوي ووظيفته في علاقتها بالمادة الحكائية. وظهرت بذلك مصطلحات محولة من قبيل / Extradiégétique / Homodiégétique / Intradiégétique ، أما مفهوم "Contenu" الذي يستعمله

السيميوطيقون فهو يتصل بدوره بالمادة الحكائية. ويوظف كقابل لـ "التعبير". وواضح هنا أن السيميوطيقين ينطلقون في هذا التمييز من التطوير الذي أدخله "يلمسليف" على تحديد العلامة بجعله إياها تعبيرا ومحتوى. وهو ما نجده في مصطلحية دوسوسير يقابل الدال والمدلول. ومقابل ذلك نجد ب. ريكور في مختلف كتاباته يفضل استعمال مفهوم "Intrique".

٢ - يبين لنا هذا الاختلاف بجلاء أن أي مفهوم أو مصطلح له تاريخه الخاص في النطاق النظري الذي يوظف فيه. ومصدر الاختلاف يرجع أساسا إلى محاولة تطويره لفظا ليتلاءم مع المتطلبات النظرية الجديدة التي يستدعيها التحليل. ونلمس ذلك بوضوح مع ج. جنيت وهو يفضل مصطلح التبثير ويرر دواعي ذلك. ويأتي بعده من يطور المفهوم الجديد ويوظفه في سياق التحول الذي عرفته السرديات (مثال ميك بال).

نعين الأمر نفسه مع "التناص" الذي أدخلته كرسيتفا إلى مجال الدراسات الأدبية بناء على تصورات باخтин. لكن التعديلات التي عرفها هذا المصطلح، وما تولد عنه من مصطلحات فرعية وموازية جعلت الانتقال من التناص كمفهوم جامع إلى مفهوم آخر جامع هو "المتعاليات النصية" مع ج. جنيت، والتي غدا "التناص" جزءا واحدا منها يبرز لنا أننا أمام اختلافات لفظية واشتراكات اصطلاحية. وداخلها جميعا نلمس تباينات وفروقات عامة وخاصة.

نستنتج من خلال هاتين النقطتين اللتين وقفنا عندهما أننا أمام السمات التالية التي يتسم بها أي مصطلح كيفما كان نوعه. هذه السمات تتصل من جهة بطبيعة المصطلح. ومن جهة ثانية ترتبط بطريقة اشتغاله.

٣ - طبيعة المصطلح السردى : إن المصطلح السردى له طبيعة الخاصة التي يكتسبها من داخل الإطار النظري الذي ينتمي إليه (السرديات - السيميوطيقا الحكائية). قد تستعمل اطارات نظرية متعددة المصطلح نفسه، لكن دلالاته تختلف قطعا باختلاف ذلك الإطار. إن السيميوطيقا الحكائية مثلا تحدد موضوعها في "Narrative" ، ونجد الشيء نفسه مع السرديات التي تعتبر المصطلح عين موضوعها، وباستعمال اللفظ ذاته. لكن مدلول المصطلح مختلف تماما لأن طبيعة استعماله وتوظيفه تخص الإطار النظري الذي يشغله. كما أن هذه المصطلحات وهي تنتمي إلى اطارات نظرية مختلفة، تشارك في الدلالة العامة، لكنها مع ذلك ستظل تختلف جذريا، قد الراوي" في السرديات

الباحث الواحد. إن هذا لا يعني سوى مسألة طبيعية حين نتعلق بإفردات أو المصطلحات وهي أنها جميعا متعددة المعاني. وهذا التعدد لا يمكن أن يسلب إلا في السياق النظري الذي يعين المصطلح، ويحدد دلالاته الخاصة.

فهناك مثلا من يضع «الخطاب» مقابل لـ «النص». وهنا أن يعتبره مرادفا له، ويرى آخرون الخطاب أعم من النص، وينطلق سواهم من العكس، ويمكن قول الشيء نفسه عن «الصيغة» (Mode) فهي عند النحويين والسريدين ليست هي ذاتها عند المناطقية والسيميوطيقين (Modalité) رغم أنهم يستعملون الكلمة نفسها. وقس على هذا.

إن تشابه المفاهيم والمصطلحات لا يعني أنها متماثلة دلاليا واصطلاحا، لأن كل مصطلح يكتسب معناه وخصوصيته من السياق النظري الذي يوظف في نطاقه، وهنا مصدر التنوع والاختلاف.

ب - الاختلاف اللفظي والاشتراك الاصطلاحي : ونجد بالمقابل مصطلحات عديدة تختلف من حيث اللفظ، لكنها تشترك اصطلاحا، ولو في الإطار الدلالي العام عكس ما وقفنا عليه في النقطة السابقة. ويمكننا التمثيل لذلك بمصطلحات مثل : وجهة النظر، والمنظور، والرؤية، والبؤرة، والتبثير. إن هذه المصطلحات تختلف من حيث اللفظ، لكنها مجتمعة تشترك اصطلاحا، إنها جميعا تتصل بالموقع الذي يحتله الراوي من عالم الأحداث، أو المادة الحكائية التي يتكلف بروايتها، ويمكننا إعطاء مثال شبيه من خلال مصطلحات مثل: Intrigue / Contenu/ Récit/ Diégèse/ Histoire/ Fabula ، فهذه المصطلحات تلتقي في كونها

تتصل بمادة الحكى، لكنها تستعمل في سياقات مختلفة. وفي إطارات نظرية متباينة، ويعود مصدر الاختلاف فيها إلى ما يلي:

١ - اختلاف الذين استعملوها لأول مرة، أو أبدعوها دون أن يكون أي منهم مطلعاً على عمل الآخر، أو عدل عنه إلى غيره لإعتبار أو آخر. لقد استعمل هنري جيمس مثلا في البداية مصطلح «وجهة النظر»، لكن ج. بويون (١٩٤٦) فضل مصطلح «الرؤية»، ومن أتى بعدهما اختار الأول أو الثاني، أو اقترح مصطلحا آخر: المنظور أو التبثير (ج. جنيت ١٩٧٢) ويمكننا أن نعاين هذا أيضا من خلال استعمال الشكلايين الروس في البداية مصطلح Fabula كمقابل لـ Sujet لكن السريدين وهم يطورون إنجازات الشكلايين السردية اقترحوا مصطلح «القصة» (Histoire) ليقابل «الخطاب». وهم في هذا الاقتراح يسرون على هدى التمييز الذي وظفه. وانفست، وحين استعمل ج. جنيت مصطلح Diégèse الذي استقام من إسوريو الذي وظفه في أواسط الأربعينات (١٩٤٦)، فذلك ليبيد تأسيس نظرية الأجناس وفق الأصول التي اعتدت بها، وكذلك ليواد من هذا المفهوم

يلتقي مع «المرسل» في السيميوطيقا أو «المتكلم» في نظرية التلظ، لكن دلالة هذه المصطلحات لا تتحقق إلا وفق المجال النظري الذي تنتظم فيه رغم أن طبيعة الفعل مشتركة، وإن كانت تتخذ كامل أبعادها ووظائفها من الأدوار التي تضطلع بها في سياقاتها النظرية المختلفة.

طريقة الاشتغال:

١ - إن دلالة المصطلح تتجسد في إطار الحقل الدلالي، والشبكة النسقية التي ينتمي إليها. وبالنظر إلى المصطلح في إطاره النظري الخاص، نجد أن المصطلحات متحولة ومتعددة الدلالات، ومعنى ذلك أن لها تاريخها الخاص بها. وبناء على هذا التحول، تتغير لفظا ودلالة: إنها تنحصر نحو الدقة والتحديد كلما ابتعدت عن زمان استخدامها الأول، (من وجهة النظر إلى التأثير مثلا). إن هذه التحولات تعطي للمصطلح الواحد إمكانات التعيين المتعددة، وتسمه بالاختلاف الدلالي، وهو ينتقل في الزمان، أو وهو يهاجر من المكان (حال المصطلحات السردية وهي تنتقل إلى الحقل الاصطلاحي العربي)، حتى وإن ظل يحافظ على الدلالة الأساس التي يحملها منذ زمان تشكل الأول.

٢ - تتحدد دلالة المصطلح نفسه إلى جانب الطابع التاريخي بناء على «الموقع» الذي يحتله في نسق الحقل الدلالي الذي ينتمي إليه، أو الإطار النظري الذي يوجد في نطاقه. والقصد بذلك أن لأي مصطلح موقعاً خاصاً في التراتبية النظرية، أو في بناء الإطار النظري، وهكذا نجد من المصطلحات ما هو «جامع»، وتتولد عنه مصطلحات أخرى متضمنة في نسق المصطلح الجامع باعتبارها نتاج عملية التصنيف. وهذا التصنيف يجعل المصطلحات تتباين من حيث الدرجة، وتختلف من حيث الموقع، حتى وإن كانت تجتمع في علاقة الكل بالفرع، لأن كل مصطلح يكتبس دلالاته من جهة بحسب السياق، وبحسب الموقع الذي يتحدد له ويكسبه دلالاته الخاصة من جهة ثانية، ولإعطاء مثال على ذلك، نأخذ مثال «الراوي» *Narrateur*. فهو مفهوم جامع، أي أن له بعداً جنسياً *Cénérique*. وظف هذا المفهوم في التحليل السردى ليعوض مفهوم الكاتب في النقد ما قبل السردى. لكنه في نطاق التطور تعرض لكثير من التصنيفات التي قدمت لنا عددا هائلا من التسميات والأنواع المتصلة بالصور الذي يضطلع به في مختلف الحالات والأطوار التي يوجد عليها. فهو حين يكون شخصية من شخصيات العمل السردى يختلف عنه في حالة ما إذا كان غير مشارك في القصة ولا يكفي تحديد هذا المصطلح فقط بناء على «الاسم» العام الذي يتسم به وهو خارج الموقع الذي يحتله في الحكى.

ويمكن قول الشيء نفسه عن «العوامل» *(Les actants)* في السيميوطيقا الحكائية: إنها تحتل موقعا من بناء النظرة، ويصعب تحليلها ما لم يتم تحديد موقعها الخاص من

التحليل. أما النظر إليها باعتبارها خروجاً عن مصطلح «الشخصيات»، وتطوراً لها فليس سوى تبسيط نظري. وبدون تحديد «البنية الأولية للدلالة» لا نكون نظر في هذا المصطلح الجامع (العامل) وما تتشكل منه البنية العملية وما تستوعبه من «عوامل» لكل منها موقع خاص، ودلالة خاصة... وكلما تطورت هذه المصطلحات اتخذت دلالات جديدة بناء على المقتضيات التي عرفت في نطاق عملية التحول. إن للمصطلحات حياتها الخاصة، وتاريخها الشخصي، ومن ثم دلالاتها الذاتية التي تتحدد وفق طبيعتها وطريقة تشغيلها ووظيفتها، ووفق هذا الأفق تتطور المصطلحات، وتختلف استعمالا ودلالة. تتصل هذه القضايا مجتمعة بالنسبة إلى هذه المصطلحات وهي تتحرك في فضاءها الثقافي والمعرفي التي تشكلت في نطاقه. أما عندما تتحول إلى أي فضاء آخر، فلا يمكن للمشاكل إلا أن تتفاقم وتزداد، وخاصة عندما لا يكون الوعي بها حاضرا، والعمل على تجاوزها واردا.

عندما نكون، نحن العرب، في وضع استقبال هذه المصطلحات ونقلها إلى لغتنا واستعمالنا النقدي فإننا لا ننقل فقط كلمات، ولكن علاوة على ذلك، مفاهيم مثقلة بحمولات تاريخية ومعرفية وإستعمالية. وكل هذه الحمولات لا يمكنها إلا أن تفرض علينا آمرياً جسيمة للتعامل مع المصطلحات واستعمالها بطريقة حيوية وإبداعية، وذلك ما نود البحث فيه من خلال الوقوف على وضعية «المصطلح السردى العربى».

المصطلح السردى العربى وقضاياها:

١ - لقد عرفت المصطلحية السردية العربية تحولا مهما منذ بداية الثمانينات. وما حققته لا يمكن أن يقاس بكل ما تراكم خلال عقود طويلة من الاهتمام بالشعر وتحليله. وهذا مظهر إيجابي لا يمكن إلا أن نسجله هنا باهتمام، لأنه يفرض علينا العمل على بلورته وتطويره. تزايد عدد المشتغلين العرب حاليا بالتحليل السردى وبترجمة الدراسات السردية الغربية. ولا يكاد يوازيه سوى التزايد الهائل الذي يعرّفه الإبداع السردى عموما وما يحققه من إنجازات مهمة، وإذا أردنا أن نحدد مجال هؤلاء المشتغلين بالسرد فإننا نجدهم يتحقق من خلال:

١ - مجال الترجمة: هناك عدد لا يستهان به من الكتاب والباحثين يبرز لنا دوره في العمل السردى بصورة خاصة من خلال الترجمة. وتعلق عملية الترجمة على نقل مقالات أو كتب غربية (من الفرنسية أو الانجليزية) حول السرد سواء كانت هذه الدراسات ذات طبيعة نظرية أو تطبيقية.

ب - مجال الدراسة: وبالمقابل نجد بعضاً آخر من المشتغلين بالسرد يهتم خاصة بتحليل النصوص العربية قديمها أو حديثها، مستفيدا من الدراسات السردية الغربية

في إحدى لغاتها الأصلية أو مترجمة إلى العربية. وهو في ذلك يلجأ بين الفينة والأخرى إلى ترجمة شواهد من تلك النظريات، وخاصة في الحالة الأولى.

إن عملية الاستفادة من النظريات السردية الغربية أمر ضروري وحيوي، ولا يمكن الاعتراض عليه أيًا كانت الدواعي والأسباب. وهي حين تتحقق بصورة عامة عن طريق الترجمة فإن مشاكل عديدة تتولد عن عملية الترجمة أو التعريب. ويهمننا في هذا النطاق إبراز التمايز بين المترجم والدارس في علاقتهما مع بالفعل الذي يجمع بينهما. فالأول يهيمه حل مشكلة «المصطلحات» التي تعترضه وهو يقوم بعملية الترجمة، فيقترح المقابلات بناء على نوع العمل الذي يزاوله. وتغدو المصطلحات بالنسبة إليه تمامًا كالفردات اللغوية التي تبهم عليه، ويستعصي عليه إدراكها، فيستعين عليها بما تسعفه به قواميس اللغة الأصلية أو القواميس المزدوجة (المثل - المورد ..)، ويجهتد في اقتراح المقابل «المناسب». وهو بذلك يتوهم أنه يحل المشكلة المعجمي بنوع من «الأمانة» يكون قد حل المشكلة الاصطلاحي. وكل مترجم يشتغل بصورة أو بأخرى وفق هذه الطريقة. أما الدارس فليس الساذي يعني به حل مشكلة معجمية، إنه يتعامل مع «مصطلحات» وهي تشتغل أو توظف وفق نسق معين. قد يستأنس بدوره بالمعاجم اللغوية، لكنه لا يجد ضالته عادة فيما تمده به من تعابير وصيغ. لذلك فهو مدعو إلى البحث عن وسيلة ملائمة في توليد المصطلح بما يتناسب ودلالته في سياقاته النظرية المتعددة التي يوظف فيها. ويتطلب منه ذلك فهم طبيعة المصطلح وكيفية تشكله وإحيااته المتعددة التي يمكن أن يوحى بها في استعمالاته عامة وخاصة. كما أنه في الوقت نفسه مطالب بتقديم المقابل العربي الملائم وفق قواعد الصياغة العربية وصرفها ودلالاتها وحقولها المعرفية المتعددة. وفي كل الحالات يستدعي هذا العمل ليس فقط المعرفة بالغة، ولكن علاوة على ذلك المعرفة السردية وشروط تحققها وتطورها ومجالاتها المختلفة.

٢ - المعرفة السردية:

١ - إن أول مشكل يعترض تعاملنا مع المصطلحات ونحن نمارس الترجمة أو التحليل ليس هو كيف «نعرب» هذه المصطلحات، أو كيف نتفق على «توحيدها». هذا المشكل على ضخامته وأهميته البعيدة يظل، في رأسي، جزئياً وفي مرتبة ثانية، إذ لا يمكن البتة تعريب المصطلح أو توحيد استعماله ونحن لا نعزفه عن فهم، وعدم إيلائنا «المعرفة السردية» ما تستحق من العناية قد يجعلنا أحياناً «نتفق» على بعض المصطلحات ونستعملها جميعاً، ولكننا نؤمن أنها خاطئة أو غير سليمة. ونصبح بعد مرور الزمن عندما نتدقق بمعرفتنا بها، نسلم باستعمالها على البعد المعرفي القاضي بـ «أن الخطأ الدافع آخر من الصواب المجهور».

لقد سبق لي (٣) أن تحدثت عن المصطلح السردية العربي، وأظهرت أننا نستعمل بعض المصطلحات بالانطلاق من شائع الاستعمال بدون تدقيق أو تفريق. وأعطيت مثال «Narrative». إننا نترجمها بـ «السردية» من جذر (س.ر.د) في العربية و«Narration» في الفرنسية مثلاً. لكن تبين في أن هذا المصطلح يستعمل في مجالين سرديين مختلفين، وكل مجال يعطيه دلالة تتسجم وأطروحة الأساسية. فاقترحت للمصطلح مقابلين مختلفين، ونوظف كلا منهما حسب السياق الذي يوظف فيه على هذا النحو:

Narrativité = ١ - السردية : عندما نكون في مجال «السرديات»، وكل ما يتصل بها من مصطلحات يتم ربطه بها مثل: «الصوت السردى، الرؤية السردية، صيغة السرد، البنيات السردية».

٢ - الحكائية : عندما نكون في مجال «السيميوطيقا»، وكل ما يرتبط بها ننعتي بها، فنستعمل: سيميوطيقا الحكى، البرنامج الحكائي، السار الحكائي، البنيات الحكائية.

إننا من خلال هذا التمييز بين السردية والحكائية كمقابل لـ «Narrativité» لا نقاضل بين كلمة وأخرى كما يعمل من يتوهم أنه يناقش قضايا المصطلح، ولكننا نضع لكل مصطلح (حتى وإن كان المصطلح في لغته الأصلية واحداً من حيث اللفظ) مقابله وفق الأطار النظري الذي ينتمي إليه. وفي هذا العمل الذي نقتصر لا ندقق فقط استعمال المصطلح بناء على خلفية معرفية محددة، ولكننا أيضاً نعلم ذلك على الشبكة الاصطلاحية التي تتصل به: أي كل المصطلحات التي تدور في فلك المصطلح المركز. وبذلك يمكننا للتأكيد ترجمة النعت (Narratif) مرة بـ «السردية» ومرة بـ «الحكائي» حسب الأطار والسياق. أما من يحاسب الناس على أنهم يترجمون المصطلح الواحد بمصطلحات متعددة فلا يراعي هذه القاعدة لأنه يتعامل مع المصطلحات تعاملًا لغويًا وحرارياً لا اصطلاحياً (٤).

ب - يساهم غياب الاهتمام أو الوعي بالمعرفة السردية في التباس تعريب المصطلحات وتوظيفها ويجعلنا نتعامل معها بصفتها كلمات لا مدلول خاص لها. ويتولد على ذلك عدم إمكانية التطوير والانعقاد. إن عملية ترجمة المصطلحات ليست فقط عملية لغوية تكفي فيها القاعدة الذهبية التي تقضي بأن يكون المترجم ملماً باللغتين المنقول منها والمنقول إليها. فعلاوة على ذلك لابد من امتلاك «المعرفة» باللغة الاصطلاحية وإدراك خصوصيتها وفق الاختصاص الذي تشغل في نطاقه. ويفرض هذا على المترجم أن يكون مختصاً في المجال الذي يمارس فيه الترجمة. وللأسف الشديد، ونحن هنا نسجل واقعاً، يشتغل بالترجمة عندها أشخاص لا غناء لهم بالاختصاص السردى، أو سواء، ويبدو ذلك بجلاء في كون المترجم العربي، عموماً يشتغل اليوم بترجمة مقال في

موضوع ،وغدا في آخر لا علاقة له بسابقه. وقلما نجد مترجما مختصا في حقل بعينه، أو متفرغا للعمل بنسق باحث أو حركة سردية، وينقل بين الفينة والأخرى ما ينتج فيها.

إن ما يحكم عمل «المترجم» أو «الدارس»، بصورة عامة، هو طابع الانتقاء والانتقال الدائم من حقل إلى آخر، ومن نظرية إلى غيرها. ومهما كانت دراية المشتغل فلا يمكنه إلا أن تقصر عما يتحقق في مختلف النظريات السردية، وما تعرفه من تطور دائم ومستمر ومتواصل. ويبدو لي أن عدم إعطاء «المعرفة السردية» ما تستحق من العناية يعود أساسا إلى:

١ - غياب الاختصاص المركزي في ممارستنا. وأتعجب ممن يقول مثلا إن تخصصه هو «النقد الأدبي»؟ قد يكون النقد ممارسة ينهض بها، لكن الحديث عن التخصص في النقد لا يمكن أن يكون سوى تتبع المدارس والاتجاهات أو مزاولة تدريس النقد، أما التخصص فيكون في مجال اختصاصي خاص.

٢ - عدم مواكبة المستجدات في الاختصاص السردى الواحد والمحدد، ومعرفة مختلف التحولات والتطورات التي يعرفها، ويعني هذا استحالة المواكبة لمختلف الاختصاصات السردية وما تراكمه بإطراف من تصورات وأدبيات يشترك الباحثون هنا وهناك في إضافتها.

هذان العاملان لا يمكن إلا أن يؤثرا سلبا على طريقة تعاملنا مع السرد ومختلف نظرياته سواء من حيث الفهم والاستيعاب، من جهة، ومن حيث مردودية ذلك على صعيد التحليل والترجمة في مرتبة ثانية. وكما أتعجب ممن يتحدث عن كونه متخصصا في النقد الأدبي لا يمكنني إلا أن أتعجب ممن يتحدث عن «وجهة النظر» في أواخر القرن العشرين وهو يزعم أنه «حدائي» أو «بنوي» أو ما شئت من التسميات التي نرسلها باعتباط وإدعاء شديدين، رغم أن هذا المفهوم ينتمي إلى ما قبل تبلور النظريات السردية. قد يطول بنا الحديث حول المصطلح السردى العربي، ولكن بدون الانطلاق من «المعرفة السردية» باعتبارها أرضية، وممارسة الحوار والنقاش في نطاقها لا يمكن لكلامنا عن المصطلح «النقدي» وأزمته كما يطو للبعض أن يفعل إلا يكون كالما انفعاليين. ورغم وجاهته يظل بمنأى عن ملاسة الإبداع الجوهرية للمشكلة.

٣ - الإبداع السردى: يتصل الإبداع السردى كما أتصوره بالمعرفة السردية اتصال لزوم، وأقصد به عملية الإبداع في تقديم المصطلح العربي في المجال السردى. قد يلجأ المترجم إلى وضع المقابلات كما تطلبه عليه معاجم اللغة، أو كما يتوهم أو يقتنع، لكن المحلل أو الدارس له شأن آخر مع المصطلحات التي يتعامل بها حتى وإن كان يستفيد في نحتها أو توليدها من النظريات التي يتعامل معها. وحريته

الأبداعية تقتضيها درجة معرفته السردية من جهة، وطريقة تشخيصه للمشكلات، وإقتران الطول التي يراها مناسبة للغة العربية التي يكتب بها، وأرى أن الإبداع السردى يتحقق بجلاء بناء على توفره على المستلزمات التالية:

أ - «جمالية» المصطلح المقترح، والمقصود بها أن يكون سهلا، ويسير النطق وتستسيغه الأذن بسهولة. وتبرز جماليته أيضا في إيجازه ما أمكن وقبوله الإضافة والنسبة بدون أن يؤثر ذلك على بشارته أو صيغته. وأضرب مثلا للمصطلح المستهجن لاعتبارات يضيق عنها المجال المصطلح الذي وظفه أ. لوقا وسايهر فيه محمد خير البقاعي^(٩) وهو «المصطلح» كعكابل لـ (Actant). هذا المصطلح يأتي ليعوض استعمالا شائعا في النقد السردى العربى وهو «العامل» الذي أرى أنه أجمل وأدق. لننتصر المترجم يتحدث عن نظرية المضطلعين» وعن «المضطلع الذات» وعن «المضطلع المؤتي» الذي يستعمل كعكابل لـ «العامل المرسل» . وقس على ذلك بقية الاستعمالات، ولنستعمل بما يمكن أن توحى به مثل هذه المقابلات، «المؤتي» و«المؤاتي» ؟ لنجد أنفسنا أمام محاولة للتمييز، وتجاوز الاستعمالات الموجودة ججودا وتكرانا. ولا أجد لذلك أي مبرر لغوي أو معرفي، رغم الادعاءات.

ب - «طواعة» المصطلح وارتباطه باللغة العربية سواء من حيث الصيغة أو الوزن. لقد شاعت في استعمالنا الاصطلاحية إضافة بعض اللواحق كما ندهها في بعض اللغات الأوروبية مثل (ème) وصرنا نرى أنفسنا أمام «صوت» و«معنم»، وما شاكل هذا من الروابط التي تخل باللغة وسلامتها وجمالها. إن مثل هذه الاستعمالات لا يمكن البتة أن توحى إلى القاري بما تعنيه تلك اللواحق وقد أقحمت في اللغة العربية وكانها جزء منها.

ج - أصالة المصطلح وعرويته، ويستلزم هذا الاحتكاك باللغة المصطلحية العربية الإسلامية وترهينها بما يتواءم واللغة الاصطلاحية الجديدة. وفي هذا النطاق نرى أن الانتاج الاصطلاحى الغربى مؤسس في شق مهم منه على ما تمده به اللغات القديمة مثل اليونانية واللاتينية. فنحن نترجم (Sème) أحيانا بـ «السمات» وأحيانا أخرى بـ «السمات» في حين نجد الفلاسفة العرب القدامى كانوا يتحدثون عن «المقامات» وهي مفهوم دال على الخصوصيات التي يحملها المفهوم الغربى وحين استعمل محمد مفتاح^(١٠) هذا المفهوم، ووظفه كان بذلك يربط الماضي بالحاضر ويرهن المصطلحات العربية ذات الملامة التي تنفذها في العديد من المقابلات المستهجنة، ونفس الشيء نقوله مثلا عن «الجهة» (المصطلح العربى القديم) التي نضعها كعكابل لـ "Aspect" التي يترجمها البعض جهلا باللغة وبدلالة المفهوم الاصطلاحية ترجمة حرفية ويضع لها مقابلا هو «المظهر». وأمثلة هذا كثيرة، ويضيق عنها المجال.

إنني حين أشدد على ما يتصل بأصالة المصطلح وجماليته وطواعيته، وهناك مباديء عديدة يمكن الوقوف عندها، أريد التنبيه إلى أن البعد الاصطلاحي يتصل اتصالاً وثيقاً بالتواصل.

إن اللغة الاصطلاحية لغة خاصة ويجب أن تتوافر فيها كل مقومات الاستعمال اللغوي، وإلا انتفتت ضرورتها. وإلى جانب البعد التواصلية هناك الجانب المعرفي الذي بدون الانطلاق منه لا يمكن أن نتقاهم أو نتواصل أو نطور معرفتنا بتطوير لغتنا. وعندما ينتقي أي منهما ينتقي القصور، ولا يتحقق المراد. وإذا كانت هناك مشاكل عديدة، وعراقيل لا حصر لها تعترض عملية نقل المفاهيم وتعريبها (وهي في رأيي عادية وطبيعية) من جهة، وإذا كان جزء أساسي منها يتصل بطبيعة المصطلحات، ومحدودية الاجتهادات (رغم أنه لا يمكن إلا أن نتمثلها)، من جهة ثانية، فإن أم المشاكل تكمن في طرائق العمل التي نمارسها، وأشكال تعاملنا مع النظريات التي تنتقل إلينا ونستقبلها، ونحاول ترجمتها، أو تشغيلها أو تطبيقها كما يقول البعض متهمكاً أو متتدراً، وأرى أن هذا الشكل الجوهري يكمن في كوننا نتعامل مع النظريات التي لا ننتج تعاملًا غير انتاجي. ولا يعني هذا سوى أننا نلظ دائماً في موقع المستهلك وننصب جزء أساسي من سجلنا على كيفية ممارسة الاستهلاك، ومن يستهلك من أحسن من غيره... هذه الذهنية التي نتعامل بها هي ما أروم الوقوف عندها، وتحليلها من خلال النقطة الأخيرة والمتعلقة بالاقتراحات.

اقتراحات:

١ - عندما يتحدث بعض الباحثين العرب عن أزمة المصطلح، وينبرون لمواجهتها ويقدمون مقترحاتهم البديلة، ينسون أنهم في واقع الأمر يساهمون في تعميق الأزمة لا حلها. إن مشكلة المصطلح ليست مشكلة لغوية محضة (إحلال مقابل مفهوم أجنبي، أو المفاضلة بين المقابلات الجارية)، رغم أن أساسها لغوي. إن البعد المحوري للمصطلح يتمثل في جانبه المعرفي. ونحن لا ننتج هذه المعرفة. نتلقاها، ونريد أن نستوعبها، لنتمكن من الإبداع والاضافة. هذا هو الرهان الذي يمكن أن يوجه عملنا، ولا يقينا أسارى الاجترار والاستهلاك. في هذه الحال كيف يمكن التعامل مع المصطلح المعرب أو المترجم، أو المولد أو ما شئت من المصطلحات التي توظف في ممارستنا الحالية؟ جواباً على هذا السؤال أرى أن من مستلزمات ذلك:

أ - إعطاء الجانب المعرفي ما يستحق من العناية في تصورها وعملنا. إن تأجيل هذه الأسبقية لا يمكن إلا أن يجعل من «الانتاج المعرفي» عدناً ثانوياً، وغير ذي قيمة. وأسجل هنا أننا ما نزال لا نعطي البعد المعرفي ما يستحق من الاهتمام.

ب - يستدعي إعطاء الأولوية للبعد المعرفي الإيمان بالتخصص في مجال الدراسة الأدبية وسواها. إذ لا يمكن «إنتاج المعرفة» عن طريق استبعاد التخصص وممارسة عمل «حاطب الليل»: الانتقال بين النظريات المتعددة والمتداخلة، وعدم التمييز بينها للأسباب

العديدة المتصلة بطبيعتها وظروف تشكلها.

إننا بدون إعطاء المعرفة والتخصص العلمي ما يستحقان من العناية سواء على صعيد الوعي أو الممارسة لا يمكننا أن نتطور أبداً في مختلف الأعمال التي تشغل بها، ونتساجل أو نتحاور بشأنها.

٢ - إذا كانت المعرفة والتخصص العلمي ضروريين لتطوير ممارستنا، فإن ذلك رهين تطوير طرائق اشتغالنا وتعاملنا والمقصود بذلك إيلاء العمل الجماعي ما يستحق من الاهتمام، قولاً وفعلًا. لأن طريقة عملنا المركزية ما تزال تستند على الجهود الفردية، وعلى قسط كبير من حب الذات وإنكار الآخر. ولا يمكن الاهتمام بالمعرفة والتخصص بدون الإيمان والاعتراف بمجهودات الآخرين.

إن الشرع في ممارسة العمل الجماعي، والتفكير في الوسائط والقنوات التي تيسر هذا العمل بات ضرورة ملحة ومستعجلة، وذلك لأن أشكال ممارسة هذا العمل التقليدية لم يبق ما يسوغ استمرارها، وعلى الجامعات والمعاهد العربية أن تضطلع بهذا العمل على رؤية مغايرة، وفهم جديد.

إن مشاكل المصطلح واختلافنا بصده ليس مشكلاً حقيقياً، فالاختلاف وارد أبداً، ولنا فيما يعرفه واقع الدراسات السردية الغربية ما يدعم وجهة نظرنا. لكن القدرة على تجاوز هذه المشاكل عن الوعي الجوهري بها وبمحدداتها العميقة ما لا نلامسه في أحاديثنا وسجالاتنا، إنها مشاكل تتصل بواقع فكرنا الأدبي وطريقة تفكيرنا فيها. وكلما نجحنا في الاسماك بجوهر هذه المشاكل، أمكننا تأسيس ممارسة جديدة بناء على وعي جديد، واستشرافاً لأفاق جديدة وبعيدة. وهذا هو المسلك الذي علينا نهجه لنفكر في كبريات مشكلتنا بحيوية وآمال عريضة، وواقفة من نفسها وإمكاناتها.

الهوامش:

- ١ - N. Lozac H, Chimie. La Nomenclature, in ١ Encyclopedie Universalis, 1996, T. 5, p. 484.
- ٢ - G. Genette, Palimpsestes, Seuil, 1982, p. 7.
- ٣ - س. بقلين: نظريات السر، وموضوعها: في المصطلح السري، مجلة علامات (مكتاب)، ص ٦، س. ١٩٩٦.
- ٤ - قام بهذا الصنيع المترجم محمد خير البقاعي عندما أشار في مقالة له حول أزمة المصطلح التقني عندما «استغرب، من أن «التباين المصطلحي عند باحث واحد في كتاب واحد يعطي نفرة عن القوضى التي تشيع في النقد الروائي العربي، مفاد التباين عند هـ.و. أني استعمل لمصطلح واحد مقابلات عديدة مثل: Discours الذي أضع له مرة مقابل «الخطاب»، ومرة «الكلام». لكن خير البقاعي لم ينتبه إلى الفروق بين استعمال اللسانيين والنحويين للكلمة حين يتحدثون عن «أقسام أو أجزاء الكلام، وعلماء الأدب وهم يتحدثون عن الخطاب باعتباره أعلى من الجملة. انظر مقالات «أزمة المصطلح في النقد الروائي العربي» مجلة الفكر العربي، شتاء ١٩٨٢، ص ١٧، ص ٨٢.
- ٥ - محمد خير البقاعي، مرجع مذکور، ٨٢.
- ٦ - محمد فتاح: تحليل الخطاب الشعري: استراتيجية التناس، المركز الثقافي العربي، بيروت / الدار البيضاء، ١٩٨٧، ص ٢٧.

السمع لحقائق الطلق

أو لعبة الوجدان والحقيقة في الابداع الصوفي

ميشم الجنابي*

" إذا جئت فهات الكلّ معك "

(النفرّي)

إن الفكرة القائلة بإمكانية الاستماع إلى حقائق المطلق تفترض كحد أدنى الكمال في النغم وفي الإنصات أيضاً. وإذا كان الكمال في الإنصات يستلزم تكامل الذات المبدعة في طريقها (الفردي - التاريخي - الثقافي) ، فإن الكمال في النغم يستلزم تجانس الأوتار الحية في إيقاعها على الإشكاليات الواقعية ، وتنسيقها في منظومة الرؤية والبدائل . أي في الإدراك الواقعي والمثالي للإشكاليات الاجتماعية والروحية الكبرى . فهو الإدراك القادر على تاليف الوجدان والعقل في لعبة التحدي العنيد المميز للحقيقة . لأنه يضع الذات المبدعة أمام قواعد جليلة يصعب الإمساك بها والقائلة ، بأنه لا إبداع حقيقياً خارج معاناة الإشكاليات الجوهرية للثقافة .

التاريخي والمثال الواجب للأنس الثقافية ، والذي حصل في التصوف على صيغته المكثفة في مفهوم " الحق " .

ذلك يعني إن الكلّ الثقافي في العرف الصوفي ليس الإرث الثقافي أو أجزائه الهائجة ، بل العلاقة السارية في منطق الإبداع المتجدد . أي في العلاقة الوجدانية تجاه الإشكاليات الكبرى للوجود وحلّها بمعايير الحق للمتسامي . ولهذا كان بإمكان النفرّي أن يقول في أحد مواقفه : " إذا جئت فهات الكلّ معك " ! فالكلّ هو العروة الكبرى في الوجود ، لأنه الحقيقة . ولا أعظم من الكلّ في الإبداع ، لأن الحقيقة داخل العالم وخارجه . أما حقيقة الكلّ فسي تمثله

إن معاناة الإشكاليات الجوهرية للثقافة تؤسس لإمكانية التناسب الضروري في الصراع بين المصادر اليقينية للثقافة والغيب المجهول للمبدعين . وتعطي للمسامي الفردي والاجتماعية معناها الخاص في القيم المعقولة والمنقولة للثقافة . فالمصادر اليقينية هي الكلّ التاريخي أو الكل الثقافي الذي تتولد منه وتتضافر فيه فردانية الإبداع . أما الغيب المجهول فهو مغامرات الإبداع . فالكلّ الثقافي في نهاية المطاف ما هو إلا العلاقة المتحصرة في إدراك المعنى

* كاتب وكاديمي عربي يقيم في موسكو .

العدد الحادي والعشرون ، يناير ٢٠١١ ، نهج

الإنساني - الإلهي . ومن ثم البحث عن المعنى في الطبيعة والثقافة والكون بوصفه نغما لها .

إن تحول الطبيعة والثقافة والكون إلى أنغام في سماع الصوفي يعني التعامل الوجداني مع الوجود في تجلياته اللامتناهية . فالسماع كما يقول ذو النون المصري هو " وارد حق يزغى القلوب إلى الحق . فمن أضفى إليه بحق تحقق . ومن أضفى إليه بنفس تزندق " ! ولا يعني انتزاع القلوب سوى حركتها الهائجة . أما الإصغاء بالحق للحق فهو حركة الكل الهائج في القلب أو همّه الموحد . بينما لا يعني التزندق سوى سماع النفس أوتجزئة الكل وتنوع الهوم . لأن السماع الحق حق . والحال الحق لا شائبة فيه ، لأنه " بيدي الرجوع إلى الأسرار من حيث الاحتراق " كما يقول النهرجوري . ولا يعني الرجوع إلى الأسرار من حيث الاحتراق سوى الرجوع إلى الحقيقة والاحتراق فيها . لأن الرجوع إلى السر هو الرجوع إلى حقيقة الانسا (أوالروح البدع) . أما حال السماع فيه ، فإنه يكشف عن حقيقة الأنا أو حقيقة الروح المبدعة . ففي السماع تحترق حقيقة الأنا أو حقيقة الروح المبدعة وتتكشف نيرانها وأضواؤها كما هي بلا شائبة . ومن هنا قول الشبلي " السماع ظاهره فتنة وباطنه عزة " . لأنه يعزى الروح عن الجسد ويكشف عما في وحدتهما من " تحقق " أو " تزندق " . أو عما إذا كانت الذات متكاملة في إنصاتها لصوت الحقيقة أو متجزئة في رنين المصالح العابرة .

وهي الفكرة التي حاول الجنيد الكشف عن أزله في أيدها باعتبارها العملية اللازمة للوجود نفسه . فالوجود بالنسبة له هونمة في السماع تشوقت لحقيقة من حقيقة وكشفه والتعبير عنه على ما في الذات العارفة من قدرة على العيش حسب قوانين المطلق . فعندما سألوه مرة : ما بال الإنسان يكون هادئا ، فإذا سمع السماع اضطرب ؟ أجاب : إن الله لما خاطب الذر في الميثاق الأول بقوله ﴿أأست بربكم؟ قالوا بلى﴾ ، استغرقت عذرية سماع الكلام ، الأرواح . فلما سمعوا السماع حركهم ذكر ذلك . أنه أراد التأسيس لعزوية الوحدة الخالدة للروح الإنسانية - الإلهية بوصفها حيا ونغما . وهي فكرة أرادت أسباغ الوجدان على أزلية السماع بوصفه " حياة الأبد بالحي الذي لا يزل ولا يزل " كما يقول الجنيد . فالسماع هو ليس الحب الساري في الوجود بوصفه استجابة أزلية لـ " نعم " الإقرار القائل بوحدة الإنسان - الإلهي . بل وإدراكه للمجدد في معاناة الحق المتسامي . ولهذا وجد الجنيد في الفكرة القرآنية القاطنة باستجابة المؤمنين لله إذا دعاهم معنى الاستجابة الصوفية في سماعها للحق (للمعنى) الخالد . حيث وجد في إسرارهم إلى الحق استجابة لما في أنفسهم لروح القدس . و " لهذا

الذاتي ، باعتباره الصيرورة الدائمة للروح المبدعة . ومن ثم ليس الجيء مع الكل سوى الجيء بلا قيد ولا شرط ولا علاقة ولا شائبة . بمعنى التحرر مما سوى الحق في الرؤية والاستماع .

إن الجيء مع الكل هو الجيء بالهم الواحد . أي توحيد القدرانية المبدعة لذاتها في السماع والرؤية . وليس صفة أن تطالب الصوفية المراء بأن يكون مع الله بلا علاقة ، باعتباره شرط الإخلاص و غايته . فالكيونة بالمطلق هي شرط الإبداع ، لأنها تحرره مما سوى الحق . والحق هو الكل الخالص للثقافة والتناسب التام للعقل والوجدان في رؤيته واستماعه لكل ما هو موجود . وهي الحصيلة التي جسدها الروح الصوفي في إدراكه قيمة الرؤية والاستماع المجريدين في تحقيقهما المعنى وتشذيب الإبداع نفسه . أو ما دعهما الواسطي بجمع الصوفية بين المشاهدة والفهم باعتبارهما بصر القلب وسمع القلب ، انطلاقا من أن موضع الفهم هو محل المحادثة والمكاملة (سمع القلب) وموضع المشاهدة بصر القلب . فالجميع يرى ويسمع ، ولكل منهم أسلوبه وحاله في الرؤية والسماع . فالحيوان يسمع الإنسان يسمع والثقافة تسمع والتاريخ يسمع والكون يسمع والله يسمع . والسماع الصوفي في جوهره هو سماع الكل . فهو يحوي في ذاته المستويات كلها (الطبيعي والإنساني والثقافي والتاريخي والكوني والمطلق) . ومن هنا تساميته في دعوته المدركة لقيمة السماع المجرد الذي لا شائبة فيه . لأنه الأسلوب المتكون في صيرورة الروح المبدعة واستظهاره في القول والفعل ، بوصفه تعبرا عن لسان الحال وإلهاما حقا .

فالسماع الصوفي هو الاستكمال المتسامي لسماع نغم الطبيعة وتذوقها الإنساني . ولهذا قال أبو عثمان الجري : " من ادعى السماع ولم يسمع صوت الطيور وصري الباب وتصفيق الرياح فهو فقير مدع " . وهو الاستكمال المتسامي لنغم الثقافة وحكمتها التاريخية . ولهذا قال بندار بن الحسين : " الصوت الطيب حكمة محبية وآلة سليمة بصوت رخيخ ولسان لطيف " . وهو الاستكمال المتسامي لسماع أنغام الحق في الكون . ومن هنا قول ذو النون المصري : " الصوت الحسن مخاطبات وإشارات إلى الحق أودعها كل طيب وطيبة " . أننا نعثر في السماع الصوفي على وحدة وتوليف الطبيعي - الإنساني والثقافي - التاريخي والكوني - الإلهي ، باعتباره حالا معرفيا ووجدانيا للمعنى . ومن هنا قول المتصوفة : " النغمة الطيبة روح من الله يروح بها قلوبا محترقة بنار الله " . لقد دفعوا بالسماع إلى نهايته المنطقية بتحويله إلى خيوط الوحدة الخفية للروح

سارعوا إلى محو العلائق، وهجموا بالنفوس على معانقة الحذر، وتجرعوا مرارة المكابدة، وصدقوا مع الله في المعاملة، واصفوا الآداب فيما توجهوا إليه، وهانت عليهم المصاعب، وعرفوا قدر ما يطلبون، وسفجوا مهمهم عن التلث إلى مذكور سوى وليهم فحيوا حياة الأبد بالحي الذي لم يزل ولا يزول .

إن هذه السلسلة المبتدئة بشمّ روح القدس ومحو العلائق والتهية لحياة الأبد تعكس مساعي الروح الصوفي في استماعه التام للحقيقة وبقائه الدائم في أنغامها. ومن هنا قول الحصري: "السماع ينبغي أن يكون ظمًا دائماً وشراباً دائماً. فكلما ازداد شربه ازداد ظمؤه"، لأن الاستماع إلى الحق، بحسبما يقول السهروردي، "هو قرع باب الملكوت"، أي البوابة التي تطلق للصوفي عنان تعبيره الخالص عن رؤيته وسماعه للوجود، والتلذذ فيه. فهو الكلّ الذي يبدع على مثاله رؤية الكلّ ويحرق الروح المبدع من "مضيق عالم الحكمة" ليرمي إلى "فضاء القدرة". آنذاك:

يصير سماعه كشفاً وعباناً

وتوحيده وعرفانه تبياناً وبرهاناً

وتندرج له ظلم الأطوار في لواصع الأنوار

فيصير وقته سرمداً

وشهوده مؤيداً

وسماعه متواليًا وتجهداً .

إن تحدر الروح المبدعة من مضايق الحكمة والارتداء في فضاء القدرة لا يعني سوى إدراك الوجود بمعابير الجبروت أو الإرادة المتسامية. أي إدراك ما هو كائن ويكون بمعابير الوجدان الخالص. فمضائق الحكمة هي عقبات المنطق وتفسيراته وتساويلاته واحتجاجاته وتبريراته، بينما فضاء الإرادة هو لا تناهيها في الفعل المشيع بقيم الحق. وهو الفعل الذي يرفد ذاته بذاته بفعل تحوله الدائم من علم إلى عمل، ومن عمل إلى علم، باعتباره الدورة اللامتناهية، أو ما اسماء السهروردي بصيرورة السماع كشفاً وعباناً، والعرفان (المعرفة) بياناً وبرهاناً، والتي تنطوي فيها أطوار أو عقبات أو ظلمات المنطق وجزيئياته في الإدراك المباشر للأشياء، أو رؤيتها في لواصع الأنوار. فهو تحسس أو تذوق الذي يختطف الروح المبدعة في ميادين الإبداع ليكشف عن سرمدية في الزمن وأبدية في الرؤية وتجده في السماع. إذ لا زمن في الإبداع ولا نهاية، بل تجد دائم. والسماع هو نموضج الحسي والذوقي الأمثل، لأنه يحوي في ذاته نموذج الإبداع العميق، باعتباره شيئاً لا كالأشياء.

إن السماع المتوالي المتجدد هو السماع المجرد للحق باعتباره مصدر الإبداع الدائم. ومن هنا تنوعه في الأنغام

والأصوات والأحداث والإشكاليات، ووحده في المستويات والأشكال المتنوعة. وهو السماع الذي أطلقت عليه الصوفية تسمية السماع المطلق أو السماع الإلهي أو السماع بالحق، باعتباره الأسلوب الذي يختزل في ذاته الصيغة المجردة (المتسامية) لسماع كل ما في الوجود وإعادة تنسيقه في أنغام العبارة والمعنى من خلال الإخلاص التام للحقيقة في التجربة الفردية.

فقد تكلم بندار بن الحسين عما اسماء بسماع الطبع و سماع الحال وسماع الحق. وتكلم ابن عربي عما اسماء بالسماع الطبيعي والسماع الروحاني والسماع الإلهي. وهي الصيغة المتخصصة للرؤية الصوفية عن تباين العوام والخواص وخواص الخواص، والتي تستجيب لمخزومتها عن الشريعة والطريقة والحقيقة والملكوت والجبروت والملكوت أو العلم والحال والعمل من معنى متراتب في تنسيقه لكيونة الإبداع الدائم. فقد اعتبر بندار بن الحسين السماع بالطبع (أو الطبيعي) سماعاً يشترك فيه الجميع. أما السماع بالحال فهو المترتب على ما في التامل الملازم للتجربة الفردية من إحساس بالمعنى المتناسق مع حاله من عتاب وخطاب، أو وصل وهجر، أو قرب وبعد، أو خوف واستئناس، أو فرح وحزن، أو أمل وقنوط، أو محبة. آنذاك "يقدر في سره على قدر صفاء وقته وقوة قادحه"، فتشتعل نار ترمي بشرها إما في سلوك أو إما في عبارة. أما السماع بالحق، فهو نفسه السماع من الحق (الإلهي) ببلوغ الحقيقة، بعد عبور الأحوال والفناء من الأفعال والأقوال، بالوصول إلى محض الإخلاص و صفاء التوحيد بحيث يشهد موارد الحق بالحق بلا علة ولا حظ للبشرية. أي السماع المجرد الخالص من شوائب العلائق أيا كانت. ولا يعني الاستماع بالحق من الحق سوى الدورة التامة للإخلاص، بعد تنقيته في أحوال التجربة الفردية وغربلتها ثم صهرها في الفناء أو التجريد التام للحقيقة. فالتجرد التام هو الإخلاص للحقيقة. والإخلاص للحقيقة يفترض رؤية الكلّ، ومن ثم رؤية الأحداث وسماعها بلا علة ولا حظّ للبشرية. أي بلا ذريعة ولا نغية عابرة ولا حتى ضرورة جزئية.

في حين أسس ابن عربي لماهية السماع وحقيقته وأنواعه انطلاقاً مما اسماء بالتربيع القائم فيه. أي إن للسماع الطبيعي والروحاني والإلهي أسساً أو أركاناً أربعة تكشف عن قيمة السماع وفاعليته في الطبيعة والروح وما وراثتها، أو في الجسد والعقل وما وراء العقل (الحدس) ففي السماع الطبيعي هي كالأخلاط الأربعة (الدم والبلغم والسوداء والصفراء)، وفي السماع هي كالذات واليد والقلم والصريف، وفي السماع الإلهي كالذات والنسبة والتوجه

تتدفق. ومن ثم، فإن العارف (المبدع) في مقابلة كل كلمة (والكلمات جميعاً) إسماع لا تتدفق بصيغة أخرى، إن ارتقاء الكينونة الطبيعية للإنسان في تنسيقها المتناغم بين أركان المادية (الأخلاق) والنفسية (قواه) والوجودية (العناصر) يسدع نماذجها الراقية في موسيقى الحس (الطبيعي) والعقل (الروحاني) والحدس (الإلهي). أي الارتقاء من حركة الجسد إلى النفس ومنها إلى الروح باعتباره عملية اكتشاف المعنى الوجداني للحقائق. فمن كان من أهل السماع الروحاني كما يقول ابن عربي، ينظر ترتيب أثارها في العالم فيجده في كل مسموع لأن المسموعات كلها نغم عنده. ومن كان من أهل السماع الإلهي ينظر لترتيب الأسماء الإلهية (أو النماذج المثلّي للمطلق) فيكون سماعه من هناك.

إن السماع من نماذج المطلق هو سماع الوجود في كل أشكاله ومستوياته وأحداثه بمعابر النسبة الحية للوجدان والعقل. إذ لا إبداع عظيم خارج هذه النسبة. ومن الممكن توقع وجود إبداع غاية في الإقتان والتمازج في الصنعة ولكنه فاقد للجاذبية بسبب فقدانه توليف النسبة الحية بين الوجدان والعقل. وهي الحصيلّة التي وضعتها الصوفية فيما يمكن دعوته بسماع المعنى. وإذا كان الصوفية عادة ما يربطون معنى السماع بمعنى الحقائق المكتشفة في القرآن، فلأن القرآن يحوي في كلّ الرموز الذوقية المتصورة في تاريخ الثقافة الإسلامية. ومن ثم قدرته على احتواء التجارب الفردية للمطلق. لأن المطلق ثقافي المنزوع والغاية، وفي إسلاميته هو الحصيلّة المتسامية لكلّ الثقافي الإسلامي الذي شكّل القرآن كتابه "الأول والآخر" أو كشفه الروحي وغيبه المعنوي. وفيما بينهما تترامى التجربة الفردية للصوفي في السماع والاستماع لحقائق الحال (الوجداني). بصيغة أخرى، إن السماع يكف آنذاك عن أن يكون فعلاً خارجياً، ويحصل إلى نغم المعاناة المتراكمة في إدراكها للمعاني المتراكمة في تحسس وتأمّل وتذوق الأحداث والمجريات والكلمات والعبارة. إذ لا صفة ولا ضرورة في الردود. أما الإجابة فاتها تتحول إلى "صمدية الروح المبدعة" في استجابته للإخلاص المتراص في الروح والجسد. ولهذا قالوا: "كل من لا يزهك لحظة عن لفظه، لم يفك وعظه عن لفظه". وتصبح الكلمة هي الآن، والآن هي الحال، والحال هو الحقيقة، لأنه إخلاص للمعنى المجرد (المتسامي) عن رقى الأغيار. وذلك لأنهم "ينظفون من حيث وجدهم، ويشيرون من حيث مقصدهم، وصدقهم على ما يليق بحالهم". آنذاك تكف أحداث العالم وعباراته عن أن تكون كياناتاً قائماً بحد ذاتها. وتصبح مجرياته مجرياتهم ولكن من خلال انكسارها في موشور الحال

والقول. فالسماع الطبيعي يؤسس لماهية السماع في أشكاله ومستوياته ككل، لأنه يحوي في ذاته المقدمات الطبيعية للسماع. فالتأشأة البشرية تستمد مقوماتها من القوى الأربع (قوى النفس) والقوى الأربع تستمد مقوماتها من الأخلاط الأربعة، والأخلاط الأربعة تستمد مقوماتها من الأركان الأربعة (الماء والتراب والهواء والنار). أي السلسلة الضرورية في وحدتها، والتي تمهد للتناغم الداخلي وانعكاسه في السماع نفسه. فالنار هي الحرارة، والهواء هو البرودة، والماء هو الرطوبة، والتراب هو الليونة. وفي تجسدها الإنساني هي سلسلة الدم والبلغم والسوداء والصفراء باعتبارها "سوائل" وجوده الطبيعي. لأن حركة كل منهم هي بقاءه، وبقاؤه هو بقاء حكمه، لأن السكن عدم، كما يقول ابن عربي. فحركة الأخلاط الأربعة هي حركة أركان وجوده الأربعة، وحركتهم الدائمة هي حركة الوجود الطبيعي - البشري، التي تتولد عنها أركان الأنغام الإنسانية. ومن هنا رباعية الأنغام في الموسيقى (العربية) والبسم والزهر والمثنى والمثلث. فهي الحركة (الأنغام) التي ولدت في نفوس العلماء (المبدعين الموسيقيين) سماع صريف الأقاليم الوجودية. لأن الموسيقى هي سماع حركة الوجود. والسماع الروحاني مستواها هو الأرقى (الثاني). فالسماع الروحاني متعلقه بصريف الأقاليم الإلهية في لوح الوجود المحفوظ كما يقول ابن عربي:

فالوجود كله رق منشور
والعالم فيه كتاب مسطور
والأقاليم تنطق
وأذان العقول تسمع
والكلمات ترتقم فتشهد
وعين شهودها عين الفهم فيها.

ذلك يعني إن هذا السماع هو السماع المترقى في إدراكه الوجداني للعالم ككل. أي تجاوزه السماع الطبيعي الذي يولّد طرباً بلا علم إلى سماع حقائق الوجود ومعرفته المجردة. ومن ثم النظر إلى الوجود كما لو أنه رقاً منشوراً، وإلى العالم كما لو أنه كتاب مسطور، ومشاهدة الوحدة والتناغم ما بين صريف القلم ويد الكاتب (الله أو المطلق). ولا يعني تحول العالم إلى كتاب ترتقم فيه كلمات الوجود وسماعها بالعقل سوى وحدة العقل والوجدان، باعتبارها أحد الشروط الجوهرية في إبداع الرؤية الحقّة. أو ما سماه ابن عربي "بعين شهودها هو عين الفهم فيها". وهو المستوى الغني في السماع الإلهي (الدرجة الثالثة أو العليا). لأنه سماع "من كل شيء وفي كل شيء وبكل شيء". فالوجود، كما يقول ابن عربي، هو كلمات (الله) التي لا

الصادق.. آنذاك تجري في روح الصوفي وجسده بالصيغة التي تعطي لأفعاله وأقواله معناها الخاص باعتبارها الصيغة الفردية لتجريد الإبداع (في المواقف والأفعال والأقوال)؛ فقد صرخ الشبلي إحدى المرات وكانت روحه أن تطير عندما سمع وهو خلف إمام يقرأ الآية ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَنَذْهَبَ بِالذِّى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ قائلا: "بمثل هذا يخاطب الأحباب"؛ وأن يرد في حال آخر عندما سمع بائع الخضراوات في السوق يصيح "الخيار عشرة بدانق"، بعبارة "إنّا كان الخيار (الأخيار) عشرة بدانق فكيف الشرار؟! وعندما قال له مرة أحد الأشخاص: "ما لك من بين الجماعة قاعدا؟"، عندها قام وتواجد وقال:

لي سكرتان وللندمان واحدة

شيء خصصت به من بينهم وحلي!

ولا يعني تخصص الصوفي في سماعه سوى تخصصه في تجربة الإبداع الصوفية باعتبارها تجربة الوجدان الخالص. فالاستماع للمعنى هو الاستماع للوجدان الحق. ولهذا قالوا: "إن الكلام إذا خرج من القلب يقع على القلب، وإذا خرج من اللسان لم يجاوز الأذنين". فالقلب هو الوعاء الشامل للوجدان أو الكلّ الوجداني المتراكم في صيرورة الروح المبدعة للصوفي. ومن هنا قول الحلاج "بصائر المبرزين، ومعارف العارفين، ونور العلماء الربانيين، وطرق السالكين الناجحين، والأزل والأبد وما بينهما من الحدث لمن كان له قلب أو القسي السمع". أي أن الكلّ المتنور بالحق في إبداع الصوفية هو الوحدة الحية للوجدان. فالوجدان قلب والسماع وجدان. ولهذا قالوا: "السماع لا يحدث في القلب شيئا إنما يحرك ما في القلب". أنه إذن "السماع الطبيعي والروحاني والإلهي، أو الكل المتناغم ما بين الملك والملوك الوجودي والثقافي. ولهذا قالوا "لا يصح السماع إلا لمن كانت له نفس ميتة وقلب حي". أي لمن كان سوى الإرادة متسامي الوجدان. إذ "السماع نداء والوجد قصد". فهو النداء الذي يحوي في ذاته الأوتار والأصابع والأنغام، أو الكل الوجداني في حصيلة معاناته المدركة (المعقولة) للمعنى. ولهذا قالوا:

السماع فيه نصيب لكل عضو

فما يقع إلى العين تبكي

وما يقع إلى اللسان يصيح

وما يقع على اليد تحرق ثيابا

وما يقع على الرجل ترقص.

وليس العين واللسان واليد والرجل سوى الأوتار التي تتلاعب فيها الأصابع الخفية للوجدان في أنغامه المعنوية، أو لكلّ الجسدي الذي تتلاعب في وجوده أنغام الحقيقة. وهي

الفكرة التي أعطى لها ابن عربي أبعادها الوجودية - الكونية - الروحية. فقد ربط الفكرة الصوفية القائلة بأن كل سماع لا يكون عنه وجد. وعن ذلك الوجد وجود (ظهور أو إبداع) فليس بسماع بالاستنتاج القائل بأن من لم يسمع سماع وجود فما سمع. ومنها أبدع فكرته الجديدة عن أنه لما لم يصح الوجود (وجود العالم) إلا بالقول من الله وسماع من العالم. لم يظهر وجود طرق السعادة وعلم الفرق بينها وبين طرق الشقاء إلا بالقول الإلهي والسماع الكوني. أنه يقدم من خلال نموذج الوحدة الخالدة للقول (الإلهي) والسماع (الكوني) صورة الوحدة الوجودية للروح والجسد (الطبيعي والروحي، الكوني والإنساني) باعتبارها إبداعا أديا. لقد أراد القول بأن السماع إبداع لأنه وجدان، والوجدان إبداع لأنه سماع. وفي وحدتهما يشكّلان الصيرورة الدائمة للوجود، أو المعاناة الحية للإبداع. فالوجد، كما تقول الصوفية، يشعر بسابقة الفقد. فمن لم يفقد لم يجد. والفقد هو لمزاحمة وجود الإنسان بوجود صفاته وبقيائه.

إذ لو تمحّض الإنسان لتمحّض حرا

ومن تمحّض حرا أقلت من شرك الوجد

فشرك الوجد يصطاد البقايا

ووجود البقايا تلخّض شيء من العطايا!

إن الوجد هو المعاناة الدائمة لتمحّض الإنسان وبلوغ حريته الخالصة في الإخلاص للحق. أي أسلوب تراكم سرّه. ومن هنا قول عمر بن عثمان "لا يقع على كيفية الوجد عبارة، لأنها سرّ الله عند المؤمنين". ولا يعني السرّ هنا سوى حقيقة الباطن. ولهذا قالوا "الوجد سرّ صفات الباطن"، أو حقيقة الأنا، أو حقائق الروح المبدع في معاناة تذوقه للمطلق في تجلياته اللامتناهية، وفي مكابدة مشاهداته ومكاشفاته. أي في مقاساة نماذج الإبداع العيانية والرمزية في إخلاص التجربة الفردية. فالوجد، كما يقول أبو سعيد ابن الإعرابي هو "ما يكون عند ذكر مزعج، أو خوف مقلق، أو توبيخ على زلّة، أو معاناة بلطفية، أو إشارة إلى فائدة، أو شوق إلى غائب أو أسف على فائت، أو ندم على ماض، أو استجلاب إلى حال، أو دواعي إلى واجب، أو مناجاة بسرّ. وهي مقابلة الظاهر بالظاهر والباطن بالباطن، والغيب بالغيب والسرّ بالسرّ، واستخراج ما لك بما عليك مما سبق لك". أي الكلّ الوجداني للروح الصوفي المبدع في تحسسه وتذوقه ومشاهداته ومكاشفاته. فالوجد يحوي في ذاته الذكر والخوف والقلق والتوبيخ والأسف والندم واللطف والشوق والإشارة الناعمة والدعوة إلى واجب. فهو الكلّ المتناقض للإبداع في الروح والجسد، والذي يخلق على مثاله الجمال والحق، فالجمال الأزلي، كما يقول السهروردي

منكشف للأرواح غير مكيف للعقل ولا مفسر للفهم ، لأن العقل موكل بعالم الشهادة لا يهتدي من الله إلا إلى مجرد الوجود ، ولا ينطرق إلى حريم الشهود والتجلي في طي الغيب المنكشف للأرواح بلاربيب " . فالتطرق إلى " حريم الشهود " هو الدخول إلى خباء الوجدان باعتباره أسلوبا لبلوغ حقيقة الغيب أو المجهول اللاتماهي .

وهي العملية التي تنكشف عن أن المكتشف فيها أمرا لا ريب فيه ، لأن منزعا وغايتها لا ينحصران في جزئية العقل وأحكامه النظرية ، بل باضمحلال العقل في شهود الحقيقة ومعاناة وجدانها . والانتكشاف فيها هو اكتشاف حقائق التجربة . لأن الاستماع فيها هو الانصات المجرد التام لانغام الحق في كل موجود ووجود . انه يكشف عما في " انخفاف " العقل في الوجدان أو توليفهما الخافض في الروح الإنساني من مصدر للإبداع الحق . لأن حقيقة الوجد هو مباشرة الروح التي تحوي في ذاتها مفارقة الوجدان نفسه ، أي تناقضاته المتألفة في الحركة المباشرة للروح (المبدع) . ومن هنا استنتاج ابن الإعرابي القائل : " الوجد ليس بكشف ولكن مشاهدة قلب وتوهم حق وظن يقين . فيشاهد من روح اليقين وصفاء الذكر لأنه منتبه . فإذا أفاق من غمرته فقد ما وجد وبقي عليه علمه " . بصيغة أخرى إن الوحدة المتناقضة في توليف الإبداع هي ديناميكية الوجدان الفاعل في العقل النظري والعملية وإحزاناتها المباشرة وغير المباشرة التي تجعل من التوهم صفاء ومن الظن يقينا ، لأنهم يصحبون مشاهدة للقلب أو مباشرة للروح . فالصراع الحي المحتدم للمعرفة والعمل ، هو الذي ينزع " غلاف " التجربة بالإبقاء على الحي الدائم والثابت فيها . بمعنى استمرارية الحق واليقين ، وتهشم الأوهام والظنون بعد الاستفاضة . لأن الإبداع الحق هو استفاضة دائمة للروح في قهره الظنون والأوهام . وبعد كل فقدان يجد في وجدانه بقايا الحق واليقين أو بقايا التجربة النقية في العلم والعمل وما يمهّد لتلقائية الإبداع باعتباره إفاضة الروح أو نضوجه الذاتي في الأفعال والأعمال والأقوال . وهي الفكرة التي وضعها ابن الإعرابي في استنتاجه القائل :

ليس من تلقته القلوب بمشاهدتها كمن توهمته بظنونها
ولا من كان متروكا مهملًا كمن كان محظوظا
ولا ما استجلب كون كفاض من معدنه
ولا ما نتج عن الفكر كإرشع عن الذكر .

إن تلقائية الإبداع هي تلقائية الوجدان الحق . انه الإبداع الذي تباشره الروح بمشاهدته لا ما تتوهمه الظنون والذي يفيض من الذات لا ما يجري استجلابه من الخارج ، والذي يترشح عن الذكر (الباطن) لا ما ينسجه العقل من

أخبار ومعلومات . وهو الفرق الجوهرى بين العقل (النظري - الجدلي) ولعل المتجرد للحق ، والذي وضعه ابن الإعرابي في مفارقتها القائلة :

التميز بالذكر ليس كالتميز بالذكر
ولا تختير المختار كمن غلب عليه الوجد والاستثمار .

فهو كالفرق بين امرأة تلد وبين مولود يولد في زجاجة . فكلهما وعاء . أحدهما لا شيء فيه سوى رقة بلا معنى ، وفي الآخر رقة شفافيتها من الألم واللذة ، والصراخ والاشتياق ، والحب والكراهية ، والخوف والانبساط ، والتضحية والاستئثار في الظاهر والباطن . أي كل ما يولد في كلة صوت الوجدان الخالد في إبداع أماته . فقد قال الشبلي يوما : " أه ! ليس يدري ما بقلبي سواء ! " وعندما قيل له من أي شيء هذه أله " أه ؟ " أجاب " من كل شيء ! " . ليس هذا الكلى شيء سوى الكل المتناغم والأجل (الموجود المطلق) ، والذي يجري تنوّه في وجد الوجدان (المبدعين) كل على قدر تجربته واستعداده . فمنهم من يكون " وجده عن العلم ، ومنهم من وجده بالعلم ، ومنهم من وجده العلم " كما يقول ابن الإعرابي . فهي ثلاثية الوجد التمرامية ما بين الملك والمكوث وانكسارهما في برزخ الخيال والإرادة والعقل . أي في الكل المبدع للروح الصوفية في مسارها صوب الغيب أو المجهول . وليس الغيب أو المجهول في الإبداع سوى الغيب أو المجهول الذاتي . وهي الوحدة الخفية السارية في قلق الإبداع نفسه ومفارقاته الظاهرة والباطنة ، والتي تجعل الصوفية (الصوفي) في سير من الفقد والوجد بحيث ،

كلما رأوا سرا با ظنوه سرا با .

وكلما رأوا ماء ظنوه سرا با .

فهم في وجدهم ذاهبون ،

وفي كل واد يهيمون ،

ولكل بارق متبعون .

سبق سيلهم مطرهم ، وذكرهم فكرهم .

إلى كل سبب يسلمون وعليه يعولون

فلا بأسهم يدوم فينصرفوا ،

ولا طمعمهم يصح فيأتلفوا .

أشبه شيء بالمجانين

قد سمحت أنفسهم بتلف مهجتهم عندما يطلبون

لوتوهم في تيه سلكوه

أو وراء بحر سجدوه

أو وراء نار تأحج اقتحموها

مهيّمين بالمقاوؤ والمهلك والقفار

لا يأوون ولا يؤون .

الواجد أفراد الواحد له " ؛ وفيما بينهما تفرّد مصيره وتكامل في الروح والتاريخ على السواء .

إن ليس الواجد سوى ذاك الذي يختزل وجوده إلى وجد محترق في أتون الحق . وليس أفراد الواحد له سوى تفرّده في السير نحو الحق المطلق . وهو المسار الذي عبر عنه الحلاج مرة قائلا :

لم يبق بيني وبين الحق تيساني

ولا دليل بآيات وبرهان

إن غياب أدلة الآيات والبراهين أيا كانت ، هو غياب البين ، لأن المسار صوب الحق يفترض تذويب الأدلة جميعا في أدلة الانفراد نفسها . أي تلك التي يكون أولها " الدليل له منه إليه به " و ثانيها دليل له منه به وله " . فالدليل الأول يفترض مشاهدة الحق ، بينما الثاني وجدانه ، أو ما أسماه الحلاج بعبارة " الانفراد به " و " وجود وجود الواجدين له " أي أولئك الذين مثالهم التام في التجانس التام مع الحق (والحقيقة) ومن أسماهم أيضا " بني التجانس " .

فالتجانس مع الحق هو تمثّل واحديته . وهو التمثّل الذي تتلألا في مجراه فردانية الإخلاص للحقيقة والجمال والمطلق والكلّ . وهو الذي جعل بداية الحلاج ونهايته شيئا واحدا . لأنه كان يدور بين أدلة " له منه إليه به " وبين " له منه به وله " . أي كل ما جعل من بدايته ونهايته شيئا واحدا من حيث قيمتهما بالنسبة لإدراك وجد الانفراد في الحق أو حقيقة الإبداع . ففي فردانية الإبداع تتجلى حقيقة الغيب (المجهول) أو حقيقة البداية . إن لا مجهول في الإخلاص . لأن معاناة الغيب هي شهادة الحق فيه ووجدانه في المواقف ، بمعنى استباقه في الرؤية والفعل . أما التاريخ اللاحق ، فانه مجرد جلاء لقيمة وقوة الحدس المتناثر في الرؤية والفعل . فعندما يروي لنا الشبلي ما رآه في صلب الحلاج ومقتله ، فانه يروي لنا ما رآه الحلاج وحده في معاناة انفراده للحق . فعندما قصد الشبلي الحلاج وقد قطعت يده ورجلاه و صلب على جذع ، متسائلا عن ماهية التصوف منه وهو المصلوب ، أجابه :

- أهون مراقبة منه ما ترى .

- وما أعلاه ؟

- ليس لك إليه سبيل . ولكن سترى غدا . فان في الغيب ما شهدت وغاب عنك .

وليست هذه الصيغة الرمزية سوى محاولة استكناه المعنى القائم ما بين " البداية " و " النهاية " باعتباره دورة الروح في بلوغ غيبه أو مجهوله الحق . فالتقطع بالجسد هو الانقطاع عن الجسد . وهو أدنى درجات السلوك في حقيقة

وليست وحدة فقد والوجد سوى وحدة النفي الدائم للروح المبدعة في إبداعها . إذ لا تعني رؤية السراب ماء ، والماء سرايا سيادة الظن . بل تلقائيا الدورة الخالدة للخيال والإرادة والعقل في الانكفاء والهبام واتباع كل بريق بحيث يسبق ذكرهم ففكرهم . فهي المفارقة التي تبعد على مثالها مفارقة سبق السيل للمطر . وذلك لأن الإبداع المتراكم في وجد الوجود يفترض الانحلال المسبق للخيال والإرادة في مساعيها صوب المجهول . وهو الأمر الذي يضع الروح المبدعة أمام إشكالياتها الكبرى بحيث يكون خرسه أحيانا نطقا . ونطقه عيا ، وعيه بلاغة ، ولكنته فصاحة ، لا شيء إلا لصيرورة وجدانه الخالص باعتباره الكيان اللامتاهي الذي يحوي في ذاته ، كالمطلق والحق ، بكل تناقضات الوجود والمثال والواجب . أي إدراك معنى المعنى في وجد الحق والحقيقة ، بحيث كلما أدرك المرء من الحق (المطلق) ، فأنما أدرك غيبا خارجا عن نعوت الحقائق ، كما يقول أبو سعيد الخراز . ولا يعني إدراك الغيب بوصفه خروجا عن نعوت الحقائق سوى النفي الدائم لمجهول الإبداع والتكامل في وجدان الحق . ومن هنا قول الخراز : إن كل شيء أشار إليه المحققون والواجدون والعارفون والموجدون ، وما عبروا عنه ، وما لم تسعه العبارة ، ولا يوميء إليه بالدلالة ، ولا يشار إليه بإشارة من اختلاف العارض وتباين الأحوال والمقامات والأماكن وغير ذلك مما شاهدوه ظاهرا وباطنا ، هو الغيب " .

فالتكامل في وجدان الحق هو أيضا مصير الصوفي ، لأنه يكشف في آن واحد عن مصدر الإبداع وغايته . فالتكامل في وجدان الحق هو المفارقة الجوهرية للإبداع ، لأنه يفترض في الإخلاص للحقيقة التفرّد بها . فالإبداع الحق واحد في تجليات لا تنتاهي ولهذا كان بإمكان الحلاج أن يقول ويفعل تحت شعار " أنا الحق " ، وأن تصبح الأنا والحق مصيره في الوقت نفسه ، وأن يقول الشبلي ويفعل تحت شعار " أنا الوقت " ، وأن تصبح الأنا والوقت مصيره في الوقت نفسه . وذلك لأن حقيقة الأنا هي الحق ، أو الروح المبدعة .

أ. الحلاج : وجد الانفراد في الحق

" حسب الواجد أفراد الواحد له "

(الحلاج)

إن حقيقة التجربة الصوفية - التكامل في وجدان الحق . وفي التكامل انفراد الصوفي . أما تصوّر فهو انفراده وتكامله في وجدان الحق بالإخلاص له . وقد تكاملت تجربة الحلاج بين وجدان الحق في الأنا عندما بدأ يصرخ في شوارع بغداد بعبارة " أنا الحق " ، وبين تردده بعد كل سوط هابط على جسده التحيل قبيل الإعدام بعبارة " حسب

الغيب. أما المجهول فهو السلامتاهي - المتناهي فيما سيراه المرء غدا. والغد هو البداية أو ما شهده المرء وغاب عنه. ذلك يعني أن الحقائق النهائية هي الحقائق الأولية وبالتالي على قدر فردانية الإخلاص فيها تتكشف معانيها اللامتناهية. وهو المعنى الذي كشفه الشبلي للمرة الأولى في ترديد الحلاج بعد ليلة من لقائه الأول به، حيث قدم لتضرب عنقه، وهو يقول بأعلى صوته: "حسب الواجد أفراد الواحد له!". وبعد أن ضربت عنقه ولف في بارية وصب عليه النفط وأحرق، حمل رماده على رأس منارة لتتسفه الريح. لقد أرادت الذاكرة الهرمة لفقهائ السلطة ومؤرخيها نفسه في رياح بغداد ومياه دجلة. غير أن رماده أبى إلا أن يتطاير في سماء الخلافة ويذوب في مياهها، وأن يتشقق ويشربه من هو صائم وقاطر، ومائم وعطشان، وأن يجري ظهوره من جديد في توتر الإرادة الهائجة وكبح جماحها عند المريدين، وفي كشف المعنى الصاحب للوجود ومشاهدته في وجد العارفين، وأن ينحل في تربة الإسلام المترصصة في عمارته وشعره، وقبورته ومساجده، وحاناته والتواءاتها، وطرقه وزواياه، في حريمه وحرامه وحلاله وغرامه. إذ لم يكن نفس رماده سوى تطايره في فضاء الثقافة وأرواح مبدعيها.

وليس صدفة أن تنهك الثقافة وتنهك في اتهامه وتبريره، إكلائه وتسفيهه، تبجيله وترذيله، تحبيبه وتكرهه، تعظيمه وتحقيره. وليس ذلك إلا لأن مصيره كان يشتم على الدوام لا إيايية الضمير وغفلان الذاكرة. ولهذا لم تترك أثره إلا بوقايا منه إلا وأولتها بأدلة البيان والبرهان والعرفان، أو باللسان والعقل والقلب، أو بالتقاليد والمنطق والحسد، أو بالسياسة والتاريخ والأخلاق. ولم ينسج من ذلك حتى اسمه. فقد نقل عنه بأن أهل الهند كانوا يدعونه بالغنغ، وأهل الصين وتركستان بالمقيت، وأهل خراسان بالمميز، وأهل فارس بالزاهد، وأهل خوزستان بحلاج الأسرار، وأهل بغداد بالمصطلم. وإذا كان الشائع عنه اسم الحلاج، فلاته الاسم الذي كان يحوي في واقعته ورمزيته نسج الروح والجسد. ولهذا قيل عنه، بأن اسم الحلاج من حلجه القطن في مدينة واسط، عندما استقبله للمرة الأولى قطان مقابل قضاء بعض أعماله، بحيث حلج في ساعات معدودة أربعة وعشرين ألف رطل! نسمي من ذلك اليوم حلاجاً. وهو التأويل الذي يكشف في ظاهريته الفجة غلبة الرؤية السحرية تماماً كما تعكس محاولة نفس رماده تغيبه وتضييعه في المكان.

وتحولت حياته ومماته إلى لغز جرى تأويله بعبارات الشيعة والطلاسم، والكشف والبيان، والكفر والزندقة، والعلم والربانية، والإبعاد والطرد، والتقريب والمؤانسة. إذ يروى عن أحدهم دخوله على الحلاج في بيته غفلة، فرأه

قائماً على رأسه (!) وهو يقول:

يا من لازمني في خلدي قرباً،

وباعدي بعد القدم من الحدث غيباً.

تتجل عليّ حتى ظننتك الكلّ،

وتسلب عني حتى أشهد بنفكي.

فلا بعدك يقي، ولا قربك ينفع

ولا حركك يغني ولا سلمك يؤمن!

وعندما أحس بوجود الداخل عليه، فقد مستويا وقال: "ادخل ولا عليك". وبعد أن دخل وجلس بين يديه، فإذا عينا الحلاج كشعلتي نار. عندها خاطبه قائلاً: "يا بني! إن بعض الناس يشهدون علي بالكفر، وبعضهم يشهدون لي بالولاية. والذين يشهدون علي بالكفر أحب إلي وإلى الله من الذين يقرّون لي بالولاية!" وعندما سألته عن سبب ذلك، أجابه: "لأن الذين يشهدون لي بالولاية من حسن ظنهم بي، والذين يشهدون علي بالكفر تعصبا لدينهم. ومن تعصب لدينه أحب إلي ممن أحسن الظن بأحد. وبعد منية قال له: "كيف انت حين تراني وقد صلبت وقتلت وأحرق؟ وذلك أسعد يوم من أيام عمري!!"

فالحلاج يحوي في كلّه لغز الوحدة المتناقضة. وليس جلوسه على رأسه سوى الصيغة المقلوقة للمعنى القائم في ملازمة الحق القرب في الخلد (الضمير) وتباعده تباعد المحدث عن القديم غيباً، أو تقصيله تعصب المتدينين على الظن خيراً به، ومن ثم رؤية صلبه وقته وحرقة باعتباره أسعد أيام وجوده. وهو المعنى الذي حصل على أحد تأويلاته في الرؤية المروية على لسان أحدهم، حيث رأى الله في المنام، فسأله: "يا رب ما فعل الحسين (الحلاج) حتى استحق تلك البلية؟، فأجابه الله: "إني كاشفته بمعنى فدما الخلق إلى نفسه، فأنزلت به ما رأيت!"

وفيما لو جرى تجريد الاتهام المبطن والنقد العلني في "دعوة الناس إلى نفسه"، فإن حقيقة هذه الدعوة تقوم في وجدان معنى الانفراد في الحق. بصيغة أخرى، سواء جرى إدراك حقيقة الحلاج أو تأويله بمعايير حلاجة القطن أو حلاجة الأسرار، فإن في كل منها حقيقة تفكره. بمعنى حلاجة تكامله في وجدان الحق، لأن حقيقة الحلاج هي نسج الأسرار أو معاناة الحقائق والغيب.

وهو التفرد الذي شق طريقه في طريق الحلاج، وفي مفارقات وجدته في وجوده للحق. وقد نقل أحدهم مرة ما

كان يردده الحلاج في أسواق بغداد،
ألا ابغ أجبائي بأني
ركبت البحر وانكسر السفينة

ففي دين الصليب يكون موتى
ولا البطحا أريد ولا المدينة .

- يا أبأ بكر هل معك سجادتك ؟

- بلى يا شيخ !

- افرسها لي !

ففرسها الشبلي فصل الحلاج عليها ركعتين . وهي
"الخاتمة" التي تعيد ما بدأه يوما في سوق القطيعة ، كما
ينقل أحدهم عنه ، عندما وقف على باب المسجد وهو يقول :
" يا أيها الناس ! إذا استولى الحق على قلب أخلاه عن غيره .
وإذا لازم أحدا أفناه عن سواه . وإذا أحب عبدا حب عبادته
بالعداوة عليه . فكيف لي ولم أجد من الله شمة ولا قربا
منه لمحة ؟ وقد ظل الناس يعادونني ؟ " ثم بكى حتى أبكى
من حوله . فلما بكوا عاد ضاحكا وكاد يقهقه .

اضحك الحلاج الكون وأبكاه في مفارقاته . وكشف من
خلالها بان حقيقة الإبداع في الابتلاء ووجد مكوناته
المتجددة . لقد أضحك بكاء الناس على بكائه ، لأنهم لم
يدركوا أن حقيقة بكائه وضحكه في خضرات الحقيقة
ونظراتها . فقد أوصلته تجربة الفناء في الحق إلى أن بلوغه
يؤدي إلى خلاء قلبه مما سواه . في حين أن سمو المرء في
خطى المطلق يجعله عدوا " للعباد " . فقد أشاع عنه
(الصوفي) عمرو بن عثمان ، أنه قال " يمكنني أن أتكلم بمثل
هذا القرآن " بسبب حرده على الحلاج وذلك لسؤاله إياه
يوما عندما لاقاه للمرة الأولى في مكة :

- الفتى من أين ؟ فرَدَ الحلاج عليه قائلا

- لو كانت رؤيتك بالله لأريت كل شيء مكانه . فان الله

يرى كل شيء !

بينما اتهمه علي بن سهل بالزندقة ، وذلك بسبب
اعتراض الحلاج عليه يوما بعد أن سمع سهلا يتكلم
بالمعرفة فقال له : " يا سوقي ! تتكلم في المعرفة وأنا حي ؟

وهي مواقف لها مقوماتها ومقدماتها في مبدأ وجوده
القاتل ، بأخذه أصعب المبادئ واشدها مما في الثقافة نفسها
، فقد رد في أحد الأيام على أحد تابعيه عندما أراد معرفة
رأيه بحقيقة الباطن والظاهر قائلا : " ما تذهبت بمذهب أحد
من الأئمة جلد . وإنما أخذت من كل مذهب أصعبه
وأشده " . وليس هذا سوى التفرّد الواعي للتحدي ، و الذي
حدد نمط حياته وسلوكه ومصره . فقد كان يلبس السواد
يوم العيد ويقول " هذا لباس من يرد عليه عمله " . وفي
تقشفه تحديا ، من حيث نقل عنه أحمد الواسطي قائلا "
صحبت الحلاج سبع سنين ما رأيته ذاق من الادم سوى
الملح والخَلْ . ولم يكن عليه غير رقعة واحدة . ولم يتم الليل
وصلا . ولا سويعة من النهار " . ونقل عنه أبو يعقوب

لقد أراد القول ، بأن من يسبح في بحر هائج ، فلا لوح
ينقذه إلا صليبه . فهو موطن حياته ومماته . وما عداه
أراضي ومدن وقرى وتقاليده . وهو الأسلوب القادر على
تذليل جزع النفس ومباهاتها . ولهذا أجاب على سؤال من
اتبعه لمعرفة سر قوله الأنف الذكر ، بعبارة : " أريد أن تقتل
هذه الملعونة " وأشار إلى نفسه . وعندما سأله عما إذا كان
يجوز إغراء الناس على الباطل (بقتله) ، أجاب : " ولكنني
أغريهم على الحق . لأن عندي قتل هذه (النفس) من
الواجبات " .

وهو وجوب له معناه الخاص في الطريقة والحقيقة .
فالوجوب التسامي هو إغراء على الحق لا معنى له بدون
التحدي والمواجهة . ولهذا طالب الناس أكثر من مرة في
أسواق بغداد وجوامعها على أن يليوا دعوته إياهم بقتله ، لا
حبا بالمول ولا كرها له . فهو لم يتذوق معنى الشهادة
بمعايير القتل ، بل بمشاهدة حقيقتها الكبرى ، وإعلانها على
رأية الحق من خلال وجودها (وجدها) كما هي . ومن هنا
صراخه في جامع المنصور : " يا أيها الناس ! اعلمو أن الله
أباح لكم دمي فاقتلوني " ! وعندما سأله ، كيف يمكنهم
قتل رجل مسلم يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ، أجابهم :
" المعنى الذي به تحقق الدماء خارج عن الصلاة والصوم
وقراءة القرآن . فاقتلوني تؤجروا وأستريح " .

لقد بحث الحلاج عن المعنى . ووجده فيما وراء
الصلاة والصوم وقراءة القرآن . ولا يعني ذلك سوى وجده
المعنى فيما وراء المعنى المتعارف عليه في اعتبارات العرف
والتقاليد والحجج والأدلة . ولهذا لم يتأوه من ألم قطع
رجليه ويديه بل من معنى المفارقة الحية لوجوده . ومن هنا
مناجاته الله بعد أن قطعوا أوصاله :

إلحي أصبحت في دار الرغائب

انظر إلى العجائب .

إلحي أنك تتودد إلى من يؤذيك

كفك لا تتودد إلى من يؤذى فبك .

وهي المفارقة النابعة من معاناة المعنى ، لا من المها
(الجسدي) . فالإبداع الحقيقي هو ذاك الذي يتأوه من
المعنى لا من الألم . وهو المبدأ الذي خلق الحلاج ونبع
منه بالقدر نفسه . ومن هنا استهزاؤه بالموت والضحك
عليه . فلما أتى به ليصلب ، كما يروى عنه ، ورأى
المسامير والخشبة ضحك كثيرا حتى دمت عيناه . ثم
التفت إلى القوم فرأى الشبلي بينهم فقال له :

بداية الوجود ونهايته. وهي رؤية تستقرّ الروح الأخلاقي في عبودته لله (المطلق). ومن يعرض عن الأزل والأبد وما بينهما، فإنه يتحول إلى الكلّ. والحقيقة هي الكلّ، والعروة التي يصعب الإمسك بها.

فالحقيقة شيء لا كالأشياء، والكيان الذي يصعب إمسكه، لأنها تستحوذ على مسكها، أو تفنيه في إبداعها. ومن هنا صياح الحلاج في أسواق بغداد: "يا أهل الإسلام! أغثوني! فليس يتركتني ونفسي فأفسد فيها. وليس يأخذني من نفسي فاستريح منها. وهذا دلال لا أطيعه!" وإنشاده: هويت بكل كل كلك يا قدسي

تكاشفني حتى كأنك في نفسي
أقلب قلبي في سواك فلا أرى

سوى وحشيتي منه وأنت به أنسي
فها أنا في حبس الحياة ممتّع
من الأنس، فأقبضني إليك من الحبس

وهو تلوّع لا منفذ له إلا في البلاء، باعتباره نار الإبداع. وقد واجهها الحلاج في مصيره أيضاً. ولذا ناجى الله قبيل الموت بعبارة: "هؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلي تعصبا لديك وتقربا إليك، فاغفر لهم! فإني لو كشفت لهم ما كشفت في لما فعلوا ما فعلوا! ولو سترت عني ما سترت عنهم ما ابتليت بما ابتليت!". وهي المفارقة التي توحد في كلها ظاهراً المتأسف وباطناً التحدي. إذ لا مأساة في حياة الحلاج وموته، بل تحدّ. ففي مفارقات حياته وموته معنى ميّز روحه وجسده على السواء، وكشف بقدر واحد عن أن الإبداع الحق في أعماقه تحدّ نابع من الاستماع الدائم لحقائق المطلق. ففي الاستماع الدائم لحقائق المطلق تتكامل معاناة (أو تجربة) الحقيقة بفعل اختبارها الدائم بمعايير الحق المتسامي.

إن الاختيار الدائم للحقيقة والتكامل في معاناتها هو التمثل الفردي للحق. وهو تمثّل متنوع لا مثناه تتوج عند الحلاج ببلوغه "أنا الحق"، باعتباره استهلاكاً لصيرورة روحه المبدعة. أي كل ما تتلاشى فيه معالم البين والانا - هو، وتبقى فروق المطلق وتجلياته بوصفها عصب الوجدان المتوتر في معاناته للحقيقة. وهي الفكرة التي وضعها الحلاج في إحدى مناجاته القائلة:

يا من استهلك المحبّين فيه

لا فرق بيني وبينك إلا الألوهية والربوبية

وفي غناظته الحق (الله أو المطلق) قال:

رد إلي نفسي لئلا يفتن بي عبادك

يا هو أنا وأنا هو

النهرجوري ما يلي: "دخل الحلاج مكة أول دخلة وجلس في صحن المسجد سنة لم يبرح من موضعه إلا للطهارة والطواف. ولم يحترز من الشمس ولا من المطر. وكان يحمل إليه في كل عشية كوز ماء وقرص من أقراص مكة. وكان عند الصباح ترى القرص على رأس الكوز وقد عضّ منه ثلاث عضات أو أربعة، فيجمل من عنده".

لقد حوّل الحلاج وجوده وذاته إلى كيان التضحية المتسامية بمعايير الحق. ويروى عنه أحد أصحابه كيف دخل عليه أحد الجوس والّح عليه بأخذ المال، فأبى، إلا أن إلحاح صاحبه جعله يذعن. وحالما خرج الجوسي قام الحلاج ومعه المال ودخل جامع المنصور، ففرق المال على الفقراء، حتى لم يبق في الكيس شيئاً. وعندما قال له صاحبه:

يا شيخ هأ صبرت إلى الغد؟

– الفقير إذا بات في عقارب نصيبين خير له من أن يبيت مع المعلوم.

إن التخلي عن المعلوم (الموجود) هو الأسلوب المتسامي لوجد حقائق الوجود. وهي حقائق تمتلك معناها في رؤية المطلق. ومن هنا مناجاة الحلاج ربه قائلاً:

لو بعت مني الجنة بلمحة من وقتي

أو بطرفة من أحر أنفاسي، لما اشتريتها!

ولو عرضت علي النار بما فيها من ألوان عذابك

لاستهوتنيها في مقابلة ما أنا فيه

من حال استتارك مني

فأعف عن الخلق ولا تعف عني

وارحهم ولا ترحمني

فلا أخاصمك لنفسي ولا أسألك بحقي

فأفعل بي ما تريد!

لقد عرض روحه وجسده لإرادة المطلق، وكلفهما بواجبات تتجاوز الحلال والحرام والواجب والندوب والعرف والتقاليد، لأنه حاول التمسك بعروة الحقيقة. أي تلك التي تذيب في فعل الآن الدائم، لا الواصفة فيما وراء الآن والمكان أو بينهما. ومن هنا قوله: "من لاحظ الأزلية والأبدية، وغمّص عينيه عما بينهما فقد أثبت التوحيد. ومن غمّص عينيه عن الأزلية والأبدية ولاحظ ما بينهما فقد أنى العبادة. ومن اعرض عن البين والطرفين فقد تمسك بعروة الحقيقة". إذ ليس الأزل سوى البداية التي لا بداية لها، وليس الأبد سوى النهاية التي لا نهاية لها. ومن هو قادر على ملاحظتهما سوف يثبت التوحيد، بمعنى تلاشي فيما بينهما. ومن تجاهلتهما ونظر إلى ما بينهما فسوف يرى حياته فيما بينهما كما لو أنها المعيار الذي يحوي في ذاته

لا فرق بين أنثي وهيتك إلا الحدث والقدم

غير أن فروق الألوهية والربوبية والقدم عن "أنا" ته تتحلل وتنفى في مجرى معانساته للحقيقة. إذ يجري استهلاكها في الأفعال المتسامية بمعايير الحق. وهي الفكرة التي شرحها العلاج في عبارته القائلة "إن ربي ضرب قدمه في حدي حتى استهلك حدي في قدمه. فلم يبق لي صفة إلا صفة القديم، ونطقي تلك الصفة". بصيغة أخرى، إن استهلاك صفة الحدث في صفة القدم بحيث لم يبق له إلا صفة القديم هو استهلاك الآن (العابر) في الدائم (القديم). بمعنى تحول نطق الروح المبدع (الآني والآنّي) إلى نطق الحق (الدائم والقديم). ومن هنا صراخ العلاج: "أنا الحق" فهو الحق الدائم (والمطلق) فيه، الذي يؤدي إلى استهلاك ناسوتيته (إنسانيته أو بشريته) في لاهوتيته (الوهيته) ومن ثم غياب فروق الأنا-هو، وذنوبانها في العلاقة الوجدانية للأنا-أنت باعتبارها كلا. ومن هنا قوله:

ليس يستر عني لحظة فأستريح
حتى استهلك ناسوتي في لاهوتيه
وتلاشي جسمي في أنوار ذاته
فلا عين ولا أثر، ولا وجه ولا خبر!

إن استهلاك الأنا-هو في الأنا-أنت هو استهلاك الأنا في الحق وبروز أنا الحق باعتبارها فردانية الروح المبدعة في وجدانه للوجود، والذي يؤدي إلى تضافر التحدي والاندحاش في المواقف، أو شطح الأقوال والأعمال. أما في الواقع فلا شطح، لأن الإبداع الحقيقي في كلة شطح، تماما كما أن العلاج في كلة شطح التحدي والاندحاش، كما في قوله: "لو ألقى مما في قلبي على جبال الأرض لذابت! وأني لو كنت يوم القيامة في النار لأحرقت النار! ولودخلت الجنة لأنهم بنيانها!". لقد أراد القول، بأن وجدانه أقوى من الحجارة لأنه أشد حرارة من كل نار. بل أن نار وجدانه قادر على التهام نار القيامة وتهديم بناء (حجر) الجنة، لأنها شعلته الحق (المطلق) تحترق بذاتها، وهو الوجدان الذي يلف الروح المبدعة في الدورة الدائمة للتحدي والاندحاش:

عجبت لكلي كيف يحمله بعضي
ومن ثقل بعضي ليس تحملي أرضي

وهي المفارقة المميزة لوحدة الاندحاش والتحدي في الإبداع. فالروح المبدع هو حصيله الكلّ التقائي والكوني، والذي يعاني في فردانيته من حملة (الكل). وهو الحال الذي يستهتر فيه الوجدان المقيّد بمعايير الحق المتسامي. فإذا استبطن العقل الوجدان فإنه يخلق فعلا متوازنا، وإذا

استبطن الوجدان العقل، فإنه يؤدي إلى الاستهتار المتسامي. وتجربة العلاج هي تجربة الاستهتار المقيّد بالحق، والتي كلفها في أحد طواسينه قائلا:

افهم الخلاق لا تتعلق بالحقيقة
والحقيقة لا تليق بالخالقة.

الخواطر علائق،
وعلائق الخلاق لا تصل إلى الحقائق.
الإدراك إلى علم الحقيقة صعب
فكيف إلى حقيقة الحقيقة
وحق الحق وراء الحقيقة
والحقيقة دون الحق.

الفرّاش يطير حول المصباح
إلى الصباح.
ويعود إلى الأشكال فيخبرهم
عن الحال، بألطف المقال
ثم يمرح بالدلال
طمعا في الوصول إلى الكمال

ضوء المصباح - علم الحقيقة
وحرارته - حقيقة الحقيقة،
والوصول إليه - حق الحقيقة.

لم يرض بضوئه وحرارته
فيلقي جلته فيه
والأشكال ينتظرون قدومه
ليخبرهم عن النظر
حين لم يرض بالخير.
فحينئذ يصير متلاشيا متصاغرا متطائرا
فيبقى بلا رسم وجسم واسم ووسم،
فبأي معنى يعود إلى الأشكال؟
وبأي حال بعد ما صار؟

من وصل وصار إلى النظر
استغنى عن الخير،

ومن وصل إلى المنظور
استغنى عن النظر

لا تصح هذه المعاني
للمتواني ولا الفاني ولا الجاني

والعكس هو الصحيح. وهو الأمر الذي يضع الروح المبدعة في هيئة التحدي الوجداني واستهلاك مفارقاته الدائمة في أحواله. ففي المحو أوصله إلى بلوغ.

أنا عندي محو ذاتي من أجل المكرمات
وبقائي في صفاتي من قبيح السيئات
سئمت روحي حياتي في الرسوم الباليات
فاقتلوني واحرقوني بعظامي الفانيات

وفي الهوى وصل إلى :

إذا بلغ الصب الكمال من الهوى

وغاب عن المذكور في سطوة الذكر

يشاهد حق حين يشهده الهوى

بأن كمال عاشقين من الكفر

وهو الحال الذي جعله مرة يقول :

كفرت بدین والكفر واجب

عليّ وعند المسلمين قبيح !

فهو الوجدان الذي يلفّ الروح المبدعة في إعصاره ويجعل من حركات الروح والجسد مفارقات لها معناها الجميل في المواقف والأفعال :

إذا ذكرت لك كاد الشوق يتلفني

وغفلتني عنك أحزان وأوجاع

وهي المفارقة التي تتجلى في كل شيء، لأنها تنبع من تلقائية الحقيقة. ففي الجسد يمكن أن تتجلى في مظاهر الذل :

ذلوا بغير اقتدار عندما ولّوها

إن الأعداء إذا اشتاقوا أدلّا،

لان من شروط الهوى، كما يقول الحلاج، إن المحب يرى بؤس الهوى أبداً أحل من النعم. أما في القدر فيمكنها التجلي في الحال الذي وصفه يوماً بقوله :

ما حيلة العبد والأقدار جارية

عليه في كل حال، أيها الراثي

ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له

إياك ! إياك ! أن تبذل بالّا

وهي المفارقات التي لا يمكن الخروج منها ! بوجدان الكل (الحق) أي بالوجدان المتكامل في تجرّد الحقيقة ومعاناتها. فالوجدان المستهتر بفردانية الإخلاء للحق هو الوجدان الدائم للكل. وتجربة الحلاج هي تجرّد الكل وفي كلّها حب الكل. فهو يعشق الحق (الكل). الحق بداية وغاية حبه التام :

ولا لمن طلب الأمان

كأنّي كأنّي ! أو كأنّي هو !

أو هو أني : لا يروعتني إن كنت أني !

يا أيها الظانّ

لا تحسب أني أنا ، لأنّ

أو يكون أو كان

لأبأس إن كنت أنا

ولكن لا أنا !

إن هذه الانشودة المكثفة لتجربة الانفراد في الحق تكشف عن انه لا طريق إلى بلوغ الحق إلا بنزع الأنا عن الأنا، بالاحتراق في الحقيقة (وبإلقاء جملة الأنا) بالتلاشي والتصاغر والتطير فيها بحيث لا يبقى من أنا الأشكال (العادية) رسم ولا جسم ولا اسم ولا رسم. أي أن يصير أنا بلا أنا. وهي الذروة العليا في إبداع الحقيقة، لأنها أسلوب صيرورة " أنا الحق " ونموذجها الفردي. آنذاك تصبح " أنا الحق " الصوت الناطق بحقائق المطلق. لان المعنى الوحيد الممكن لعودة الأنا بعد أن تلاشت وتصاغر وتطيرت ذراتها في نار الحقيقة وجود كلّها للتجدد، أو ما دعاه الحلاج يوماً " بركوب الوجود " (بالتج) بفقد الوجود (بالكسر) ". فهو الوجود الذي تتلاشى فيه أنا الماضي والحاضر والمستقبل في " أنا الحق "، بساعتبارها الوجدان المستهتر بفردانية إخلاصه للحق. ومن هنا تجليها الدائم في صور الاستهلاك الوجداني لوحدة الغيبة والحضور، والصحو والسر، والفناء والبقاء، والفرق والجمع. ففي الغيبة والحضور يمكنها التجلي في :

قد كنت اطرب للوجود مروعا

طسورا يغيبني وطورا أحظر

أفنى الوجود بشاهد مشهوده

أفنى الوجود وكل معنى يذكر

وفي السكر والصحو يمكنها التجلي في :

كفأك بأن السكر أوجد كربتي

فكيف بحال السكر والسكر اجدر

فحالاك لي حالان: صحو وسكرة

فلا زلت في حسالي أصحو واسكر

وفي الفرق والجمع يمكنها التجلي في :

الجمع أفقدهم - من حيث هم - قدما

والفرق اوجدهم حيناً بلا اثر

فالجمع غيبتهم والفرق حضرهم

والوجد والفقد في هذين بالنظر

إن الإخلاص في الأحوال هو فردانية الإخلاص للحق

لم يبق في القلب والأحشاء جارية
إلا واعرفه فيها ويعرفني
وهي المعرفة التي تخلق الهم الموحّد، أو ما اسماء
الحلاج بانشغال كلّ الأنا بالكلّ:
شغلت جوارحي عن كل شغل
فكلّي فيك مشغول بكلّي
إن الانشغال الكامل للكلّ (الفرداني) بالكلّ (المطلق)
هو الذي يجعل من "الاتحاد" و"الحلول" اللجأ النهائي
للروح المبدعة في إخلاصها للحق. ويصير الحق المصّب
الأخير لروافد أحواله الدائمة. أي كل ما يؤدي إلى
صيرورة الأنا المتوحدة في الذكر والأحوال والروح والجسد.
ففي الذكر:
ذكره ذكرني وذكرني ذكره
هل يكون الذاكران إلا معا؟!
وفي الأحوال:

مزجت روحك في روحي كما
تمزج الحمرة بالماء الزلال
فإذا مسّك شيء مَسْنِي
فإذا أنت أنا في كل حال
وفي الروح:
جبلت روحك في روحي كما
يجبل العنبر بالمسك الفتق
فإذا مسّك شيء مَسْنِي
فإذا أنت أنا لانفترق

وفي الجسد:
أنا من أهوى ومن أهوى أنا
نحن روحان حللنا بدنا
نحن، مذ كنا على عهد الهوى
تضرب الأمثال للناس بنا
فإذا أبصرتني أبصرت
وإذا أبصرته أبصرتنا
أيها السائل عن قصتنا
لو ترانا لم تفرّق بيننا
روحه روحي وروحي روحه
من رأى روحان حلّت بدنا؟!
إن الاتحاد بالمطلق أو الحلول فيه يعني امتلاك
حقائقه في الروح المبدعة، أو ما ادعاه النفرّي يومًا
بصيرورة "الحقيقة صفة الأنا"، أو "الحقيقة أنا". أي
الذوبان والاندماج التام بين الأنا والحق. آنذاك تصبح أنا

لبك لبك يا سريّ ونجواني
لبك، لبك، يا قصدي ومعنائي
أدعوك بل أنت تدعوني إليك فهل
أديت إياك أم ناديت إياي
يا عين عين وجودي يا مدى هممي
يا منطقي وعباراتي وإيائي
يا كلّ كلّ وكلّ كلّ ملتبسي
وكلّ كلّك ملبوس بمعنائي
يا من به علقت روحي، فقد تلفت
وجدا فصرت رهنا تحت أهوائي
وليس الكلّ في نهاية المطاف سوى أجزاءه في الأنا:
أني لأرمقه والقلب يعرفه
فما يترجم عنه غير إياي
يا ويح روحي من روحي، فوا أسفني
عليّ مني، فأني أصل بلوائي
كأنني غرق تبدو أنامه
تغوّثا وهو في بحر من الماء
وليس يعلم ما لا قيت من أحد
إلا الذي حلّ مني في سويدائي
وهو الحل الذي يجعل الكلّ أحب من أجزائه:
يا موضع الناظر من ناظري
ويا مكان السرّ من خاطري
يا جلسة الكلّ التي كلّها
أحبّ من بعضي ومن سائري
وهي المحبة التي تتكشف فيها حقيقة الأنا:
هويت بكلّي كلّك، يا قدسي،

أقلب قلبي في سواك فلا أرى
سوى وحشتي منه وأنت به أنسي
وتصبح الأنا وعاء الوجود في تقلبها الوجداني لكل
ما فيه (الوجود والكون) وإعادة نضجه من مسامات
معاناتها المخلصة:
وصار كلّ قلوبا فيك وأعية
فان نطقك فكلّي فيك ألسنة
وأن سمعت فكلّي فيك إسراع
آنذاك تنهد الفوارق والبين والحواجز والعلائق
والعوائق والغربة والاعتراب ويصبح الكون (والوجود)
والأنا كلا واحدا في الهموم والمعرفة:
لما اجتبانني وأدنانني وشرفتني
والكلّ بالكلّ أوصاني وعرفتني

الحق مصدر الإبداع وشكل تجليه . وليس الحلاج إلا أحد نماذجها المثلى .

ب - الشبلي : الوجدان وحقائق الآن

" أنا الوقت ، وليس في الوقت غيري "

(الشبلي)

الإخلاص للحقيقة يفترض التفرد في معاناتها . والتفرد هو القدر اللازم لإبداع المبدعين . فإذا كان إخلاص النفري للحقيقة قد جرى من خلال وجدها في " المواقف " ، والحلاج في " الحق " ، فإن إخلاص الشبلي جرى من خلال وجدانه الدائم لحقائق الآن . ولهذا كان شعار النفري " الحقيقة أنا " وشعار الحلاج " أنا الحق " وشعار الشبلي " أنا الوقت " . وهو تباين في " الأنا " رغم وحدتها ، ووحدة في الحقيقة رغم تباينها .

إن الإخلاص للحقيقة يبدع الأنا والروح المبدعة . ومن هنا تنوع الإخلاص ، والذي مثله الشبلي في وجدانه الدائم للحقائق . ولهذا قال الجنيد عنه مرة " الشبلي سكران . ولو فاق لجاء منه إمام ينتفع به " . وقال عنه أيضا : " أولف الشبلي في مكانه فما بعد . ولو بعد لجاء منه إمام " . ولا يعني السكر والوقوف هنا سوى الغرق في الوجدان . ولهذا أيضا خاطبه الجنيد مرة : " حرام عليك يا أبا بكر (الشبلي) أن كلمت أحدا . فإن الخلق غرقى من الله ، وأنت غرق في الله " . وأن يعنفه أحيانا بخطابه إياه : " يا أبا بكر أشفق عليك وعلى ثباتك ، لأن هذا الاضطراب والانزعاج والحدة والطيش والشطح ليست هي من أحوال الممتكنين " ! وهو مأخذ له معناه في " قواعد الإرادة " لا في الحال والوجدان . فقد دعاه أبو نعيم الأصفهاني بالمتعذب والولهان ، والمستلب السكران ، الوارد العشتان . وقال عنه أحد المشايخ " وقفت على الشبلي عشرين سنة ما سمعت منه كلمة في التوحيد . كان كلامه كله في الأحوال والمقامات " . وهو تقييم دقيق ، لأن الشبلي كان غرق في الله كما وصفه الجنيد . ومن ثم ، فإن عباراته القليلة في التوحيد تعكس ، أن أمكن القول ، تومجات عقله في وجدانه . ومن هنا اكتسأها ببريق أحواله اللامع . فقد قال مرة " لا يتحقق العبد بالتوحيد حتى يستوحش من سره لظهور الحق عليه " . وفي موضع آخر قال : " من اطلع على ذرة من التوحيد ضعف عن حمل نبقة لنقل ما حمله " . وفي

معرض رده عن من طلب منه إخباره عن التوحيد بلسان قول منفرد ، أجاب : " من أجاب عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد . ومن أوما إليه فهو عابد وثن . ومن سكث عنه فهو

جاهل . ومن أوهم أنه واصل فليس له حاصل . ومن رأى أنه قريب فإنه بعيد . ومن تواجد فهو فاقد . وكل ما ميزتموه بأوهامكم وأدركتموه بعقولكم في أتم معانيكم ، فهو مصروف مردود إليكم " .

لقد وضع نفسه والجميع في حالة ابتلاء دائم وطلب بخوضها ، لأنها للمر الواحد لإدراك حقيقة التوحيد ، انطلاقا من أنه لا حد للتوحيد . فالاستيحاء من السر ما هو إلا الخلاص من الأنا المصطنعة ببقاء ما دعاه الحلاج يوما بالانا بلا أنا ، أو ما وضعه الصوفي في فكرتهم القائلة " كنا بنا فاصبنا بلا نحن " . أي تحول الكينونة المجزئة إلى صيرورة دائمة للكل المتفرد في الصوفي أو روحه المبدعة . ولهذا اعتبر الشبلي إن من اطلع على ذرة من التوحيد ضعف عن حمل نبقة ، أو أن يعتبر الإجابة والإيماء والسكوت والوهم والرؤية والتواجد والتمييز والإدراك نقصا في الذوق بفعل جزئيته في حقيقة التوحيد .

وهو الذوق الذي حدد تجربة الشبلي وانفراده في وجدان الحق باعتباره وجدانا لحقائق الآن . ومن هنا مخاطبته الحق (الله) :

إن كنت تعلم
أن في بقية لغيرك
فاحرفني بنارك !

أو مخاطبته القوم مرة " انتم أوقاتكم مقطعة ، ووقتي ليس له طرفان " ! ولا يعني انعدام أية بقية فيه لغير الحق سوى بقاءه في الحقيقة ووجدانه الدائم . إذ لا طرف في أوقاته ، ولا أول فيه ولا آخر ، بل سريان دائم . ومن هنا شعاره " أنا الوقت ! وليس في الوقت غيري " . ولا يعني ذلك سوى تمثله لتجربة الوجدان المتلاهي بحقائق الآن . الوجدان الذي يرى ويسمع ويتكلم ويقتل ويحسد بمعايير الحق . وهو الأمر الذي طبع كيانه وكيفية استماعه لحقائق المطلق والفعل بموجبها . فقد زعق مرة واحمر وجهه وارتعدت فرائضه وصرخ قائلا : " بمثل هذا يخاطب الأجيال ؟ " بعد أن سمع وهو يصلي وراء إمام المسجد قوله : ﴿ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ﴾ . وعندما نسي مرة ، وهو في تأملاته ، صلاة العصر ، وتذكرها بعد أن دنت الشمس إلى الغروب ، قام وانشد مداعبا وهو يضحك : نسيت اليوم من عشقي صلاتي فلا أدري عشائي من غدائي .

وهو عشق أو وجدان دائم للحق حددته الرؤية القائلة بأن كل شيء مالت إليه النفس دون الحق وجب إتلافه . مما ألزم سلوكه الصوفي ونمط حياته على السواء . فالتصوف

كما لم يكن ويكون الله له كمال يزل، ما هو إلا تحسس الحقائق بلا إحساس. بمعنى السير الدائم بضوء الوجودان المتتالي، بحقائق الآن. ولهذا أجاب مرة على سؤال:

- متى يكون العارف بمشهد من الحق؟

- إذا بدا الشاهد وفنى الشواهد!

إن السير الدائم بضوء الوجودان المتتالي، بحقائق الآن أشد ما يتجلى في الأحوال والمواقف. ففي الأحوال اتخذ نفس مضمون المواقف من المقامات، بمعنى الأنس بالحق والفناء فيه. ولهذا وجد في حال الخوف "الخوف من أن يسلمك إليك". وأعطى له مرة أبعاداً وجودية طبيعية في جوابه على سؤال وجهوه إليه عن سبب اصفرار الشمس وقت الغروب، بجوابه: "لأنها عزلت عن مكان التمام، فاصفرت لخوف المقام!" وأن يجد في حال الأنس وحشة الإنسان من نفسه ومن الكون".

لقد حددت وحدة رؤيته وإحساسه لحقائق المقامات والأحوال، واستماعه لحقائق الحق سلوكه الصوفي وحياته ككل. إذ تحول سلوكه إلى نموذج "الشطح" و"التحدي" الذي بدا في بعض ملامحه كما لوانه جنون. فمما يروى عنه أنه أخذ يوماً قطعة عنبر فوضعاها على النار، فكان يتيخّر بها تحت بذنه حمار. في حين كان أحياناً يلبس الثياب المثنية ثم يذهبها ويضعها فوق النار. وواجه مرة أولئك المشايخ الذين زاروه في المشفى (المارستان)، قائلاً: قوم أصحاب جنتكم إلى مجنون؟ أي فائدة لكم مني؟ دخلت المارستان كذا وكذا مرة، وأسقيت من الدواء كذا وكذا دوا، فلم أزد إلا جنونا!

غير أن جنونه هو جنون الإخلاص للحق. بمعنى "شطحه" عما هو معتاد ومتعارف عليه في الأقوال والأفعال. ولهذا رمى مرة في نهر دجلة أحد الأشخاص الذين صاح في مجلسه، ثم قال: "إن كان صادقاً نجاه الله، وإن كان كاذباً أغرقه الله". أو أن يقول مرة بعد أن سمع قارئاً يقرأ الآية: «أخسأوا فيها ولا تكلمون» بجوابه: ليتني كنت واحداً منهم! أو ما يرويه عنه بعضهم كيف زاره زمن القحط بعض المشايخ، وبعد أن خرجوا منه قال لهم: «مرؤاً! أنا معكم حيث ما كنتم. انتم في رعايتي وكلايتي»! أو أن يأخذ من يد إنسان كسرة خبز ويأكلها ثم يقول: «إن نفسي هذه تطلب مني كسرة خبز ولو التفت سري إلى العرش والكرسي لاحترق!» أو أن يقول مرة: «إن لله عبيداً لوبزقوا على جهنم لأطفاؤها».

وهي شطحات تستمد مقوماتها من فردانيته المتكاملة

بالنسبة له هو "الجلوس مع الله بلا هم" و"العصمة عن رؤية الكون". والصوفي هو "المنقطع عن الخلق المتصل بالحق". والطريق الصوفي هو "خوف العلائق والشواغل، لأن بناء الطريق على فراغ القلب". والعارف هو من "لا علاقة له بغير الحق"، لأن "المعرفة أولها الله وآخرها ما لا نهاية له". فالعارف هو "من لا يكون لغيره لاحظاً، ولا يكلام غيره لافظاً، ولا يرى لنفسه غير الله حافظاً". وعندما سئل مرة عن مقام الزهد، أجاب: "الزهد غفلة لأن الدنيا لا شيء، والزهد في لا شيء غفلة". وحدد مقام الشكر بحدود "رؤية المنعم لا رؤية النعمة"، ومقام الفقر بأن "لا يستغنى بشيء دون الحق". وعندما سأله عن ماهية مقام الورع، أجاب: "أن تتورع ألا يتشتت قلبك عن الله". وعندما سأله عن ماهية مقام التوكل، أجاب: "أن تكون لله كما لم تكن ويكون الله لك كما لم يزل". وحدد ماهية المحبة بصيغ عديدة، مثل: "أنها سميت محبة لأنها تحو من القلب ما سوى المحبوب"، فهي المحو أو الفناء الذي يثبت بقاء الروح المبدعة في وجدانه الدائم وإخلاصه للحق (والحقيقة)، ولهذا كان بإمكانه القول:

إن المحبين أحياء وإن دفنوا

لويسمعون منادي الحب صاح بهم

يوماً للبهائم من بالحسب يحترق

وإن يعبر عن المحبة بـ:

يجب قلبى ما حييت، فإن أمت

يجبك عظم في التراب رميم

إذ الإخلاص للحقيقة هو الوجدان الدائم للروح والجسد في كل النماذج والمستويات الممكنة. ولهذا يمكن توقع أن:

أجبر لو سكن الجنان تحوكت

نعم الجنان على العبيد جحياً

والوصل لو سكن الجحيم تحوكت

نار الجحيم على العبيد نعمياً

لأن المحبة تسكر الروح وتطهره في ملكوت الكون، وذلك بإخلاصه للحق الساري في الوجود:

إن المحبة للرحمن تسكرني

وهل رأيت محبا غير سكران

فالجلوس مع الله بلا هم، والانقطاع عن الخلق والاتصال بالحق، وتفرغ القلب مما سوى الحق، وأن العارف هو من لا علاقة له بغير الحق، والاستغناء عما سوى الحق، وعدم تشتت القلب عن الله، وأن يكون لله

إلا أن هذا التناقض ينحلّ حالما يجري النظر إلى شطحاته على أنها أفعال تتحدى في ظاهرهما ما تواجهه وتستجيب في باطنها لحقائق الآن. ومن هنا تنوعها في الصور. فمرة يقول:

وتحسبني حيا وأني لمت

وبعضي من المهجران يبكي على بعضي

وفي صورة أخرى يقول:

من أين لي أين وأني - كما ترى -

أعيش بلا قلب وأسعى بلا قصد

أو أن يسأل مرة الوزير علي بن عيسى عندما عاده

وهو في دار المرضى ليعالج، بعبارة:

- ما فعل ربك ؟

- في السماء يقضي ويمضي !

- سألتك عن الرب الذي تعبد (يقصد الخليفة المقتدر) لا

الرب الذي لا تعبد !

أو أن يجيب على سؤال أحد الفقهاء الذي قال له:

- يا أبابكر سمعتك تقول في حال صحتك " كل صديق بلا

معجزة كذاب " . وأنت صديق فما معجزتك ؟

- معجزتي أن تعرض خاطري في حال صحوي على

خاطري في حال سكري فلا يخرجان عن موافقة الله !

أي تكامل أو وحدة الشبلي في صحوه وسكره أو ظاهره

وباطنه، أو أوله وآخره، لأنه تكامل مبني على أساس

احتجابه بالحق " أو تكامله فيه كما عبر عنه مرة بقوله:

ليس مني إليك قلب معنى " كل عضو مني إليك قلوب

وهي ذات الوحدة أو الحلول التي تعطي للروح

المبدع إحساسه المرفه ومعاناته المخلصة للحقيقة على أنها

سر وجوده وتسرده، كما كشفها مرة في شعره

تسرمد وقتي فهو مسرمد

وأفئنتني عني فعدت محمدا

وكلي بكل الكل وصل محقق

حقائق حق في دوام تخلدا

تغرب أمري فانفردت بغربي

وأفئنتني عني فصرت مجردا

لقد كشف الشبلي في حياته وموته، شعره ومواقفه

عن أن الإبداع هو الإخلاص لحقائق الآن، وأنه وجدان

تتكسر في أماته وحدة الانتماء للحق .

في الحق، والتي وضعها في فكرته القاطنة " لوقبلني العالم بمن فيه لكانت مصيبة علي إذا لم يكن شربهم شرابي، وذوقهم ذوقي، وإلا فلم يقلوني ". مما حدد مصيبة وجوده التي صاغها يوما بمناجاته قائلا:

الهي احبك الخلق لنعمائك

وأنا احبك لبلاتك !

وهو بلاه بفعل في همومه كهم واحد وضعه في

شعاره القائل " ليكن همك معك لا يتقدم ولا يتأخر " ! مما

حدد بدوره مواقفه وسلوكه باعتبارهم شطحات تتحدى

ما تواجهه في ظاهرها وتستجيب وجدانيا في باطنها

لحقائق الآن . فقد اعتلّ مرة علة شديدة، فبأمره الشيوخ

لعيادته إلى داره . فاتفق أن كان عنده ابن عطاء وجعفر

الخلدي وجماعة من أصحاب الجنيد، فرفع رأسه وتساءل:

- ما لكم ؟ أيش القصة ؟

- ما لنا ؟! جئنا إلى جنازتك !

فاستوى جالسا وقال:

- الجوار ! الجوار ! أموات جاءوا إلى جنازة حسي

!! ولهذا خاطب مرة أهل عصره بعبارة: انتم قبور ! وعندما

سأله لماذا، أجابهم " لأن كل واحد منكم مدفون بثيابه ! " .

وعندما لبس في أحد الأعياد ثوبين جديدين ورأى الناس

يسلم بعضهم على بعض لأجل ثيابهم طرحها في تنور

واحرقها. وعندما سأله عن سبب ذلك، أجاب ؟

أردت أن احرق ما يعبد هؤلاء ؟! " . ثم لبس ثيابا

زرقا وسودا وجعل يتغنى:

تزّين الناس يوم العيد للعيد

وقد ليست ثياب الزرق والسود

أصبحت في ترح والناس في فرح

شتان بيني وبين الناس في العيد

وهو الفرق أو الاختلاف الذي يجري تذوقه بمعايير

الفردة المتسامية كما عبر عنها مرة في شعره:

الناس فطر وعيد أني وحيد فريد

فالشبلي يحزن بوجدان خالص ويفرح بوجدان

خالص . وفي كليهما معنى يحده وجدان الحقيقة في

المواقف . ومن هنا قوله " الفرح بالله أولى من الحزن بين

يدي الله " ، وأن " من عرف الله لا يكون له غم أبدا " . وهو

التناقض الذي عبر عنه مرة في قوله:

عيدي مقيم وعيد الناس منصرف

والقلب مني عن اللذات منحرف

مدينة صور العمانية

الدلالة اللغوية والبعد الزمني

محمد بن مبارك عيد العريمي *

تذكر المعاجم أن كلمة صور تعني القرن وتستشهد بالآية الكريمة «ونفخ في الصور» وبعضها ينسب الاسم لكلمة «صر» التي تعني صخرة في اللغة الفينيقية. ولعل الاسم يعود أيضا إلى الكلمة العربية «صير» وتعني جزيرة رملية.

وأيا كان مصدر الاسم أو دلالة، فإن الشكل الجغرافي للمدينة وإطلالتها البحرية يؤكدان صحة كل ما ذهب إليه المحاولات الثلاث لتفسير معنى كلمة «صور» فإذا كانت تعني قرن، فهي تقع على ساحل مهللي الشكل له نتوءان صخريان يمتدان في البحر ويطلق عليهما رأس الميل ورأس القاد. وكلمتا رأس وقرن شائعتا الاستخدام على طول السواحل والصحاري العمانية لوصف كل امتداد صخري داخل البحر أو نتوء جبلي وسط سهل صحراوي مستو.

ومما يضيفي مصداقية على هذا الرأي هو طريقة كتابة اسم صور بالحروف اللاتينية في الخرائط الجغرافية القديمة التي تأتي على الشكل التالي "SUR". وصوت هذه الكلمة باللغات اللاتينية لا يعطي الصوت المكتوب بالحروف العربية «صور»، فهي «اي SUR، تنطق على وزن «صن SUR، أو رن RUN، وبالتالي فإن صور العمانية ربما كان يطلق عليها في يوم ما «صر SUR». كما أن كلمة "SUR" وردت في شروح المؤرخين للدلالة على اسم «صر» الذي وجدوه في ألواح ومسلات الكتابات الفينيقية والآشورية وهو الاسم القديم لمدينة صور اللبنانية. وإذا كان الاسم مشتقا من كلمة «صير» العربية للدلالة على إطلالتها البحرية، فهي بالفعل شبه جزيرة رملية توسعت في العصور التاريخية الحديثة حول نتوء صخري (يقع حاليا في وسط المدينة) لايزال يبوح حتى الآن، رغم بعده عن الشاطئ بعدة كيلومترات، بانتمائه للبحر من خلال القواقع والأصداف المتججرة بين طبقاته. وهذا يعزز أيضا الاعتقاد أن صور القديمة كانت تقع على الجانب البري من الخور (لسان بحري داخل اليابسة) حيث تقع الآن قرية نسمة المعروفة سابقا باسم

أما إذا كانت مشتقة من المفردة الفينيقية «صر» فهذا يعزز ما أورده المؤرخ والرحالة اليوناني هيرودوتس (٤٨٤ - ٤٢٥ قبل الميلاد) المعروف بأبي التاريخ، حيث ذكر في كتابه «التاريخ» أن الفينيقيين هاجروا من مدينة صور العمانية إلى الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط قبل ٣٥٠٠ سنة واستقر بعضهم في لبنان حيث أسسوا على ساحلها مدينة أطلقوا عليها نفس الاسم. ويذكر أن سكانها قالوا له أن أجدادهم نزحوا من الخليج حيث كانت لهم مستوطنات على طول سواحل وجزره ونقلوا معهم فنون الملاحة التي برعوا فيها في البحار العربية فتمكنوا من مد نفوذهم التجاري وبسط حضارتهم العظيمة على الساحل المتوسطي والشاطيء الأفريقي. (١)

وهذا تفسير مقبول إذا أخذ في الاعتبار الشكل الجغرافي والاطلالة البحرية للمدينتين فالصدفة وحدها لا يمكن أن تصنع كل هذا التشابه في الاسم والموقع معا.

* باحث ومترجم من سلطنة عُمان.

«مخروان» وهي حالة تشترك فيها المدينتان - اللبانية والعُمانية - أيضاً .

وعلى بضعة أميال تقع توأماها مدينة قلهاث الاسطورية: أول عاصمة سياسية لعمان في القرن الثاني قبل الميلاد، ففيها حل ملك بن فهم الأزدي واتخذ منها محطة توقف خلال هجرته من اليمن، حيث أعاد تجميع قواته وترك النساء والشيوخ فيها قبل أن ينطلق للدمامة الفرس في قوادعهم بمدينة صحرار في شمال عُمان وذلك بسبب رفضهم لمجيء قبيلة الـ عُمان . ولعل الفرس عرفوا قلهاث من قبل، ولربما طردوا منها، لكنهم عادوا إليها خلال الغزو الهرموزي في عام ١٢٠٠م وطوروا لتحل مكانة بارزة كأكبر ميناء على طول الساحل العماني وعاصمة ثانية لامبراطورية هرموز التي امتدت نفوذها آنذاك ما بين العراق والهند وشرق أفريقيا، واحتمال آخر هو أن قلهاث استعادت مجدها الغابر كمركز تجاري لإعادة تصدير السلع نتيجة لازدهار جارتها صور وخاصة في مجال الملاحة التجارية وبناء السفن.

ولقد ظلت قلهاث كحال شقيقها صور لغزا محيرا حتى في أوساط المؤرخين والأثاريين. فماركو بولو (١٢٥٤ - ١٢٢٢م) ذكر في أخبار رحلاته وصفا لمينائها الكبير الذي تزمه بكثرة سفن التجار القادمة من الهند بسبب أهمية موقعها لإعادة تصدير التوابل والسلع إلى داخلية عُمان ومدن المنطقة لكنه لم يشر إلى تاريخها الموعّل في القدم.

وأشار الرحالة العربي ابن بطوطة (١٣٠٤ - ١٢٧٧م) في كتابه «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار»، التي جاءت بعد زيارة ماركو بولو بخمسين عاما إلى زيارته لقلهاث بعد زيارة مدينة صور، وأشاد بجمال المدينة وخاصة مسجدها الذي أقيم على الطراز الإسباني، فيقول «يوجد في قلهاث أسواق ممتازة ومسجد جميل زين بالقرميد يقع فوق رابية تطل على المدينة ومرفئها . أهلها أصحاب تجارة تعتمد كليا على التعامل مع السفن القادمة من الهند». وكحال المدينتين مع ماركو بولو أغفل الرحالة العربي أيضا ذكر تاريخ أي منهما.

وصور، سواء كانت موطن الفينيقيين القدامى أم لا، هي دون ليس مدينة عريقة ساهمت على مدى قرون مساهمة فاعلة في شهرة عُمان البحرية، ولعبت دورا بارزا في تاريخ المنطقة كلها. فقد كانت مهارات أبنائها بفنون الملاحة ومعرفتهم الواسعة بأسرار البحر جسرا عبرت عليه حضارات معظم الشعوب الملتصقة على بحر العرب وغرب المحيط الهندي. وكان لسفنهم دور رائد في نقل العمانيين، خاصة وأبناء المناطق الجنوبية من الجزيرة العربية، عامة، لاستكشاف وفتح الساحل الشرقي من أفريقيا ونشر الدين الإسلامي والثقافة العربية في أنحاء كثيرة من أفريقيا وآسيا.

وكان اتصال أهلها بالخليج وجنوب الجزيرة وشرق أفريقيا وجنوب شبه القارة الهندية سابقا لسيط العيارية البحري الذين

انطلقوا إلى أفريقيا لمطاردة فلول البرتغاليين من قواعدهم البحرية في مسقط. فلقد عرفتهم موانئ الخليج وبلاد فارس والهند، وأبحروا شرقا مستعينين بالرياح الموسمية (رياح التجارة) إلى الملابار بالهند أو جنوبا إلى الساحل الأفريقي حتى رأس ديلجادو ومدغشقر . ولقد تعزز دورهم أكثر فأكثر مع سيطرة العمانيين على تجارة التوابل والحديد واللبان والخيول، وأصبحت صور من الموانئ البحرية الرئيسية كصحرار وقلهاث ومسقط. وتعد تجارة البن ما بين اليمن والبصرة من أبرز علامات تلك المرحلة ففي عام ١٧٦٥م كان «أسطول البن» يتكون من ١٥ سفينة عمانية جها من مدينة صور.^(٢)

ولقد كانت صور إبان توسع الامبراطوريات العمانية تحت قيادة السيد سعيد بن سلطان في القرن التاسع عشر تمتلك أسطولا يضم أكثر من ٢٥٠ سفينة كبيرة عابرة للبحر العالية تنقل البن المخاوي والتمر والليمون والأقمشة والأرز والأسماك إلى ساحل شرق أفريقيا وتعود إلى عُمان بالسمن والقرنفل وأخشاب الجندل (المنغروف)، التي كانت تستخدم لبناء أسقف المنازل في الخليج العربي، ثم تبحر شمالا إلى البحرين والكويت والبصرة وشرقا إلى الهند.

واشتهرت المدينة بتجارة «الترانزيت» حيث كانت مركزا تجاريا وسوقا وسفلية بين الهند ومناطق عُمان الشرقية والجنوبية لمدة طويلة حتى قبل ازدهار جارتها مدينة قلهاث التاريخية. ويعتقد أنها واصلت ممارسة ذلك الدور بعد توسع قلهاث ولكن - ربما - بشكل أقل شأنًا. وبعد الدمار الذي أصاب قلهاث على يد البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر، ازدهرت وأصبحت واحدة من أهم الأسواق التجارية في عُمان.

الاغفال : عرفتها المرافئ وجعلها المؤرخون

رغم شهرة صور الواسعة. قبل القرن التاسع عشر، في الخليج وشرق أفريقيا والهند، إلا أن ثمة توثيقات محددة عنها في كتابات الرحالة والمؤرخين الأوروبيين والعرب على حد سواء. وهو مثار استغراب خاصة وأن صور هي المدينة المرتبطة الآن في الأذهان بتقاليد الملاحة العمانية. بيد أن بعض المهتمين بالمعاصرين بتاريخ المدينة يقولون بأسباب هذا الإهمال. فالدكتور محمد رضا باقر يعتقد أن وفرة المياه العذبة نسبيا، سواء كانت من آبار مسقط أو أقلاج صحرار أو مياه الوديان في سهل قلهاث، هي العامل المشترك بين كل الموانئ التي برزت بعد ظهور الإسلام وهو ما تقتصر إليه صور، فمواردها المائية محدودة وغير كافية لتزويد السفن الأجنبية بحاجاتها من المياه.^(٣)

أما الدكتور أحمد درويش فيعزي ذلك الاغفال إلى ما يسميه «تضييق دائرة مفهوم العلم والأدب في الحضارة العربية» ، حيث يذكر أن بعض المدن حظيت بنصيب أكبر من الاهتمام بسبب ميلها إلى العناية أكثر بالعلوم النظرية بينما بقيت مدن أخرى أقل حظا في المعالجة والاهتمام بسبب اتجاه نشاطاتها إلى الجوانب

وهذا يفسر لماذا لم تحظ المدينة بالذكر في المراجع التاريخية كسواها من الموانئ العمانية رغم موقعها الاستراتيجي على خطوط الملاحة وطبيعية جغرافيتها، فخورها الطويل الهادئ يشكل ملاذاً آمناً للسفن من الرياح وأمواج المحيط العاتية. بالإضافة إلى موقعها على مصب وادي الفلج الذي يعد طريقاً سهلاً إلى المناطق العاتية. بالإضافة إلى موقعها على مصب وادي الفلج الذي يعد طريقاً سهلاً إلى المناطق الداخلية. لكن يبدو أن عزلة المدينة كانت رحمة لا فقد أفلتت على نحو كبير من التدمير المتعاقب الذي أصاب الموانئ العمانية الأخرى خلال الغزو الفارسي، والرتالي للبلاد.

صور في محكمة لاهاي (الهيچ)

عرفت صور خلال نزوة تشاطها البحري مع افريقيا تجارة الرقيق والسلاح الممنوعة وذلك على الأقل خلال المرحلة المبكرة من ازدهارها التجاري، وكان طبيعيا رواج هذا النوع من النشاطات بسبب بعد صور عن مركز الدولة وارتباطها المباشر بأسواق النخاسة.

الوثيقة رقم (١)

الوثيقة رقم (٢)

فعل الخط الذي كتبته السيد فيض لكونه مكرر

[illegible]

يقبل ذلك التدخل فأخذ يعالج المشكلة بطريقته الخاصة، وكتب للقنصل البريطاني في مسقط رسالة يبين فيها أنه ليس من الحكمة تصعيد الموضوع حتى لا يكون سببا للخلاف بين دولته والفرنسيين. (انظر وثيقة رقم ٢: نص الرسالة).

وفي شهر يونيو ١٨٩٧ قام القنصل الفرنسي في مسقط بزيارة صور لتفقد السفن السورية التي ترفع العلم الفرنسي وتبين له أنه ليس هناك أية مخالفة للقوانين الفرنسية. الأمر الذي أغضب القنصل البريطاني في مسقط. (٧)

وخلال الفترة ما بين عامي ١٨٩٧ و ١٩٠٠ لوحث الحكومة البريطانية بممارسة ضغوط اقتصادية على حكومة عُمان فوجد السيد فيصل، سلطان مسقط وعُمان، نفسه مضطرا لزيادة حدة موقفه من فرنسا، حيث زار صور في شهر يونيو ١٩٠٠ على متن المدمرة البريطانية «سفينكس» بصحبة القنصل الإنجليزي «ميجر كوكس» للحصول على تعهد جماعي من أصحاب السفن لإعادة تصاريح الملاحة الممنوحة لهم من السلطات الفرنسية، وقد انصاع إلى هذا الأمر ثلاثة قط من أصحاب تلك السفن، لكنهم عادوا وتعهّدوا لنائب القنصل الفرنسي بمسكهم بالحماية الفرنسية (٨). (انظر وثيقة رقم ١: رسائل التعهدات من أصحاب السفن السورية للقنصل الفرنسي في مسقط يؤكدون فيها تمسكهم بالحماية الفرنسية وتبين أن آباءهم كانوا يقيمون في بوكين وأنجرجية بمدشقر وميوته ونوصي به في جزر القمر إبان الوجود الفرنسي هناك).

تفاقم أزمة السفن السورية وما ترتب عليها من خلاف بين بريطانيا وفرنسا أسفر عن رفع قضية الحماية الفرنسية للسفن العربية إلى المحكمة الدولية في «لاهاي» بهولندا التي أصدرت حكما في ٨ أغسطس عام ١٩٠٥ بمنع فرنسا منح تراخيص جديدة لرفع علمها على السفن المملوكة لرعابا سلطان مسقط إلا ما يثبت أنه يتمتع بحمايتها قبل عام ١٨٦٣، وأجبر الفرنسيون إثر ذلك على التخلي عن مساندة السفن المحلية في بحر العرب. (انظر وثيقة رقم ٣: نص إعلان السيد فيصل بن تركي، سلطان عُمان، لقرار حكم المحكمة الدولية في «لاهاي» الصادر في ٨ أغسطس ١٩٠٥).

كما شن البرتغاليون عام ١٩٠٢ حملة مكثفة في سواحل إفريقيا اكتشفوا على أثرها سوقا سرية في خليج ساموكو على بعد حوالي ٢٠٠ ميل من رأس ديلجادو قبالة جزر القمر، وقبض على تجارها - كان معظمهم من صور - وأرسلوا إلى أنجولا لمحاكمتهم وصدر ضدهم حكم بالسجن لمدة ٢٥ عاما. (٩)

لقد واجه التدخل البريطاني في صور رفضا شديدا،

لذلك حاولوا تفادي التورط المباشر فيها فعمدوا تارة إلى استغلال الحق الذي منح لهم بموجب اتفاقية عام ١٨٢٢ في القبض على السفن وهي في عرض البحر وتارة أخرى إلى الضغط على الفرنسيين لرفع حمايتهم عن السفن السورية مستغلين قرار محكمة لاهاي. وقد كان رفع العلم الفرنسي على السفن السورية ومطالبة القبائل في صور بالحماية الفرنسية من قنصليتها في مسقط يشكل مصدرا دائما للخلاف انطوى على تضارب عنيف في المصالح بين القوتين الاستعماريين عرف أهل صور كيف يستغلونه ومتى.

الهوامش :

- ١ - I. Skeet, Muscat and Oman, The end of an era, faber : London 1974. p. 78.
- ٢ - Sir D. Hawleg, Oman and it's Renaissance, Stacey Int. 1973. p. 187.
- ٣ - د. محمد رضا باقر «صور والبحر» مجلة أخبار شركتنا - العدد الأول ١٩٩٦، ص ٢٣.
- ٤ - د. أحمد درويش، «المنار العلمي في تاريخ صور»، مجلة نزوى العدد السابع، يوليو ٩٦، ص ١٠.
- ٥ - أحمد حمود العمري، عُمان وشرق إفريقيا، وزارة التراث القومي والثقافة - سلطنة عمان ١٩٨٠.
- ٦ - مصدر ١، ص ٨٦.
- ٧ - د. سلطان بن محمد القاسمي، العلاقات العمانية الفرنسية ١٧١٥ - ١٩٠٥ الطبعة الأولى ١٩٩٣ - دار الغرير للطباعة والنشر، ص ١٦٣.
- ٨ - مصدر ٧، ص ١٦٥.
- ٩ - مصدر ١، ص ٨٦.

الوثائق :

المصدر : الوثائق العمانية الفرنسية. د. سلطان بن محمد القاسمي، دار الغرير للطباعة والنشر ١٩٩٣ من أرشيف وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية - باريس. المراسلات القنصلية الفرنسية في مسقط، السلسلة الجديدة.

وثيقة رقم ١- رسائل التعهدات من أصحاب السفن السورية إلى القنصل الفرنسي في مسقط يؤكدون فيها تمسكهم بالحماية الفرنسية وتبين أن آباءهم كانوا يقيمون في بوكين وأنجرجية بمدشقر، وميوته ونوصي به في جزر القمر إبان الوجود الفرنسي هناك.

وثيقة رقم ٢ - رسالة السيد فيصل إلى القنصل البريطاني في مسقط يبين فيها أنه ليس من الحكمة تصعيد الموضوع حتى لا يكون سببا للخلاف بين دولته والفرنسيين.

وثيقة رقم ٣ - نص إعلان السيد فيصل بن تركي، سلطان عُمان، لقرار حكم المحكمة الدولية في «لاهاي» الصادر في ٨ أغسطس ١٩٠٥. ويظهر القرار أسماء أصحاب السفن السورية الذين حصلوا على تراخيص برفع العلم الفرنسي وسجلوها لدى الحكومة الفرنسية قبل عام ١٨٦٣ وبالتالي يحق لهم بموجب هذا القرار الاستمرار برفع العلم.

هيمنجواي مع ايفانز في الأرض الأسبانية

سمير فريد*

يعتبر فنان السينما التسجيلية الهولندي يوريس ايفانز (١٨٩٨ - ١٩٨٩) من أعظم مبدعي القرن العشرين الميلادي على مستوى كل الفنون، وليس فقط على مستوى السينما التسجيلية أو السينما بصفة عامة. وهو مثل الكاتب الأمريكي أرنست هيمنجواي (١٨٩٩ - ١٩٦١)، اعتبر العالم كله مسرحاً لأفلامه، وطوال أكثر من ٥٠ سنة عبر في هذه الأفلام عن أحداث عصره الكبرى، فكان مؤرخاً لعصره، ولكن بلغة السينما، كان شاهداً عليه من وجهة نظر إنسانية تؤمن بحقوق الإنسان في حياة أفضل، وبواجبه في الكفاح ضد كل أشكال القهر والتعسف.

ومن بين كلاسيكات ايفانز وكلاسيكات السينما الفيلم الأمريكي التسجيلي الطويل «الأرض الأسبانية» (٥٥ دقيقة) عام ١٩٣٧، والذي تناول الحرب الأهلية في إسبانيا، وجمع بينه وبين هيمنجواي حيث لم يكتف الكاتب بالمعاونة أثناء التصوير في ميادين القتال، وإنما قام أيضاً بكتابة التعليق والاشتراك في بناء الفيلم. وقد أصدر هيمنجواي نص التعليق في كتاب بنفس العنوان عام ١٩٣٨.

هيمنجواي

عبر هيمنجواي عن عصره والعالم الذي عاش فيه ربما كما لم يعبر كاتب آخر. فقد شارك بنفسه في أحداث العصر الكبرى كمنطوق في الصليب الأحمر الأمريكي في الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ - ١٩١٨)، وجرح في إيطاليا عام ١٩١٨، واشترك كمراسل صحفي في الحرب الأهلية الإسبانية (١٩٣٦ - ١٩٣٩)، وفي الحرب العالمية الثانية (١٩٤٥ - ١٩٤٥)، وكان العالم مسرحاً لحياته بالمعنى المادي، إذ ولد في أوك بارك بالقرب من شيكاغو الأمريكية، ولكنه عاش بين الأمريكيتين وأوروبا وأفريقيا منذ شبابه المبكر، وكانت كتبه تعبيراً عن أحداث عصره وعن حياته بين

* ناقد سينمائي من مصر.

القارات الأربع حتى أنها تبدو أقرب إلى سيرة ذاتية من ٢٥ كتاباً منها ٢١ صدرت في حياته، وأربعة صدرت بعد وفاته أحدثها يوم الاحتفال بالذكرى المئوية الأولى لميلاده في الحادي والعشرين من يوليو عام ١٩٩٩.

لم يكن هيمنجواي يسافر حياً في السفر، وإنما تعبيراً عن قلق وجودي عميق، ولم يكن يشارك في أحداث عصره تعبيراً عن موقف سياسي، رغم موقفه الصارم ضد النازية والفاشية، وإنما بحث عن إجابات للأسئلة الكبرى التي تؤرقه. وقد تماهى قلقه الوجودي مع أحداث عصره المروعة حيث خرجت الإنسانية من مذبحه إلى أخرى خلال أقل من نصف قرن سفكت فيها دماء عشرات الملايين من البشر، وتماهى القلق الوجودي وتلك الأحداث مع حياته الخاصة حيث تزوج أربع مرات من عام ١٩٢٧ إلى عام

الفائز ويمينجواي في أحد الخنادق أثناء الحرب الإسبانية

وقد ترجم العديد من روايات هيمينجواي وقصصه القصيرة إلى العربية في الخمسينات، ومنها رواياته الكبرى «الشمس تشرق أيضاً»، «دعاء للسلاح»، «لمن تدق الأجراس»، و«العجوز والبحر». وكان لهذه الترجمات تأثير كبير على كتاب القصة القصيرة والرواية من العرب فضلاً عن يعرفون الانجليزية لغة الكاتب الأصلية. ولم يختلف العرب في ذلك عن غيرهم من الكتاب بكل لغات العالم التي ترجمت إليها أغلب أعمال الكاتب. إنه كاتب عاش العالم وعاش في العالم وقرأ العالم، وترك تراثاً لمن ينسأه العالم.

يقول بيتر هاي في كتاب «موجز تاريخ الأدب الأمريكي» (ترجمة هيثم على حجازي - وزارة الثقافة - سوريا - ١٩٩٠) إن أبطال رواية هيمينجواي الأولى «الشمس تشرق أيضاً» يريدون معرفة «كيف يمكنهم أن يعيشوا في هذا الفراغ الموجود في العالم». وفي كتاباته الأخيرة، نرى هيمينجواي يطور هذا الفراغ إلى مفهوم «النادا»، وهي كلمة إسبانية تعني العدم، فهو يصور هذه النادا في بعض الأحيان على صورة أمل مفقود، أو عدم القدرة على المشاركة الفعالة في العام الواقعي، وفي أحيان أخرى تكون هذه النادا على شكل رغبة في النوم، أو الرغبة في الموت بسهولة. إن البطول النموذجي عند هيمينجواي يجب عليه أن يقاتل دائماً ضد نأب العالم، ويجب عليه ألا يتوقف أبداً عن محاولة أن يحيا الحياة الكاملة، وقدر ما يستطيع. «وقد استطاع هيمينجواي أن يقاوم حتى ١٩٦١».

وفي دراسته الشاملة التي أصدرها كارلوس بيكر عن هيمينجواي عام ١٩٥٩، والتي ترجمها إحسان عباس في نفس العام إلى العربية، وصدرت في بيروت يقول الناقد الأدبي الأمريكي الكبير «كان هرمان ملفل بعد البحر جامعيته التي فيها تخرج، أما

١٩٤٦، وأنجب ولدين وبنات من زوجاته الأولى والثانية والرابعة، وفي نفس عام ميلاد ابنه الأول (١٩٢٨) انتحر والده بإطلاق الرصاص على نفسه، ورغم «النجاح» الكبير الذي حققه هيمينجواي، وأضع كلمة النجاح بين قوسين عن عمد، وفوزه بجائزة بوليتزر الأمريكية عام ١٩٥٣ عن روايته «العجوز والبحر»، ثم فوزه بجائزة نوبل للأدب عام ١٩٥٤، إلا أنه اعتزل الحياة والكتابة بعد فوزه بأكثر جوائز العالم، وأطلق الرصاص على نفسه ومات منتحراً في ٢ يوليو عام ١٩٦١.

قال إليوت بين الكتابة والفعل يقع الظل، أي أن هناك مسافة بين حياة الكاتب وأعماله، ولكن هذه المسافة لم توجد أبداً بين حياة هيمينجواي وأعماله، ومن يقرأ روايته الأخيرة التي صدرت في حياته عام ١٩٥٣ «العجوز والبحر»، والتي وصل فيها إلى ذروة التعبير عن رؤيته للبائسة من الحياة، والتي كانت ثمرة قلقه الوجودي وما عاشه من أحداث، يدرك أن انتحاره يكاد يكون محتوماً، وليست المسألة أنه مريض بالاكئاب مثل والده، أو أنه لم يستطع احتمال الأمراض التي عانى منها بعد الستين، إنما هو مريض بوجوده في الحياة.

كتب هيمينجواي الشعر والقصة القصيرة والرواية والمسرحية، كما كتب عن بعض أسفاره وخاصة إلى أفريقيا السوداء، ولكنه عبر عن نفسه في الرواية والقصة القصيرة على نحو أفضل وأعظم من أجناس الكتابة الأخرى، أو هذا ما انتهى إليه الأمر. فقد كان يعبر عن نفسه بالكتابة، ويترك لغزها التصنيف والتقييم مثل كل كاتب حقيقي. ولذلك فكتابه الأول «ثلاث قصص وعشر قصائد» عام ١٩٢٣، وثلاث من مجموعات قصصه القصيرة تحمل نفس العنوان «في عصرنا» من عام ١٩٢٤ إلى عام ١٩٣٠، وأصدر مسرحيته الوحيدة «الطباير الخامس» مرتين مع قصص قصيرة عام ١٩٣٨، ومنفردة عام ١٩٤٠، وأصدر روايته «دعاء للسلاح» مرتين عام ١٩٢٩، وكذلك روايته «لمن تدق الأجراس» عام ١٩٤٠ وعام ١٩٤٢.

مجموعات القصص القصيرة الأخرى هي «رجال من دون نساء» ١٩٢٧، «موت بعد الظهيرة» ١٩٣٢، و«الفائز لا يربح» ١٩٣٣، ورواياته الأخرى «الشمس تشرق أيضاً» ١٩٢٦ وهي روايته الأولى، و«سبيل الربيع» في نفس العام، و«أن تملك أو لا تملك» عام ١٩٣٧، و«رجال في الحرب» ١٩٤٢، و«عبر النهر وداخل الغابات» ١٩٥٠، إلى جانب كتاب «تلال أفريقيا الخضراء» عام ١٩٣٥. أما الروايات التي صدرت بعد وفاته فهي «وليمة منتقلة» ١٩٦٤، وآخر بلد طيب» ١٩٧٢، و«جنة عدن» ١٩٨١، ثم «في ضوء الفجر» عام ١٩٩٩، وبالطبع فإن عدم نشر الكاتب لهذه الروايات في حياته يعني أنه لم يكن راضياً عنها، ولكنها تنشر على أساس أنه لم يتخلص منها، وإن عمل الكاتب كل متكامل، ما نشر منه وما لم ينشر.

هيمينجواي وإيلغاز في مولينود عام ١٩٢٧ بعد الانتهاء من فيلم الأرض الإسبانية. وترى جوان كراوفورد

هذا كله يمنحك من المتعة ما يعجز عنه سواه - وذلك هو ما كان منى - وكل ما عدا ذلك فشيء عابر لا يهم أبداً. ويقول بيكر أن روايات هيمينجواي الثلاث التي تدور في أوروبا تدل على أن أوروبا سيطرة الطالع بالحرب، وعلى أن الحياة كلها منحوسة الطالع بالموت.

السينما

شهد هيمينجواي إخراج ثمانية أفلام أمريكية عن رواياته وقصصه القصيرة في حياته. وبعد وفاته تم إنتاج فيلمين عن فترة شبابه. الأفلام المأخوذة عن أعمال الكاتب هي «وداعاً للسلاح» عام ١٩٢٢ إخراج فرانك بورزاجي وتمثيل جاري كوبر وهيلين هايز، وهي الرواية الوحيدة التي أعيد إخراجها للسينما في حياته، وكان الفيلم الثاني عام ١٩٥٧ إخراج شارلز فيدور وسيناريو بن هشت وتمثيل روك هيدسون وجينيفر جونز وفيتوريودي سیکا والبرتو سوردري، «بلن تدق الأجراس» عام ١٩٤٢ إخراج سالم وود وتمثيل جاري كوبر وانجريد برجمان، «وإن تملك أو لا تملك» عام ١٩٤٤ إخراج هوارد هوكس سيناريو وليم فوكنر وجول فورتمان وتمثيل مغمفري بوجارت ولورين باكسل، «والقتلة» عام ١٩٤٦ إخراج روبرت سيودماك عن قصة قصيرة وتمثيل برت لانكستر وألفا جاردنر، «تلوج كليما نجارو» عام ١٩٥٢ إخراج هنري كنج وتمثيل جريجوري بيك وسوزان هيوارد وألفا جاردنر، «والشمس تشرق أيضاً» إخراج هنري كنج وتمثيل تايرين باور وألفا جاردنر وميل فيرر وإيرول فلين وجوليت جريكو، «العجوز والبحر» عام ١٩٥٨ إخراج جون ستوجريس وتمثيل سبنسر تراسي.

أما بعد وفاة هيمينجواي فقد تم إنتاج «مغامرات هيمينجواي

الكلية التي تخرج فيها أرنست هيمينجواي ونال إجازته إلى دنيا الأدب في القارة الأوروبية. وكانت الموضوعات التي درسها في تلك الكلية، سوى الفن والأدب، هي اللغات والناس والسياسة ومؤثرات السلام والحرب. وآخر هذه الموضوعات أولها في القائمة. ويقول عن قصائد الكاتب وقصصه الأولى «إن قصائده النقدية المطبقة من الوزن لم تصب شائكة المرمى، غير أن عمله الصغيف كان يعلمه دروساً في الإيجاز اللفظي». وعن موقفه من النقد وما يميز هيمينجواي أنه أبى أن يستعمل المصطلح النقدي في تحديد أفكاره الجمالية لأنه نشأ يزدري النقد المفسلف. غير أنه منذ عام ١٩٢٢ كان قد اهتدى إلى مبدأ جمالي يمكن أن نسميه مبدأ «الادراك المزدوج»، وهي تسمية غير دقيقة لأن الغاية من ازدواج الإدراك هي في النهاية «إفراق» للنظر، وهذا ما يمارسه كل فرد فينا، إذ يرى بعينه الاثنيتين المرفيات نفسها من زوايتين متباعتين قليلاً، تجمع العيان من الرؤية المزدوجة صورة واحدة ذات عمق. وقد كان هيمينجواي شديد التعلق بهذا «الادراك المزدوج».

كانت «الشمس تشرق أيضاً» عن باريس العشرينيات التي عاشها الكاتب، وكانت تجمع العشرات من الشعراء والكاتب والفنانين من كل أنحاء العالم حيث عبروا عن هذه الفترة العصبية التي أصبحت تعرف فيما بعد بفترة ما بين الحربين، وكانت «وداعاً للسلاح» عن تجربة الكاتب في الحرب العالمية الأولى، «بلن تدق الأجراس» عن تجربته في الحرب الأهلية الإسبانية، ولكن اعتبار هذه الروايات عن هذه الموضوعات مثل اعتبار رواية «العجوز والبحر» عن صيد السمك.

قال هيمينجواي عام ١٩٤٨ «أعلم أن الحياة مأساة وأن ليس لها أي نهاية واحدة. ولكن حين تحس أنك قادر على إيجاد شيء ما، وعلى ابتكار شيء يسعدك أن تقرأه، وعلى أن تقوم بذلك يوماً، فإن

الشباب، عام ١٩٦٢ اخراج مارتين ريت عن عشر من قصص الكاتب القصيرة وتمثيل ريتشارد بيرم وديان بيكر وبول نيومان وريكاردو مونتاليان ، وفي الحب والحرب، عام ١٩٦٦ اخراج ريتشارد آتينبورو وتمثيل ساندرا بولوك وكريس اود نيل في دور هيمينجواي عن كتاب «هيمينجواي في الحب والحرب» للكاتبين هنري س. فيلارد وجيمس ناجل. وهو قصة حب بين المراسل الحربي الأمريكي الشاب ارنست هيمينجواي وممرضة بريطانية ساعدت على انقاذ ساقه من البتر اثر اصابته في إيطاليا في الحرب العالمية الأولى.

أغلب الأفلام المأخوذة عن أعمال هيمينجواي تعتبر من كلاسيكات «هوليوود» وما يمكن أن يؤخذ عليها يتعلق بالمفهوم الهوليوودي للسينما حيث يعتبر المخرج مديرا لمجموعة من النجوم بناء على سيناريو يروي حكاية بأسلوب بسيط يمكن أن يتلقاها أي متفرج في العالم مهما كانت ثقافته ومهما كانت درجة وعيه ومستوى تذوقه للفنون، بينما تحتاج أعمال هيمينجواي الى مخرج مؤلف يعبر عن أبعادهما الأعمق من الحكاية، أو ما كان يطلق عليه الكاتب «الدراك المزدوج».

اسبانيا

يقول كارلوس بيكر في كتابه «إيطاليا أول بلاد أحبها هيمينجواي بعد مسقط رأسه ومقبع ثمائه، ثم أحب بعدها فرنسا، ولكنه لم يشغف بلد أوروبي مثلما شغفت قلبه اسبانيا قبل عهد فرانكو» ، ومنذ بدأ يقرئ بالكتابة ، كتب عن اسبانيا وأهلها. ثم مر في مرحلتين من الاهتمام باسبانيا - على تفاوت بينهما - الأولى بين عامي ١٩٢٢ - ١٩٣٢ ، وفيها اتخذ الجلي الاسباني متكا لست من الصور التي نشرها في مجموعته «في عصرنا» والخمس أقاصيص أخرى أطول من الصور، ثم اتخذ المدن الاسبانية (برغطة وبمبلونة ومديريد) مسرحا لمعظم الحركة في قصة «الشمس تشرق أيضا» ما عدا بدايتها. وكان آخر كتاب في هذه الحقبة هو «موت بعد الظهيرة» الذي أتمه في ١٩٣١ - ١٩٣٢، وإن كان قد بدأ قبل ذلك بعهد بعيد، وعمل فيه عملا متقطعا بين خريف ١٩٢٩ وخريف ١٩٣٢. وكان يقصد أن يصور فيه قصة مصارعة الثيران فيؤدي به ، عن طريق النثر التصويري ، ما أراه جوايا بالرسم في لوحة «مصارعة الثيران» ، ثم إذا به يجعله أيضا خلاصة لتجاربه المتقطعة على مدى عشر سنوات في الأرض الاسبانية وبين أهلها.

ويستطرد بيكر «أما الحقبة الثانية فتمتد بين عامي ١٩٣٦ - ١٩٤٠ وتبلغ ذروتها بظهور «من تدق الأجراس» ، لأن الحرب الاسبانية الأهلية كانت أشد إشارة لخيال هيمينجواي من المسرحيات الأسبوعية التي كانت تمثل على حلبة المصارعة ، وأوسع منها مدى وأخف بالآلام والدلم المهرق. ووجد هيمينجواي أنه لاಿದೆ له من أن يشهد تلك الرواية الاسبانية المحنة حتى

يسدل عليها ستار الختام ، لرغبته في موضوع الحرب ولحرصه على التجربة بالعناية. وفي سنة ١٩٣٧ عمل مع صديقه يوريس أيفانز في اخراج فيلم عنوانه «الأرض الاسبانية» وكان يشاركه هنا الاهتمام صديقه مكليش ودوس باسوس. ولم يكتف هيمينجواي بمراقبة أيفانز والمصور جون فرتو، بل أعد التعليق والسرد. وفي خريف تلك السنة أعد المسودة الأولى من مسرحيته الوحيدة الكاملة «الطابور الخامس» ، وقد دلت على أن القدرة المسرحية لديه محدودة كثيرا. وكان موضوعها التجسس ، ومحاولة احباط التجسس في مدينة مدريد المحاصرة.

ويرى بيكر أن هيمينجواي «انجذب الى مصارعة الثيران في أوائل العقد الثالث من القرن لأنه وجد فيها فرصة سانحة لدراسة لعبة بسيطة قاسية وحشية تشمل ثلاثة فصول تنتهي بالموء وكان يرى أن موضوع الموت من أبسط الموضوعات التي يجوز للمرء أن يكتب عنها، ومن أكبرها أهمية معا. فظن أنه حين يرى الموت رأى العين فقد «يعمق حسه بالحياة والموت» ، أي يحقق المعاناة الدقيقة التي كان يهدف إليها في كل ما يكتبه» ، بل أن ممارسة هيمينجواي للصيد ، وكذلك العديد من شخصيات رواياته وقصصه ، يفسرها الكاتب في رسالة الى أفاجاردنر يقول فيها «حتى مع عدم إيماني بعلم النفس ، فإنني أمضى وقتا رائعا في قتل الحيوانات والأسماك حتى لا أقتل نفسي» (ترجمة أمين عبد الهادي في «أخبار الأدب» ١٩/٩/١٩٩٩).

ويخصص بيكر فصلا كاملا من كتابه الضخم (٤٢٥ صفحة في الترجمة العربية) بعنوان «المأساة الاسبانية» ببداه قائلا «في مساء اليوم الرابع من يونيو ١٩٣٧ تحدث هيمينجواي الى مؤتمر الأدباء الأمريكيين بقاعة كارنيجي بمدينة نيويورك ، وكان قد عاد بعد غيبة امتدت شهرين شهد فيها الحرب الأهلية الاسبانية وجمع أخبارها. وكان ذلك أول خطاب يلقيه في حفل عام. وفي سياق الخطاب فضح القوى الوطنية والفاشية التي كانت تعمل في اسبانيا حتى ظن بعض مستمعيه - وهم كثر - أنهم يشهدون تحولاً عجيباً : تحول أديب غير سياسي أصبح شاقب الوعي الاجتماعي» ، «أصبح جماعة اليسار على استعداد للترحيب به» الابن الموهوب - وإن كان عاقا - واسترجاعه الى حال الوعي السياسي بعد أن كانوا يصغرون خدوهم كلما راوا نتاجا «العابث، من قبل».

غير أن هيمينجواي قال في خطاب المذكور «إن مشكلة الأديب / تتغير - فهي دائما كيف يكتب بصدق ، وإذا وجد ما هو صدق كيف يعرضه على نحو يجعله جزءا من تجربة القاريء نفسه» . وأضاف بصراحة حين تحدث عن علاقة ما بين الأديب والدولة ، إن الأدباء الصالحين حقا قد وجدوا جزءا جهودهم في ظل أي حكومة استطاعوا تقبلها. وقال شكل واحد فحسب من أشكال الحكومة: هو الذي لا يستطيع أن ينبج أدباء صالحين . ذلك هو الفاشية لا

الفاشية كذبة بلهاء، يلقيها نصايون، ومن لم يكذب من الأدباء في ظل الفاشية لم يستطع أن يعيش ويعمل». ويقول بيكر عن حق وبحصافة ووضوح «هذا القول لا يعني أن هيمنجواي الفنان الذي قد أصبح يشاع النظم الجمهوري أو النظام الشيوعي، وإن كان عدوا للفاشية كإنسان وفنان، وقد كان عدوا لها منذ البداية». ومن مظاهر صدق هيمنجواي مع نفسه، ومن نتائج هذا الصدق في نفس الوقت أنه استطاع أن يحافظ على استقلاله الفكري، سواء في الحرب الساخنة أم الحرب الباردة.

الأرض الإسبانية

وعن تجربة هيمنجواي مع إيفانز في فيلم «الأرض الإسبانية» يقول بيكر «كان هيمنجواي صديق الجمهورية الإسبانية على استعداد ليساعد في كتابة فيلم «الأرض الإسبانية»، فانضم في أبريل وأوائل مايو ١٩٣٧ إلى المخرج الهولندي يوريس إيفانز

والمصور جون فيرنو، وأخذوا يعملون في مدريد المحاصرة وعلى مقربة منها، وكثيرا ما خرج الثلاثة - دون أن يعيوا - بنتائج مغامرتهم - إلى نجاد مورانا دي تاخونة ليصوروا الدبابات والمشاة في حال العمل. بل إن إيفانز وفيرنو كثيرا ما روعا رفيقهما بتعرضهما للتهور لنار العدو. وأبرق هيمنجواي صديقه مكليس بنبئه أن الأمل ضعيف في نجاة إيفانز لأنه يورط نفسه في أخطار لا يتعرض لمثلها إلا ضابط من ضباط المشاة».

مشهد من الحرب الإسبانية

يقول بيكر أن هيمنجواي وإيفانز انجزا الفيلم في الثامن من يوليو ١٩٣٧، وفي مساء ذلك اليوم، دعيا إلى البيت الأبيض فعرضا أمام الرئيس روزفلت وزوجته، ثم عرضاه من بعد، وجمعا في عرضة آلاف الدولارات مساهمة لاسبانيا الجمهورية، ثم رخص لهما بعرضه على نحو عام في نيويورك في أغسطس، ثم عاد هيمنجواي إلى إسبانيا، وتمخضت الرحلة الثانية عن مسرحية «الطابور الخامس»، وهي كالفيلم دلت على أن الحرب جحيم، ولكنها تخالف الفيلم لأنها قالت أن الحرب يخوضها شياطين من الجانبين، فهي تتعاطف رسميا مع الجمهورية. ولكنها ليست بأي حال معالية لها، وانتصرت الفاشية بقيادة فرانكو بمساعدة هتلر وموسوليني. وكما قال هيمنجواي في تعليق الفيلم «إن ثورة الجيش التي فتحت أثون الحرب كان من الممكن اخذها في ستة

أسابيع لو لم تأت المساعدات الألمانية والإيطالية إلى جماعة فرانكو». ويؤكد بيكر أن «تدخل القوى الأجنبية كان عاملا هاما في مد أجل الحرب وفي النصر الفاشي في النهاية، وكان تخريب جورنيكا - وهو عمل طائش ومثل واضح للفاشية - كان اختارا للمعدات الألمانية ولدى صلاحيتها للقص بالقنابل، ويعتبر الناقد أن رواية «لم تدق الأجراس» ليست مثل لوحة بيكاسو الشهيرة عن جورنيكا المدينة الأسبانية التي دمرت أثناء الحرب، وإنما هي دراسة للقدر الذي حاق بالشعب الأسباني، يقدمها كاتبها جامعا بين الانحياز والانحياس. وهذا من خصائص الفنان الصليل. ولا يستطيع أحد أن يقول أنها قصة مزبوجة الولاء، ولكن فيها معنى الولاء لأنها توالي القضية الإنسانية.

المسافة بين فيلم «الأرض الإسبانية»، ورواية «لم تدق الأجراس» رغم أن كاتبهما واحد وموضوعهما واحد هي المسافة بين صانع الفيلم وكاتب التعليق، فالفيلم ليوريس إيفانز الذي لم يعبر في الفيلم عن فكرة أن الحرب يخوضها شياطين من الجانبين. وهذا المعنى لا يعني أن هيمنجواي يتردد في إدانة الفاشية، ولكنه يعني أن جوهر رؤيته الشاملة للحياة والعالم لا يخضع للمساومات. يقول الكاتب الروسي الشيوعي قسطنطين سيمونوف في كتابه «كنت وأبقى صحفيا» (ترجمة سليم توما - دار التقديم بموسكو عام ١٩٨٩) يمكن للمرء أن يناقش استدلالات هيمنجواي هذه أو تلك في مسرحية «الطابور الخامس» ويمكن ألا يتقبل أول حتى أن يرفض هذه الصفحات أو تلك من روايته «لم تدق الأجراس» ولكن أظن أنه ليس بوسع أي شخص، قرا كل مؤلفات هيمنجواي، أن يشك في أن انتصار الفاشية في إسبانيا كان بالنسبة له مسألة شخصية تركت بصماتها على كل حياته اللاحقة. وقد كان اشتراكه في الحرب العالمية الثانية نتيجة اشتراكه في الحرب الإسبانية، وكانت الحرب العالمية الثانية بالنسبة له استمرارا لتلك الحرب ضد الفاشية التي بدأت في إسبانيا.

في كتابها عن يوريس إيفانز الصادر بالإنجليزية عام ١٩٧٩ عن معهد الفيلم البريطاني تبدأ روزا ليندا ديلمر فصل «الأرض الإسبانية» بمقتطف من مقال «فيلم ويكي» الأمريكية في ١١

نوفمبر ١٩٢٧ جاء فيه أن الفيلم عن مدريد المحاصرة ، والدمار الذي تعرضت له ، والخطر الذي يتعرض له ما بقي فيها من سكان. وأن صناع الفيلم تجنبوا بحكمة اللقطات «الرعبة» لاشلاء الجثث. ولكن «الرعب» لا يبارح مخيلة المتفرج طوال الفيلم. وتقول روزاليندا ديلمر أن الفيلم كان أول أفلام إيفانز عن الحروب. وأن صناعه أرادوا أن يعرضوه عرضا تجاريا عاما في كل مكان ، ولكن عروضه ظلت قاصرة على التجمعات والجمعيات. غير أنهم نجحوا في عرضه في مقر عصبة الأمم في جنيف لاثبات تدخل قوات هتلر وموسوليني ، وقد حذفت الرقابة البريطانية كل ما يشير إلى ذلك قبل السماح بعرض الفيلم في بريطانيا.

وتقول الباحثة أن الفيلم اعتبر «غير موضوعي» حتى أن أرنست لوبيتش حسب إحدى الروايات سأل إيفانز لماذا لم يصور «الجانب الآخر» فرد عليه أنه لو كان قد عبر الخطوط وشاهده يصور لكان الأرجح أن يقتل على الفور.

تذكر الباحثة أن مدة

عرض «الأرض الإسبانية» ٥٢ دقيقة ، بينما مدة عرض النسخة الأصلية ٥٥ دقيقة ، مما يعني أن الرقابة البريطانية حذفت ثلاث دقائق. ويرجع موقف هذه الرقابة إلى اشتراك بريطانيا في التوقيع على معاهدة ميونيخ مع هتلر عام ١٩٣٧. أما موقف لوبيتش وغيره من الذين اعتبروا الفيلم «غير موضوعي» فيرجع إلى عدم ادراك أنه مجال للحيداء مع الفاشية.

وقد كانت إسبانيا أولى ضحايا التهاون مع الفاشية قبل الحرب العالمية الثانية، وأولى ضحايا تغليب المصالح على المبادئ. بعد هذه الحرب أيضا، حيث تحالف «الأحرار» لاسقاط هتلر وموسوليني ، وتركوا إسبانيا بين أيدي فرانكو لمدة تزيد على ثلاثين سنة.

وبالمقارنة مع أفلام إيفانز الأخرى التي تناولت الحروب، تلاحظ روزاليندا ديلمر أن «الأرض الإسبانية» كان الفيلم الوحيد من هذه الأفلام الذي يربط فيه فرد واحد بين الجبهة الداخلية وجبهة القتال ، بينما يتم هذا الربط في الأفلام الأخرى عن طريق جموع من الناس. وتتقل من حديث لونيتره الفيلم هيلين فان دونجين من مجلة «الأفلام الجديدة» الأمريكية عدد نوفمبر - ديسمبر ١٩٤٣ قولها أن إيفانز وجون فيرنو ذهبوا إلى إسبانيا بينما بقيت هي في نيويورك. كان التفكير في متابعة شاب من

الأنصار في حياته وكفاحه، وبعد تصوير العديد من المشاهد قتل هذا الشاب. وقد فكر إيفانز وهيمنجواي في العديد من الخطوط الدرامية للتعبير عن تجربتهما في الحرب ، ولكنك لاستطيع أن ترغم الواقع على الخضوع لأفكارك، والأفضل أن تخضع للمواد المصورة وتجعلها تتفاعل مع خيالك.

وتستدر هيلين فان دونجين لقد عرضنا المواد عدة مرات على أمل أن تأتي الأفكار، وفي نفس الوقت قمت بتقسيمها إلى مجموعات : مجموعة مواد ضرب مدريد وفالينسيا وبرشلونة بالقنابل، ومجموعة لخطوط القتال، وثالثة للحياة خلف هذه الخطوط، وهكذا . وفي أحد المشاهد رأينا الجندي جوليان يعود إلى قريته حيث تستقبله والدته وأخته بالترحاب. ولكن أين والده؟ سألت نفسي، وهنا تذكرت أن في بعض مشاهد الفلاحين هناك شاب يجري في الحقل ويقول شيئا لأحدهم ، فيترك الفاس، ويعود معه إلى القرية. لاشك أنه والد جوليان وقد أخره شخص ما بعودة ابنه فهرع لاستقباله. ويربط هذين

المشهدين لم يكتمل مشهد العودة من القتال فقط، وإنما عثرت على الربط الذي كنت أبحث عنه بين الجنود في ميادين القتال والفلاحين الذين يمدونهم بالغذاء في الحقول.

في تقييم الفيلم بالنسبة لزمان إنتاجه تقول روزاليندا ديلمر عندما ذهب إيفانز إلى أمريكا كان ذلك وقت نمو نوع جديد من السينما التسجيلية : أفلام التحقيق الصحفي مع استخدام

الصور الفوتوغرافية ، وفي نفس الوقت ظهرت الرواية التسجيلية عند جون دوس باسوس. وكان عمل هيمنجواي في «الأرض الإسبانية» في إطار هذه الحركة ، وحيث عمل مراسلا صحفيا. لم يكن الغرض هو كشف «الحقائق» عن التجارب، والمواقف ، وإنما دعوة المتلقي إلى المشاركة. وكان «الأرض الإسبانية» خلاصة جمع النماذج التي يطورها إيفانز في أوروبا ، والأشكال التي تتطور في أمريكا.

وعن تعليق الفيلم الذي كتبه هيمنجواي وسجله بصوته على شريط الصوت تقول الباحثة أن التعليق كان هو الجسر بين الشاشة والمتفرج ، وما هو مثير في التعليق التحولات المختلفة في المواقف. فتارة يتحدث باسم الفلاحين، وأخرى يقتصر على تقديم المعلومات ، وثالثة يعبر المعلق عن مشاعره الخاصة. وهناك إبقاء داخلي للتعليق من حيث هو نشر حيث تصبح الصورة على الشاشة نقطة

مشهد من الأرض الإسبانية

انطلاق، ولا يقوم التعليق بقيادة المتفرج، وإنما حركة العلاقات بين المشاهد، وتتشرب الباحة مقاطع من نص التعليق توضع وجهة نظرهما. وعلى سبيل المثال نترجم خاتمته حيث يقول هيمينجواي «الهجوم المضاد نجح. الطريق مفتوح. ستة رجال أصبحوا خمسة. ثم أربعة، ثم أصبح الأربعة ثلاثة، ولكن هؤلاء الثلاثة بقوا، وسيطروا على الأرض مع كل الأربعة الذين أصبحوا ثلاثة والثلاثة الذين أصبحوا اثنين، والذين بدأوا جميعاً ستة. الجسر لنا. الطريق آمن. الرجال الذين لم يسبق لهم القتال أبداً. والذين لم يتدربوا على الأسلحة أبداً، الرجال الذين لا يريدون سوى العمل والطعن بأوصالون القتال».

مما لا تشير إليه روزاليندا ديلمر في كتابها الذي يعد من المراجع الرئيسية عن سينما يوريس ايفانز، أن «الأرض الاسبانية» ربما كان أول فيلم تسجيلي في تاريخ السينما يتناول إحدى الحروب الكبرى وقت وقوعها، وقبل أن يعرف أحد نهايتها، وما سوف يترتب على هذه النهاية، وأنه يدعو المتفرج الى اتخاذ موقف محدد من الحرب، وتأييد الكفاح ضد الفاشية. وأن الفيلم بذلك كان تجسيدا للحركة التسجيلية في السينما والأدب في أمريكا وأوروبا، والتي قالت عنها روزاليندا ديلمر أنها لا تستهدف كشف «الحقائق»، وإنما دعوة المتلقي الى المشاركة.

أضغ كلمة «الحقائق» بين قوسين عن عمد لأن كون الصورة حقيقية، أي تصور حدثا حقيقيا، لا يعني أنها حقيقية. فالحدث الحقيقي يصور من زاوية تصوير معينة في إضاءة معينة، واستخدامه في فيلم يعني استخدامه للتعبير عن وجهة نظر محددة. بل إن الحدث المصور في إطار الجريدة الاخبارية أيضا يعبر عن وجهة نظر لأن صانع الجريدة يختار هذا الحدث من بين أحداث متعددة وقعت في نفس الوقت، وربما في نفس المكان، وطالما هناك اختيار، فليست هناك حقيقة مجردة، وقد أساء برنامج التلفزيون المصري الشهر «سينما لا تكذب ولا تتجمل»، الى السينما التسجيلية من حيث أراد خدمتها بالترويج لهذا المفهوم السطحي الساذج الذي يرى أن هذه السينما تعبر عن الحقيقة ولا تكذب، وكان الحق، بكم أن يعبر عنها، وكان وجهة النظر تعني الكتب، بينما هي مصدر قيمة أي لقطة مصورة.

في كتابه «الكاميرا وأنا» الصادر بالانجليزية عام ١٩٦٩ عن دار سغن سينز في برلين الشرقية، يتناول يوريس ايفانز فيلم «الأرض الاسبانية» في فصل خاص من حوالي ٤٠ صفحة، وفيه يقول بدأت الحرب في اسبانيا بعد وصولي الى نيويورك، وكان من البديهي أن انذهب الى هناك لتصوير حرب واضحة بين الحق والباطل، وحيث بدأت الفاشية تستعد للحرب العالمية الثانية. كانت الخطوة الأولى في غرفة المونتاج مع هيلين فان دونجين والتي كان قد طلب منها اعداد فيلم عن الحرب الاسبانية من واقع مواد الجرائد السينمائية. ولم تكن المهمة سهلة، فأغلب اللقطات مصورة من وجهة نظر فرانكو، ولذلك اقترحت تصوير فيلم في

أرض الواقع بدلا من صنعه تحت رحمة مواد الجرائد. وهنا اقترح ارشيبالد مكليش خطة جديدة: أن يتم الفيلم المعد من الجرائد، وهو ما عرف باسم «اسبانيا تشتعل» بأقل قدر من التكاليف، وأن تجمع المزيد من المال لتصوير فيلم في اسبانيا. كان المتوفر ثلاثة آلاف دولار بينما المطلوب عشرون ألفا. ولكن الحرب لم تكن تنتظر أحدا.

ويستطرد ايفانز أرسلت الى جون فيرنو أن مجموعة من كتاب نيويورك كونوا شركة باسم «المؤرخون المعاصرون» ويريدون انتاج فيلم عن الحرب في اسبانيا، وأن أحدا لن يحصل على أي أجر. فضلا عن المخاطرة بالذهاب الى جبهات القتال. وكان رد جون فيرنو بالموافقة. والتقيت معه في باريس في يناير ١٩٣٧، وذهبتا الى فالنسيا من باريس. كانت ألمانيا وإيطاليا تعاون فرانكو. وبعد ثلاثة شهور أعلن الاتحاد السوفيتي أنه سيدخل لصالح الحكومة الشرعية التي أعلنت الجمهورية الديمقراطية ضد قوات المتمردين الفاشست، وقبل وقت قصير من وصولنا بدأ وصول عدد من الأسلحة السوفيتية.

الجميع قالوا لنا انهيارا الى مدريد اذا أردت تصوير أشياء لها قيمة. وعندما ذهبنا أصابنا الاحباط: من المثير أن تكون بالقرب من العدو، ولكن لا بيوت تحترق، ولا مدافع تطلق، وصل دوس بأسوس بعد قليل من باريس، وقمنا بعمل محاورات مع كثير من الناس. كانت أول مشاهد صورناها للقتال بعض المعارك حول مدريد. وحيثنا عن قرية واستقر الرأي على فيونتيندونا. لم تكن القرية الاسبانية التقليدية تماما. ولكنها ممتاز بمرتين: الأولى أنها على طريق فالنسيا — مدريد والثاني أن الفلاحين كانوا قد استلموها لتوهم من الاقطاعيين الذين كانوا يستخدمونها في الصيد، وكانوا يطلقون النار على أي فلاح يقترب منها. هؤلاء الملك كانوا في ذلك الوقت يقاتلون الحكومة ويؤيدون فرانكو.

لم نسم أبدا أننا في عجلة من أمرنا. ولذلك لم تكن ننظر أفضل الظروف للتصوير، وإنما تكفي بأن تكون اللقطات جيدة ومفيدة. وبعد أربعة أسابيع أخذت المواد ذهبت الى باريس لتحضيمها وطبعها ومعرفة ما الذي صورناه. وفي باريس التقيت مع هيمينجواي الذي قال انه على استعداد للتعاون بكل الطرق وعلى شتى المستويات. كان هيمينجواي في طريقه الى اسبانيا كمراسل لوكالة نورث امريكان نيوز. المواد كانت درامية ومتراصة أكثر مما توقعت، وقد شاهدها معي عدد من الكتاب وصناع الافلام في باريس، وكانت ردود أفعالهم مشجعة. وبعد أسبوعين التقيت مع هيمينجواي في فندق فلوريدا بمدريد. قال لي إن أفضل الناس الذين يعرفهم في اسبانيا يحاربون الى جانب الحكومة، وأسوأهم يؤيدون فرانكو، ومن دون اتفاق محدد على دوره أصبح هيمينجواي واحدا من فريق عمل الفيلم. وقد فعل كل ما يمكنه، وكانت مساعنته كبيرة لي وأنا وجون فيرنو. لقد تناقشنا معه كثيرا حول كيفية تصوير معركة، وكان له دور كبير في وضع ما يمكن

أن نطلق عليه «الاستراتيجية العامة للفيلم» وكان يبدو مدركا بعمق وشمول طبيعة السينما التسجيلية.

حاولت صنع خط رفيع يمكن متابعتها عن الفلاح جوليان في الجبهة وفي القرية. الفكرة العامة لفيلم «الأرض الإسبانية» العمل في الأرض والقتال من أجل الأرض. صورنا جوليان كثيرا في القرية، وصورنا لقطات كبيرة لوجهه، ولكن عندما حاولنا العثور عليه في جبهة القتال لم نجده أبدا. ولذلك عندما غادرت اسبانيا الى نيويورك في مايو لم أكن أعرف كيف سينتهي الفيلم وقد غاب عنه «الممثل» الرئيسي. وقد بقي جون فرنو ليصور المزيد أعطيته قائمة بسبعين لقطة، وعبرت له عن أمني في العثور على جوليان.

الانتهاء من صنع الفيلم لم يكن مجرد مونتاج بسيط. هيلين فان دونجين وضعت كل خبرتها في هذا الفيلم. المشاكل المختلفة للتعليق في الفيلم كانت جديدة بالنسبة لي. في البداية اتفقت مع هيمينجواي على أن يكون حجم التعليق قليلا بقدر الامكان وأن ندع الفيلم يتحدث عن نفسه. وعلى سبيل المثال فالتعليق على قصف قرية كان بالكلمات التالية: «قبل هذا الوقت كان الموت يأتي عندما تمرض أو تكبر في العمر، الآن يأتي لكل القرية. من السماوات المرتفعة يسقط المعدن القضي السلام على كل من لم يجد مكانا يهرب اليه لا مكان تهرب إليه»، كان من الضروري أن يتجنب التعليق التأثير العاطفي بالكلمات أو الدعاية الصارخة، وقد أدرك هيمينجواي ذلك من دون أن تكون له أي خبرة سابقة في هذا المجال. وعندما جاء دور تسجيل التعليق اقترح أرشيبالد مكليش أن يكون بصوت أورسون ويلز ولكن كان هناك في صوته ما يفصل المتفرج عن الفيلم وعن اسبانيا. كان صوته مناسباً لصياغات شكسبير ومارلو البلاغية، ولكنه غير مناسب لجيل هيمينجواي «العارية».

وعندما ذهبنا الى هوليوود، وعرضنا الفيلم على جماعة «المؤرخون المعاصرون» رأي هيرمان شولين وليليان هيلممان ودورثي باركر -بينهن من الأفضل أن يعاد التسجيل بصوت هيمينجواي نفسه. وكانوا على حق. أثناء تسجيل هيمينجواي للتعليق كان صوته هو صوت الكاتب الحساس الذي عاش التجربة ويريد أن يحدثك عنها، وتنعكس في صوته مشاعر لا يمكن أن يعبر عنها أي صوت آخر. بل وقد كان لعدم خبرته في كتابة أو إلقاء تعليقات دور إيجابي في إقناع المتفرج بالفيلم. كان مختلفا تماما وجديدا تماما عن التعليقات التي اعتادها الجمهور سواء من حيث أسلوب الكتابة أو أسلوب الإلقاء. وبالتعاون مع فريجيل تومسون ومارك بليستين تم اعداد شريط الصوت من حوالي أربعين تسجيلاً لموسيقى وأغانٍ إسبانية، ومنها تسجيلات حصلت عليها في أسبانيا وتم المكساج بواسطة أرفينج رايز في سي بي اس.

كانت أول «محاكمة» للفيلم في البيت الأبيض، وجهت لي الدعوة مع هيمينجواي ومارتا جيهورن للعشاء وحضور عرض الفيلم. كان اللقاء حميميا مع الرئيس روزفلت وزوجته وابنه جيمي واثنين من المستشارين العسكريين وعدد محدود من

الضيوف. وأثناء اللقاء كان الحوار حول المواقف التي تعرضنا لها أثناء التصوير في اسبانيا: وبعد العشاء انتقلنا الى قاعة العرض وانضم إلينا حوالي ثلاثين شخصا من بينهم هاري هوبكنز. طلب مني الرئيس أن أجلس الى جواره حتى أجيب في حال رغبته في السؤال عن أي شيء. في منتصف الفصل الثاني قال «أنه أمر مثير للغاية. الفيلم يستحوذ علينا رغم عدم وجود قصة». وفي الفصل قبل الأخير مع ظهور ديبابت سال الرئيس

— ما هذه الديابات؟

— فرنسية. من مصانع رينو.

— هل هي جيدة؟

— لا، إنها لا تصمد أمام نيران فرانكو.

لم يسأل كيف وصلت الى هناك. كان ذلك مفهوما. بعد قليل من الفصل الأخير ظهرت ديابات أخرى، فقال:

— هذه ليست ديابات رينو.

— لا سيدى الرئيس، انها ديابات روسية.

— هل كان منها الكثير.

سأل وكان هذه الديابات هي التي تستطيع مقاومة نيران فرانكو. وقلت نعم، هناك الكثير منها.

وعندما انتهى الفيلم أبدى الرئيس اعجابه الشديد به. كنا نريد أن يدور الحوار عن «عدم التدخل»، وعن «الحياد»، ولكننا لم نملك الشجاعة الكافية. بعد انصراف الرئيس قالت السيدة روزفلت إننا في البيت الأبيض لا نعتقد أن الشعب الإسباني سوف يخسر المعركة.

وكان العرض الثاني الهام في منزل فرديريك مارش في هوليوود وقد حضره ١٧ شخصا دفع كل منهم ألف دولار لشراء سيارة اسعاف من شركة فورد لارسالها الى اسبانيا. وفي عرض آخر لحوالي ٢٠٠ شخص تم جمع ألفي دولار. وقد حاولنا توزيع الفيلم بواسطة إحدى الشركات للعرض في دور العرض على نطاق واسع، ولكن من دون جدوى، فهذه الشركة تقول إنه أطول من اللازم، وتلك إنه أقصر من اللازم، والأكثر صدقا قالوا إنه مثير للجدل، ولذلك بقي الفيلم في نفس القنوات التقليدية التي كانت تعرض الأفلام التسجيلية. ولم يكن النقاد يهتمون بالأفلام التسجيلية. وخاصة في أمريكا.

ويقتسم يوريس أيفانز الفصل الذي كتبه في مذكراته عن فيلم «الأرض الإسبانية» بتحليل للنقد الذي نشر عنه، وخاصة في الصحف الأمريكية والبريطانية حيث اعتبره البعض من أفلام الدعاية، وهاجموه لأنه لا يعرض وجهة النظر الأخرى. ويعلق أيفانز بأن مسألة وجهة النظر الأخرى يمكن أن يعبر عنها بواسطة فيلم آخر، وأن أكثر ما يثير دهشته الفكرة الشائعة بأن الفيلم التسجيلي يجب أن يكون «موضوعيا».

يقول فنان السينما الكبير «هل نطلب الموضوعية» في الشاهد الذي يدي بشهادته أمام المحكمة. كلا، إنما نطلب منه أن يكون صادقا في شهادته».

المنظر:

غرفة معيشة برجوازية، ذات أشكال ولمسات فنية.. أريكة ، أو أريكتان مع عدد من الكراسي ذات الأذرع، من بينها كرسي فخم أخضر يتوسط الغرفة تماما. الجدران مغطاة بشهادات مؤطرة باستطاعة المشاهد أن يقرأ الحروف الكبيرة على رأس أكبر هذه الشهادات حجما العبارة : «دكتورة فخرية» تعقبها عدة أسطر بحروف صغيرة تصعب قراءتها الى جانب هذه الشهادة، شهادة أخرى مؤطرة بإطار لا يقل فخامة عن الأولى ، تبرز فيها بحروف كبيرة كذلك عبارة : «دكتورة فخرية» تعقبها أسطر بحروف غير مقروءة . هناك عدد آخر من الشهادات المؤطرة، أصغر حجما ، لكن عبارة «دكتورة» واضحة على جميعها.

حين ترفع الستارة تظهر زوجة الأكاديمي وهي ترتدي رداء نوم «روب» مجعدا، يبدو من مظهرها أنها تركت فراش النوم تولا فلم تجد الوقت الكافي للعناية بمظهرها. يقف الصديق أمامها وهو حسن الھندام كامله: يضع على رأسه قبعة، وتتدلى من يده مظلة، ياقته منشأة وعالية، سترته سوداء فوق بنطلون رصافي مخطط ، حذاءه أسود براقي.

فجوة

يوجين يونسكو

ترجمة

محسن الحفاجي *

الزوجة : ما الذي ستفعله؟ ما الذي ستفعله؟ كم هو مربع!

الصديق : لا عليك أيتها الصديقة العزيزة، تشجعي ، هذه هي الحياة!

الزوجة : أحسن بأنني سيغمى علي... انني .. انني أتهاوى.

(تسقط على أحد الكراسي ذات الأذرع).

الصديق : (يمسك بها برقة ورفق، ويضرب على خديها ويديها بخفة) ما كان يجب أن أخبرك بالأمر بهذه الطريقة .. انني لأسف جدا.

الزوجة : كلا ! لقد فعلت ما كان يجب أن تفعل ! كنت سأعرف الخير بطريقة أو بأخرى.

الصديق : كان علي أن أهيئك للخبر بحدز أكبر.

الزوجة : علي أن أكون جلدة. إنني لا أستطيع أن أتأشى التفكير به، ذلك الرجل التعيس! أمل ألا تنشر الصحف الخبر ! هل بإمكاننا الاعتماد على حصافة الصحفيين؟

الصديق : اغلقي بابك، لا تجيبي عن أي سؤال. لا ترفعي سماعة الهاتف... لكن الخبر سينتشر على أية حال ، لهذا

الزوجة : خبرني ، أيها الصديق ، خبرني بكل ما حدث.

الصديق : لا أعرف ماذا أقول لك.

الزوجة : انني أعرف!

الصديق : لقد سمعت الخبر مساء أمس، ولم أزد الاتصال بكم، لكنني في الوقت ذاته لم أستطع الانتظار أكثر.

أرجو سامحيني لجيئي في هذا الوقت المبكر بهذا الخبر المريع.

الزوجة : لم ينجح ! يا للخبر المريع! كنا لا نزال نأمل.

الصديق : انه لخبر مؤلم حقا! أنا أعرف ذلك ، لقد كانت لديه فرصة للنجاح ، رغم أنها لم تكن بالفرصة الكبيرة... كان علينا أن نتوقع ذلك.

الزوجة : أما أنا فلم أكن أتوقع ذلك. لقد كان ناجحا على الدوام. وكان يستطيع تدبير أموره بطريقة أو أخرى في اللحظة الأخيرة.

الصديق : ما كان ينبغي أن تسمح لي بأخذ الامتحان، وهو علي ما هو عليه من إعياء.

* مترجم من العراق.

العدد الحادي والعشرون . يناير ٢٠٠٠ . نزهي

أرى أنه من الأفضل لكم أن تذهبوا إلى الريف، وبعد بضعة أشهر، وعندما تحسون بأنكم أفضل حالا، باستطاعتكم العودة ومواصلة حياتكم. إن الناس ينسون مثل هذه الأمور.

الزوجة: الناس لا ينسون بسرعة. إن هذا ما كانوا ينتظرونه جميعا. سيشعر بعض الأصدقاء بالأسف، لكن الآخرين... الآخرين... (يدخل الأكاديمي، وهو بكامل ملابسه الرسمية، وقد علق على صدره الأوسمة والنياشين. سيفه يتدلى إلى جانبه).

الأكاديمي: لماذا بكرت بالتهووس يا عزيزتي؟ (يرى الصديق، فيخاطبه) وأنت أيضا! ما الذي أتى بك في هذه الساعة المبكرة؟ ما الذي حدث؟ هل حصلت على النتائج الامتحانية؟

الزوجة: يا للعار!

الصديق: لا تحطمي هكذا! (إلى الأكاديمي) لقد رسبت!

الأكاديمي: هل أنت متأكد مما تقول؟

الصديق: ما كان يجب أن تأخذ امتحان «البكالوريوس» هذا!

الأكاديمي: لقد رسبوني! الجردان! كيف تجرأوا أن يفعلوا ذلك بي!

الصديق: لقد علقت كشوف الدرجات والنتائج مساء أمس!

الأكاديمي: إذن ربما كان من الصعب عليك قراءتها: كيف تمكنت من قراءتها؟

الصديق: لقد سلطوا عليها أضواء ساطعة.

الأكاديمي: انهم يفعلون أي شيء لتدميري!

الصديق: لقد مررت صباح اليوم أيضا، وكانت الكشوف لا تزال معلقة.

الأكاديمي: كان بإمكانك رشوة الفرائش لانزالها.

الصديق: ذلك ما حاولت فعله بالضبط، ولكن لسوء الحظ، كان رجال الشرطة هناك. إن اسمك قد طبع على رأس قائمة الراسبين، ولقد وقف الناس في صفوف طويلة لمشاهدة ذلك أنها لفاجعة!

الأكاديمي: من كان هناك: أباء الطلبة؟

الصديق: ليس الآباء فقط...

الزوجة: كل خصومك، كل زملائك، لا بد أنهم كانوا هناك، كل الذين هاجمهم في الصحف واتهمهم بالجهل، كل طلابك في الدراسات الأولية العليا، كل الذين رسبتهم عندما كنت رئيسا للجنة امتحانات

البكالوريوس!

الأكاديمي: لقد شوهدت سمعتي! لكنني لن أسمح لهم بذلك، لا بد أن هناك خطأ ما!

الصديق: لقد رأيت المتحدين وتحدثت معهم، وقد أعطوني العلامات، التي حصلت عليها في كل مادة: صفر في الرياضيات.

الأكاديمي: انني لست متخصصا بالعلوم!

الصديق: صفر في اللغة الاغريقية، وصفر في اللغة اللاتينية.

الزوجة: (مخاطبة زوجها) أنت! أنت أيها المتخصص بالدراسات الانسانية! يا نصير الانسانيات! أنت يا مؤلف كتاب «دفاعا عن الشعر والدراسات الانسانية»، أنت ترسب باللغة الاغريقية واللغة اللاتينية!

الأكاديمي: معذرة، لكن كتابي مكرس للدراسات الانسانية في القرن العشرين. (مخاطبا الصديق) وماذا عن مادة الانشاء؟ ما هي علامتي في مادة الانشاء؟

الصديق: تسع. لقد حصلت على تسع علامات.

الأكاديمي: هذا رائع! إن علامتي في هذه المادة ينبغي أن تكون عالية هكذا!

الصديق: لسوء الحظ، ليس الأمر كذلك! لقد جرى التصحيح على أساس «عشرين» والحد الأدنى المطلوب للنجاح هو عشر علامات من عشرين.

الأكاديمي: لا بد أنهم قد غيروا التعليمات!

الصديق: نعم وقد عادوا إلى التعليمات القديمة التي كانت تطبق أيام «نابليون».

الأكاديمي: انها تعليمات باليلة! ثم متى أجروا التغييرات؟ إن ذلك الاجراء ليس شرعيا! انني رئيس لجنة امتحانات البكالوريوس في وزارة التعليم العام، ولم يستشيروني حول التغييرات، لهذا فإنهم لا يستطيعون اجراء أي تغيير دون موافقتي، سافضحهم ساقيم عليهم دعوى قضائية!

الزوجة: يا جيبني: انت لا تعرف ما انت فاعل! إنك تخرف! ألا تتذكر أنك قدمت استقالتك قبل دخلك الامتحان لئلا يشك أحد بموضوعية اللجنة الامتحانية؟

الأكاديمي: سأسحب استقالتني!

الزوجة: ما كان أن تأخذ الامتحان أساسا. لقد حذرتك. اضافة إلى ذلك، فإنك لم تكن بحاجة إلى اخذ الامتحان. انك فقط تريد جميع الشهادات، أليس كذلك؟ انك لا تنفع بشيء! ما حاجتك للبكالوريوس؟ لقد ضاع الآن كل شيء!

! لقد كانت لديك شهادات الدكتوراة وشهادة الماجستير والثانوية العامة والابتدائية.

الأكاديمي : لقد كانت هناك فجوة بين شهادتيّ الزوجة : لكن أحدا لم يعرف بذلك أو حتى يشك به!

الأكاديمي : لكنني أنا أعرف بها، وقد يكتشف الآخرون ذلك. لقد ذهبت الى دائرة التسجيل ، وطلبت وثيقة دراسية ، فقالوا لي : «بالتأكيد أيها البروفيسور ، أيها الرئيس ، يا صاحب السعادة...» ثم أخرجوا ملفي.. وعاد المسجل العام بنفسه والارتباك باديا عليه.. كان ارتبائه شديدا عندما قال لي : « ثمة شيء غريب هنا ، غريب حقا، لقد حصلت على الماجستير بالتاكيد، ولا أدري كيف حصل هذا، لابد أنك قد سجلت ، وقبلت في الجامعة دون أن تكون لديك شهادة البكالوريوس.»

الصدّيق : وماذا بعد ذلك؟

الزوجة : إذن، فشهادة الماجستير لم تعد شرعية!

الأكاديمي : كلا ، ليس ذلك بالضبط! إنها قد علقت فقط! لقد قالوا لي أن الوثائق التي طلبتها لن تعطى لي قبل أن أنجح في امتحان البكالوريوس ، وقالوا لي : بالطبع ستنجح ! ستنجح! ستنجح بالتاكيد وبدون مشقة. هذا ما قالوه لي، وهذا ما دعاني لي أخذ الامتحان.

الصدّيق : (مخاطبا الزوجة) لقد أراد زوجك ، أيها الصديقة العزيزة ، أن يردم تلك الفجوة ! إنه إنسان حي الضمير.

الزوجة : من الواضح أنك لم تعرفه مثلما أعرفه أنا، ليس الأمر كذلك أبدا. إنه يبحث عن الشهرة ، عن التكريم ! إنه لا يكتفي ، ولا يشبع أبدا! ما هي أهمية شهادة أخرى له ؟ لا أحد ينظر الى شهاداته هذه «تشير الى الشهادات المؤطرة» ، لكنه يتسلل ليلا على أطراف أصابعه، ويدخل الغرفة لينظر إليها فقط وليعدها!

الأكاديمي : ما الذي أفعله غير هذا عندما يصيبني الأرق؟

الصدّيق : إن الأسئلة التي توضع لامتحان البكالوريوس معروفة سلفا، وكان باستطاعتك الاطلاع عليها، كما كان بإمكانك أن ترسل بديلا لدخول الامتحان. ربما أحد طلبتك وإذا كانت رغبتك ألا يتك أحد بأنك قد اطلعت على الأسئلة وهي لدى اللجنة، فقد كان بإمكانك ارسال خادمتك وشراؤها من السوق السوداء، حيث يمكن الحصول عليها بسهولة!

الأكاديمي : إن الشيء الذي لا أفهقه هو كيف أرسب في مادة الإنشاء ! لقد ملأت ثلاث صفحات، وعالجت

الموضوع من كل جوانبه أخذا خلفيته التاريخية بنظر الاعتبار ، ثم قدمت تفسيراً دقيقاً للموقف.. تفسيراً مثيراً في الأقل ! لقد ظلموني في تلك العلامة الواطئة ! تسع من عشرين !

الصدّيق : هل تتذكر الموضوع؟

الأكاديمي : إم م م .. دعني .. أتذكر!

الصدّيق : انه لا يتذكر حتى الموضوع الذي ناقشه!

الأكاديمي : انني أتذكر .. أتذكر .. انتظر .. إم م م ..

الصدّيق : لقد كان الموضوع المطروح هو «ناقش تأثير رسامي عصر النهضة على رواثي الجمهورية الثالثة» ، وهذه نسخة مصورة من اجابتك هذا ما كتبت..

الأكاديمي : (يختطف النسخة المصورة ويقرأ) محاكمة بنيامين. بعد أن حوكم بنيامين وبرئت ساحته، اختلف المستشارون مع القاضي فقتلوه ، وحكموا على بنيامين بحجب حقوقه المدنية عنه وفرضوا عليه غرامة قدرها ٩٠٠ فرنك..

الصدّيق : ان هذا هو مصدر «التسع» التي حصلت عليها في الإنشاء!

الأكاديمي : (يوصل القراءة) واستأنف بنيامين القضية.. بنيامين استأنف القضية.. القضية استأنفها بنيامين. (يرفع رأسه عن الورقة) انني لا أستطيع قراءة البقية. لقد كان خطي رديئا دائما. كان علي أن أطلب آلة طباعة.

الزوجة : (تختطف الورقة من يد زوجها) ان الخط الرديء، و«الشخصيات» و«الشطب» كلها لم تغدق بشيء حتى ولا بقع الحبر التي ملأت بها الورقة؟

الأكاديمي : (يسأخذ الورقة من زوجته ويستمر في القراءة) «استأنف بنيامين القضية ... مطوقا من رجال الشرطة الذين كانوا يرتدون البزات المزركشة لفرقة الزواوي... البزات المزركشة لفرقة الزواوي...» ان الظلام هنا كثيف انني لا أحمل نظارتي معي..

الزوجة : إن ما كتبتك ليس له أية علاقة بالموضوع المطلوب مطلقا!

الصدّيق : إن زوجتك على حق ، أيها الصديق ، ليس لهذا علاقة بالموضوع أبدا.

الأكاديمي : نعم، ان له علاقة .. علاقة .. بشكل غير مباشر!

الصدّيق : حتى ولا بشكل غير مباشر!

الأكاديمي : ربما انني أجبت عن السؤال الثاني!

الصدق: لم يكن هناك إلا سؤال واحد!

الأكاديمي: حتى وإن كان هناك موضوع ، فإنني قد عالجت الموضوع الثاني بشكل واف. لقد أوصلت القضية الى نهايتها المنطقية، لقد ركزت على النقاط الهامة فيها موضعا دوافع الشخصيات ومسلسلا الاضواء على سلوكياتهم ... لقد شرحت اللغز ، وجعلته بسيطا واضحا، كما وضعت استنتاجا في آخر الموضوع... (ينظر الى الورقة) انني لا أستطيع قراءة بقية الاجابة (مخاطبا الصديق) أتستطيع قراءته؟

الصديق: (ياخذ الورقة وينظر إليها) انه لا يقرأ كما انني لا أحمل نظارتي معي.
الزوجة: (تأخذ الورقة) انه لا يقرأ، علما بأن عيني حادتا البصر. لقد كنت تتظاهر بالكتابة ولم تكتب شيئا إلا «الشخايط».

الأكاديمي: ليس هذا صحيحا! لقد قدمت استنتاجا في آخر الموضوع .. ها هوذا .. لقد كتبت بوضوح: «الاستنتاج أو الاقرار... الاستنتاج أو الاقرار... الاقرار ..» انهم لن يفلتوا مني، سأطالب بإبطال هذا الامتحان.
الزوجة: بما أنك قد عالجت موضوعا غير موضوع السؤال ، وعالجته بشكل رديء جدا، ولم تكتب الا العناوين ولاشي تحت العناوين فإن العلامة التي حصلت عليها مبررة ، إنك ستخسر القضية.
الصديق: ستخسر القضية بالتأكيد! أترك الأمر الآن ، وخذ إجازة.

الأكاديمي: لقد كنت دائما الى جانب الآخرين!
الزوجة: على أية حال ، إن هؤلاء الاساتذة يعرفون ما يفعلون. إنهم لم يمنحوا شهاداتهم وألقابهم العلمية عبثا. لقد اجتازوا امتحانات وتلقوا تدريبات جديّة ، كما أنهم يعرفون قواعد الانشاء الصحيح.

الأكاديمي: ولكن من الذي كان رئيسا للجنة الامتحانات هذه؟

الصديق: لجنة الرياضيات رئيسها نجم سينمائي ، ولجنة اللغة الاغريقية رئيسها أحد أعضاء فريق «البيتلز» واللاتينية رئيسها بطل سباق سيارات ... وهناك آخرون.

الأكاديمي: كل هؤلاء ليسوا أكثر تأهيلا مني.. من كان رئيس لجنة امتحان الانشاء؟

الصديق: امرأة تعمل سكرتيرة في قسم التحرير في مجلة «الامس واليوم السابق لأمس واليوم» .

الأكاديمي: الآن عرفت! لقد أعطيتني هذه التعيسة علامة واطئة لأنني رفضت الانتماء الى حزبها السياسي انه عمل حاقد وانتقاصي. لكن لي وسائلي التي سأبطل بها هذا الامتحان . سأنصل بالرئيس هاتقيا!

الزوجة: لا تفعل! ستجعل من نفسك أضحوكة. (تخاطب الصديق) أرجوك حاول منعه، انه يستمع اليك أكثر مما يستمع لي! (الصديق يهز كتفيه ، بعد أن وجد أنه لا يستطيع منع الأكاديمي الذي رفع سماعة الهاتف فعلا) أرجوك! أرجوك! لا تخابر!

الأكاديمي: (يتكلم في سماعة الهاتف) هلو: هلو: هذا أنا نعم .. ماذا... ما الذي تقول؟ ولكن... ولكن ... استمع، استمع، استمع، يا صديقي العزيز. استمع لي .. هلو... هلو... (يضع السماعة).

الصديق: ما الذي قاله لك؟

الأكاديمي: لقد قال ... لقد قال .. قال انني أريد التحدث معك لأن أمي لا تسمح لي أن أصادق الأولاد الكسالى في الصف.. ثم أغلق الهاتف بوجهي.

الزوجة: كان عليك أن تتوقع ذلك. لقد ضاع كل شيء! كيف استطعت أن تفعل ذلك بي؟

الأكاديمي: تأملي! لقد حاضرت في السوربون وفي أوكسفورد وفي الجامعات الأمريكية. لقد كتبت عشرة آلاف اطروحة عن أعمالي، وحلل أعمالي مئات النقاد. لقد منحتني جامعة امستردام دكتوراة فخرية ، وفي كرسى استاذية في دوقية لوكسمبرج، لقد حصلت على جائزة نوبل ثلاث مرات ، وكان ملك السويد نفسه مندعشا لعلمي العزيز . شهادات دكتوراة فخرية .. شهادات دكتوراة فخرية ... شهادات دكتوراة فخرية .. كل هذه الشهادات وأرسل في البكالوريوس!

الزوجة: سيضحك علينا الجميع!

«يسحب الأكاديمي سيفه ، ويكره على ركبته».

الصديق: «وهو يلتقط قطعتي السيف» انني أرغب بالاحتفاظ بهما تذكارا لمجدنا الغابر.

«الأكاديمي في نوبة غضب، يمزق أشرطته ، ويخلع أسمته، ويلقيها على الأرض ثم يدوس عليها بجنون.....»

الزوجة «تغول الاحتفاظ بما تبقى من الأوسمة» لا تفعل هذا: لا تفعل هذا. انها كل ماتبقى لنا!

«ستار»

المصدر: Flour Plays : Eugene Ionesco, translated by Donald Watson.

جلجامش

يلتقي شاعرا بابلياً من تابعة الأمم المتحدة

نوري الجراح *

الجلجامش

الشاعر : مفهوم ، لكن أما كنت في رحلتك الأسطورية بحثاً عن عشبة الخلود؟

جلجامش : بل، وبعد فشلي في العودة بعشبة الخلود لأخي وحبيبي المريض أنكيكو، لم يبق أمامي إلا أن أختفي عن وجه كل بشر عرقي، همت على وجهي في البحار. كم كنت يائساً وخجولاً من فكرة العودة إلى أوروك وقد انتصرت على الحية. قلت لي، قلت لجلجامش : كيف لك عظيم مثلي أن يعود إلى صديقه المريض خائباً وأنا الذي عرض صدره تسعة أشبار وطول قامته أحد عشر ذراعاً.. لا تذكرني بمأساتي فأنا ملك حزين وما ضاعف من حزني اجتماعي بشخص كان يترنح وراء هذه الحديقة ، قال إنه من أبناء أوروك، وأن غرباء طردوه من المشرّب لأنه قال إن البلاد السواعة بين النهرين هي بلاد عظيمة لمجرد أنها أنجبت جلجامش. وأنه يحن إلى العودة إلى أوروك فقالوا له اصمت، فليس هناك في وادي الرافدين غير الموت. من جرّو على إهانة شعبي أنا الذي أخضعت بلادتي للممالك القوية؟

وأحزن نفس أنا الذي تركت هناك أنكيكو مريضاً، أخشى أن يكون مات إن لم يكن من الحمى فمن الجوع أو الحزن. الشاعر : أو ربما بقذيفة من قذائف الحرب، فلن يكون أنكيكو أعز على الغرابة من بدر شاكر السياب الذي تقب الرصاص تمثاله كما تقب المرض جسده.

جلجامش : من هذا ؟

الشاعر : شاعر من البصرة.

جلجامش : أهذه مدينة مصرية؟

الشاعر : بل عراقية ، يا سيدي.

جلجامش : أي بلادتي ، يا لحسرة قلبي عليك!

هل كان ينبغي علي أن أبقى في أوروك حتى لا تقع فيها كل

الشاعر (مخاطباً نفسه) : بربك يا صديقي ، أوليس من نراه في هذه الجهة من الهاديبارك هو جلجامش ملك أوروك، أم أن عيني الضعيفتين تصوران لي ذلك؟ ماذا تفعل هنا أيها الملك العظيم جلجامش؟

جلجامش : من يناديني

الشاعر : أنا فلان ابن فلانة

جلجامش : مستحيل ليس بين رعائياي من يحمل اسماً كاسك أو اسم أمك، أهذه أسماء أوروكية؟

الشاعر : بل يا سيدي، لكن الزمن يدل أسماءنا.

جلجامش : سمعت أن في هذا النيل من الجزيرة يتجمع بعض أخفادي ورعائياي؟

الشاعر : نعم يا سيدي وأنا واحد من هؤلاء.

جلجامش : وما الذي حكمك على ترك أوروك العظيمة؟

الشاعر : الحرب، يا سيدي، والظلم.

جلجامش : حرب في أوروك؟

الشاعر : في أوروك وبابل وسامراء، وظلم في المدينة والجبل وفي ضفاف الأنهار، الإنسان ينزف دمه وكرامته ، لا حرمة لبنت ولا رافة بحق امرأة أو طفل. عنى الإنسان كعنى الشاة.

جلجامش : من فعل هذا بأوروك هل البشر؟

الشاعر : الجميع يا مولاي.

جلجامش : وأحزن قلبي عليك يا أوروك. إن العار ليفوح من ثيابي.

الشاعر : ولكن قل لي يا سيدي، كيف وصلت إلى هذه الجزيرة البعيدة عن مشرق الشمس؟

جلجامش : كيف يصل المرء إلى جزيرة إن لم يكن ذلك في زورق؟

* شاعر من سوريا يقيم في قبرص.

لعدد الحادي والعشرون - يناير ٢٠٠٠ - نزهي

تلك المصائب. هل قلت إنك من أوروک؟

الشاعر: بل من بابل.

جلجامش: وما هو شغلک في هذه البلاد؟

الشاعر: أنا من رعایا الأمم المتحدة.

جلجامش: لم أفهم، ألم تقل إنک من بابل؟

الشاعر: بلی، لكنني هارب من بلادی وأحمل وثائق الأمم المتحدة.

جلجامش: اخص، ومم أنت هارب؟

الشاعر: من الخوف.

جلجامش: وما يخيفک؟ هل شح النهر وجاءت سنوات عجاف، فجدبت الأرض ولم تعد تنبت إلا الشوک؟

الشاعر: كلا.

جلجامش: هل اجتاحت البلاد جيوش غربية، ودار الطعان، وأغلت عرش البلاد ملک غريب راح جنوده يطاردون أبناء البلاد الأحرار؟

الشاعر: وقعت الحرب.. نعم، ودار الطعان.. نعم، ودخلت البلاد جيوش غربية.. نعم وقتل العراقيون أطفالا ونساء

ورجالا شبيبا وشباناً. نعم. أما أن يكون وصل إلى العرش ملک غريب، فهذا لم يحصل.

جلجامش: ما الذي حصل، إذن؟

الشاعر: شيء أغرب من الخيال، ولا طاقة لي أو لقصيدتي على تصويره. وأنا على رغم أنني شاعر سورياتي، إلا أن

الوقائع كانت أكثر سورياتية، بحيث لم يعد لقصيدتي مبرر. بل إن المذهب الدادائي نفسه سوف يعجز عن ابتكار

صنيع فنية معادلة لها، لذلك تجدني في الفترة الأخيرة أتخلى عن السورياتية، وأميل إلى شعر الوقوف على الأطلال.

جلجامش: ويح نفسي، هل قلت إنک عراقي؟

الشاعر: بلی وربة الشعر.

جلجامش: ولماذا لا أقهم ما تقول، إنک تقول كلاما يصعب علي فهمه على رغم حبي للكلمة. هل بات كل العراقيين مثلك

(لنفسه) لابد أن ذريتي سلكت طريقا غريبا (الشاعر) لعمری إنک ثاني عراقي التقية ولا أقهم ما يقول. كأن

كلامک يطلع من لغة أخرى لا قيل لي بها!

الشاعر: لعله فارق العصر.

جلجامش: أي عصر! هل قلت إنک شاعر؟!

الشاعر: بلی وربة الشعر.

أشک في ذلك!

الشاعر: أنا شاعر ولدي عشر مجموعات شعرية مطبوعة وعشرات المقالات المنشورة في الصحف، وأنا الآن أكتب

مذكراتي للأجيال المقبلة.

جلجامش: كيف تكون شاعرا وأنت تتحدث عن الزمن كما لو كنت أصغر منه. وتتحدث عن الزمن كما لو لم يكن شيئا

واحدا متصلا.. أوليس الزمان الماضي هو الزمان الآتي وكل الزمان.

الشاعر: إنک تقول ذلك، ربما لأنک لمست بيدک ماء الموت

ولأنک خارج من نهر الأسطورة.

جلجامش: ماء الموت هو نفسه ماء الزمن وماء الحياة ولا يفرک ما يتشقق به الناس الذين يشعرون بضآلتهم أمام

الزمن، كن صانع الزمن لتكون شاعرا، وإلا فلن تكون لك كلمة في حجر ولا صوت يردده المنشدون، هكذا يكون

العراقيون أولا يكونوا أبدا.

الشاعر: هذا كلام أجداد موتی وأنا شاعر من القرن العشرين!

جلجامش: وما الفرق؟

الشاعر: القرن العشرون هو قرن الشاعر الصغير

جلجامش: هل قلت إنک عراقي؟

الشاعر: عراقي من بابل وشاعر قصيدة حديثة، ولا غبار علي.

جلجامش: أشک في الأولى وأجهل ما تعنيه بالثانية. بابل مدينة أبدية، وكذلك أناؤها، وليس لدي مزيد من الوقت

أضيعه في كلام فائض، وبما أنني وطئت بقدمي رياضاً خضراء، فلسوف أنعم هاتين القدمين بخضرتهما قبل أن

أعود إلى زورقي وهيامي.. لمن هذه الرياض؟

الشاعر: للملكة.

جلجامش: ها ماذا؟ ملكة؟

الشاعر: هل تسمح لي بمرافقتك في هذه الجولة، فأنا خبير بهذه الحديقة، أعرفها شيئا بشيئا لكثرة ما تسكنت فيها أيام

الشمس.

جلجامش: لست في مملكتي ولا أستطيع أن أتصرف هنا كملك، لذلك لا أستطيع أن أمنعك من مرافقتي، على رغم

شکي في أن تكون بابلياً. شرطی الوحيد عليك ألا تتكلم إلا إذا سالتک الكلام.

-٢-

جلجامش يلتقي عبدالزهرة في الهاديبارك

جلجامش: ما هذا الحيوان الصغير الواقف على قائمتين ويدها ممسكتان بجوزة خضراء؟

الشاعر: إنه السنجاب الانجليزي.

جلجامش: أهو متوتر، هكذا، دائما؟

الشاعر: ربما إنما قد يكون خائفا من عبدالزهرة.

جلجامش: من يكون عبدالزهرة، أهو الملك؟

الشاعر: كلا، يا سيدي، إنه خطيب يعتلي هنا، في السبوت والأحد برميل قمامة ويخطب دفاعا عن الديكتاتورية. أنظر

إليه إنه هناك حيث يخفق ذاك البرق وتجتمع ثلة من الخلق جلجامش: تعال نستمع إليه.. لعله يقول كلاما حكيما

يخرجني من حيرتي وكأيتي.

الشاعر: أخشى عليك منه، يا سيدي فهو شخص مجنون.

جلجامش: جلجامش أحكم من أن يوقع به مجنون.

عبدالزهرة: أنتم لا تفقهون شيئا مما يجري هنا في هذه المملكة، أو يجري هناك في أرض الجمهورية. قلت لكم في

الاسبوع الماضي أن (الهيئة العليا) المسيطرة على العالم

ومركزها شلومو كينغ اتخذت قرارها النهائي باختطاف
العلماء والعابرة وتسميم عقولهم ، ثم اطلاقهم في بلادهم
ليعيشوا فيها فسادا ، ولماذا يفعلون هذا؟ لم تسألوني لماذا
يفعلون هذا؟

صوت:

أول: لماذا، يا عبدالزهره؟

ثاني: لماذا، يا عبدالزهره؟

ثالث: لماذا يا عبدالزهره؟

عبدالزهره:

خلا تقوم قسامة لممالك أو جمهوريات أخرى غير تلك التي
تقوم في بلاد (الهبة). انظروا كيف تغرق هنا قطعان
الماشية في المطر، بينما يهلك في الشرق العظيم الماشية
والأميون، حتى المطر جرى اخضاعه، بينما يخرج علينا في
هذا الهابد بارك خطباء من الجوار يبشرون بأفكار ضبابية.
من هذا! على الوضع أن يكون سيد الموقف، والآن قولوا لي:
ما الذي اعتدى على الآخر؟

صوت:

لرئيس القوي في البلاد القوية احتل الأرض المتاخمة له،
وطرد جيشها وحكامها من البلاد وعطل شروتها وجعل
أعزة قومها أذلة.

عبدالزهره:

كذب. هذا لم يحصل، ولكنكم سمعتموه في الأخبار. أين
سمعتموه؟

أصوات: في الأخبار.

عبدالزهره: أرايتم .. إنه فهو لم يحصل!

أما الرئيس القوي.. اخواني، فهو ما يزال قويا .. وقبل
أسابيع احتفلت البلاد بعيد ميلاده العظيم فأقيمت الزينات
والأفراح وانطلقت السيارات ، فهو ديكتاتور حقيقي وليس
مزيفا. المجد للديكتاتوريين الأقوياء من جلامش والى الأبد
ثم ، يا اخواني...

جلامش: إنه ينطق باسمي، ماذا قال؟

الشاعر قل إنك أنت الديكتاتور الأول.

جلامش: لم أفهم!

الشاعر: قال إنك كنت أول حاكم مطلق اليد على وجه
الأرض.

جلامش: وهل هناك حاكم غير مطلق! على الحاكم أن يقسم
جسده في جسوم كثيرة وأن يدخل كل بيت. فيفرح ويتالم،
وعليه أن يشبك يده بيد غريمه وأن يقتتل ومنافسيه أمام
(بيت العرائس الجميلات) فيحدر الشر وينتصر للخير، ليكون
جديرا بأن يكون أول من يفتضون ، فيكون له كل شيء ، أو لا
يكون له شيء ، لأنه إن لم يكن له كل شيء فهو لن يكون نصف
بشر ونصف إله ولن يكون في وسعه أن يرى شيئا على
الحاكم أن يعترف بعينه ويعترف بقلبه ويعترف بعقله، حتى
ينجو هو وشعبه من شر البشر وشر الآلهة.

الشاعر: هذه أفكار قديمة.

جلامش: (لم يسمع الملاحظة) .. بعينه يختار أجمل
الأرض ، ويعقله بيتي المنزل، وبقلبه يحب المرأة والصديق،
وبيديه القويتين يرغب الفريضة للاله. هذا هو الحاكم المطلق
اليد، فهل هذا هو ما يقصد عبدالزهره بالديكتاتور؟

الشاعر: لست أدري

جلامش: وما رأيك أنت؟

الشاعر: ما زلت أفكر.

جلامش: وما رأي من تعرف من الناس؟

الشاعر: ما زالوا يفكرون .

جلامش: ما الذي تعنيه بـ«ما زالوا يفكرون» ، وهل هناك
حكام يمكن أن يتنزهوا ويباهوا بأيديهم المغلولة!
عبدالزهره: انظروا حولكم.. ماذا ترون؟

صوت: خضرة يهطل عليها مطر، وناس يتنزهون.

عبدالزهره: كلا ليس هذا ما قصدت.

صوت: شوارع تسلكها عربات سوداء وباصات حمراء
ذات طابقين.

عبدالزهره: كلا.

صوت: أطفال يسرون وهم يدقنون رؤوسهم في الأرض.

عبدالزهره: كلا.

صوت: نساء يمشين سرعات ويحملن أكياس نايلون فيها

رؤوس أزواج قضا في المشارب.

عبدالزهره: كلا، ليس هذا ما عنيت.

صوت: محال مضنية بأبوابها أناس يتساءلون.

عبدالزهره: وصلنا ، عما يتساءلون؟

صوت: إنك تغير الموضوع.

صوت ثان: لا نهنا أمرهم.

صوت ثالث: يتقبن بين الأسطر.

عبدالزهره: عما يتقبن؟

صوت: عن الفروق في الأسعار.

عبدالزهره: وما يحيط بهم؟

صوت: لصوص.

صوت ثان: متسولون يستعطون.

صوت ثالث: باعة صغار وكلمات مغرية.

عبدالزهره: كلا، فهذا ظاهر الأمر أما باطنه فشيء آخر.

أصوات:

وما هي حقيقة الأمر؟

عبدالزهره: عبث في عبث ، كما قال شموئيل، والجميع
يزجي الوقت في انتظار موعد القطار، هذه هي قصتهم
الكاملة، انتظار القطار. وليس لقصتهم قيمة ما داموا
سبيجون خاملين، أما أنتم فماذا تنتظرون؟

أصوات: الديمقراطية لعموم الشرق.

عبدالزهره: فلتهلكوا في المطر إذن. لأنكم كذابون وما أنتم
غير أناس هارين من زواجاتهم. لن تركتم زوجاتكم أيها
الحققي، للرافعة؟ لن تركتم بيت العرائس لجلامش؟

الباحث البعني: جلامش أصيب بالضجر وخرج من

صوت : ثيابه تشبه ثياب جلامش.
صوت : سلامحه كلامع اجدادنا في الواح سومر المحفوظة
في متحف لندن.

عبدالزهره : جلامش كانت في ذراعه نجمة مضئية.

جلامش : إنها هنا ما تزال في ذراعي.

عبدالزهره : أمل ألا تكون نجمة مزورة.

جلامش : مزورة.

عبدالزهره : كل شيء يمكن استنساخه في هذه الآونة النساء
والأطفال والحركات السياسية والأصدقاء والجيران.
وحتى الأمهات ، ليس هناك ما يمنع أن تكون نسخة مزورة
من جلامش والنجمة التي في يده.

جلامش : عندما سعدنا إلى غابة الأرز . كان في وسعنا أن
نرى البحر من هناك ، وكان البحر أزرق . والليالي التي
صرفنا في الصعود تجمعت في مكان ما من السماء وراحت
ترقبنا . لم يكن هناك وحش لكننا ضربنا الأشجار بالفأس
ليتردد صدى عبورنا في تلك الأنحاء.

(صمت)

في الأعالي كانت الأعالي والشمس تتمطى على رؤوس الأشجار.

صوت : أما يمكن أن يكون هذا المتريسي بازياي غريبة
جاسوسا أرسله الرجل القوي ليقول فيينا كلام الشك!

عبدالزهره : أيا يكن هذا الشخص فهو عراقي . هو منا
وفينا ، وما علينا ، فليس ثمة ما يدعو إلى الخوف (....) والله
إنني لاشك فيكم ، والله إنني لا شك في كلامكم في جراتكم
وخوكم ، وفي غمزكم ولزكم وإيماءاتكم ، وفي غضبكم
ودعيتكم . والله إنني لأرى (لنفسه) دعني من هذه فقد
كررتها مرارا .. والله إنني لضجر . ولكن خوفي من هذا العلم
هو ما يحرك الدم في عروقي . هيا انصرفوا إلى شؤونكم
ودعوني أقضم تفاحتي (يجلس على برميل ويقضم تفاحته
ثم يتناول طرف العلم وينظف فمه) ملكت متكم.

جلامش : هذا شخص غريب!

الشاعر : أما قلت لك إنه مجنون.

(يبتعدان وسط انقراض الجمع)

صوت : ما لعبد الزهرة اليوم؟

صوت آخر : لعله يريد أن يكون آدم؟

- ٣ -

جلامش والشاعر في بوابة الحقيقة يقصدان الخروج

جلامش : (لنفسه) لقد تسلسل البلى إلى أطرافنا وسكنت المنية

حجرة نومي . وحيثما قلبت وجهي أرى الموت . أيها الشاعر ،

إلى أين نمضي في هذا الغيب؟

الشاعر : أنت الملك ، فنلقل أيها الملك الذي رأى أين يمكن أن

نذهب.

جلامش : من قال هذا ؟ (يقصد لمن هذا القول).

الشاعر : الخيل ... الرقم الطيني المشوي في اللهب الأزرق . في

أفران أوروك.

أوروك مدعيا البحث عن عشبة الخلود لصديقه انكيديو
طريح الفرائس . وأنا من موقعي كباحث منفي في شؤون
التاريخ أستطيع أن أؤكد ذلك بالبراهين العلمية.

عبدالزهره : ثوبوا إلى رشدكم أيها الضالة . وإذا كان
جلامش فز من أوروك فعلا ، فهو مخطيء ، بل إنه خائف
لكونه ترك بلاده وهي في محنة.

جلامش : هل قال انكيديو وقالوا جلامش؟

الشاعر : بلى

جلامش : وماذا قالوا . إنني أكاد لا أفهم ما يقولون . كأنني
بهم يتكلمون لغة أخرى؟

الشاعر : قالوا إنك صجرت من نساء أوروك ، وأنتك هربت
منهن مدعيا البحث عن عشبة ليست غير وهم . وأن انكيديو
في الفرائس يموت ، وأنتك كنت تعرف كل ما يخفيه المستقبل
لشعبك لذلك اخترت طريق الهروب وأنت في النهاية خائف.

جلامش : لأنني أحب انكيديو اخترت قضيتي عنوانا
لرحلتي . هل أستطيع أن أكل هذا العبد الزهرة لعله يملك

جوابا عن سؤال ظل يحيرني.

الشاعر : إنه مجرد مجنون ، يا مولاي.

جلامش : ما المجنون إن لم يكن هو نفسه سيد العقل؟

دعني أكلته : يا عبدالزهره ، أنا جلامش ، وتستطيع أن
تكلمني دون أن تخاف.

عبدالزهره : أنا لا أخاف إلا الله والرئيس . ولكن كيف في أن
أتأكد من أنك جلامش فعلا .. هناك كذبة كثيرون في العالم
وأخشى أن تكون واحدا منهم.

جلامش : لك اسم جميل فلا تكن أحقق وتقده.

عبدالزهره : فقدت زوجتي ومرتبتي وأولادي ، وما يهمني
أن أفقد بعد ذلك اسمي . ماذا تريد مني؟

جلامش : أنا جلامش ملك أوروك.

عبدالزهره : السائق.

جلامش : حيرتي من وجودي حملتني على مفارقة أوروك
وضياعي هو الذي رمى بزورقي إلى شواطئ هذه الجزيرة

التي لا تكاد تسطع عليها الشمس.

عبدالزهره : هذه ليست جزيرة إنها لغم في الأرض.

جلامش : في أوروك كانت ذراعي تطال كل طالب ، تخضع
الصديق وتخضع العدو . والآن صوتي غريب وغوايدي
مكسور وأخشى ألا يكون هناك معنى من بقائي في الزمن يا

عبد الزهرة.

عبدالزهره : صوتك صوت يائس!

جلامش : ملكت ولهوت وكنت طفلا وكان العالم دهمشتي.

ثم لما حقق قلبي في جسد آخر شعرت به وأنا.

الشاعر : لا أستطيع أن أتخيل جلامش في هذه الصورة.

الباحث : هذه صورته الغارية.

سفر مؤب

سهير سلطي التل *

الشخصيات :

ميشع : ملك المؤابين

الملكة : زوجة الملك ميشع

القائد سلمانو : قائد جيوش ميشع

الأمير : ولي عهد الملك ميشع

الاله كموش : إله الشمس والحرب، إله المؤابين

القومي

الالهة عشقار كموش : إلهة الخصب عند

المؤابين وزوجة الاله كموش

التاريخ

أعيان مؤاب :

- الشيخ الأول

- الشيخ الثاني

- الشيخ الثالث

- الشيخ الرابع

مجموعة كومبارس

لوح التاريخ

تبدو خلفية المسرح مقسمة الى ثلاثة مستويات، المستوى الأعلى يجلس التاريخ بهيئة رجل مسن ملتج متربعا وأمامه مجموعة من الألواح الطينية... في المستوى الأوسط وعلى يمين خشبة المسرح تظهر امرأة ممددة ورجل يصوب الى بطنها رمحا يعلوه الشمعدان السداسي ، وعلى يسار المستوى يظهر الملك عجلون منكفئا على عرشه بطريقة توحى بأنه قتل غمرا.

التاريخ : الأحداث التي أسلمت للصمت نضارتها، تذهب للنسيان وتخطئ دائما طريق العودة الى الذاكرة..

يدخل ميشع ، يقف بمنتهى المسافة ما بين شيوخ وأعيان مؤاب ، والتاريخ

ميشع (مخاطبا التاريخ) : الخبر المسموع يسبق الخبر المكتوب.

التاريخ (ساخرا) : وأي أخبار غير أخبار الهزائم، ترك الذين سيوق..

ميشع : تركوا الكثير ، لكنك اكتفيت بنقش العوارض مما ذكره العابرون في أسفارهم.

التاريخ : لا تاريخ سوى المحفور على الواح الذاكرة.

ميشع : المحفور على الواح الذاكرة ، بشري بالضرورة وللشعر دائما قصد وغاية.

التاريخ: تعلمت أن أنقش في الواحي كل ما ينبغي أن يذكر

ميشع : الواحك وعي وحركة، بحث وكشف ، حضور وغياب، وغياب، وكل ذلك إنساني لا وجود له دون الإنسان، ولأنها كذلك

(الألواح) ينبغي أن يكون نقشها مدرسة الحرية وغايتها الحرية.

(متوجها الى شيوخ مؤاب وأعيانها يخاطبهم بصوت قوي).

إنّا كان التاريخ قد أغلق دون روايتنا بواباته واكتفى بزييف الأسفار الوحشية ، فيها معي الى الأرض، فمحمدة النسيان لن تقوى على الغاء

تضاريس وطن تعمّر حقله السواعد، وتحمي مدنه الرماح.

المستوى الأدنى ، تظهر مجموعة من أعيان مؤاب وشيوخ قبائلها يجلسون جلسة نصف دائرية مطأطي الرأس صامتين.

على خشبة المسرح تعبر قافلة من الرجال والنساء تحمل أكياس الحبوب تجر الخيول والكباش ، جزية يدفعها المؤابيون الى الاسرائيليين.

الصوت الأول : في ليل الذل غرقنا نحن المؤابين بالخيبه، ركد زمننا كالماء في بركة آسنة منذ سقط ملكنا عجلون غمرا ، وصار جيشه المهزوم نهبا لرماح الغزاة.. نبت البؤس في الحقول بعد أن استلبت خيراتها وصارت حكرا على العابرين وسما يسري في عروق زراعتها، عم الخراب ، وسقطت مؤاب في قعر النسيان.

الصوت الثاني (نسائي بحزن) : خارج الحركة نفغو، نتنفس هواء المهزومين نستعير عيوننا انطفاقت نضارتها، نعيش بأرواح غادرتنا قوة العشق.

صوت ثالث (متسائلا بحزن وثيرة فيها شيء من القوة) :

كيف سنخرج من عماء اللا تمايز المكاني؟ كيف سنخرج من اللاوجود الى عالم الوضوح والحركة؟

صوت رابع (نباس) : لم نحفر ماضينا على الواح الزمن.. وكل ماض غير معلوم هو في حكم الغد.

★ كاتبة من الأردن.

العقد الحادي والعشرون ، يناير ٢٠٠٠ ، نزوى

(ومنتصبا متوجها الى الجمهور)

ولا تنتظروا مجيء التاريخ إليكم.

لوح الحصرية

يقسم المسرح الى ثلاثة مستويات ، في المستوى الأعلى يقف الاله كموش وكأنه يحيي مؤاب ، وفي المستوى الثاني تظهر المرأة الممددة ورجل يصوب نحوها رمحا بأعلاه الشمعدان السداسي ، وعلى يسار المستوى الملك جلوس منكشفاً على عرشه مقتولا بطريقة توحى بالقدس ، المستوى الثالث قافلة الرجال والنساء تحمل الأكياس ، وتجر الخيول والكباش وتمضي بالجيزة في حركة دورية بطيئة.

الأضواء ضعيفة على المستويين الثاني والثالث ، وعلى خشبة المسرح تبدو مجاميع من الرجال والنساء تعمل بالبناء والزراعة ونقل المياه. يدخل ميشع الى المستوى الأعلى حيث الاله كموش ، ويقف متأملا ما يجري على خشبة المسرح من أعمال البناء ، يحدث نفسه بصوت هادي ونبرة عالية.

ميشع : مؤاب ، أريدك خضراء ، نسائم خضراء ، مدنا خضراء ، حقولا خضراء ... مسيجة بكرامة السواعد التي عمرتك ، لكن الحزن الأسود بنبت في أرض الزيتون ، والنهر يحمل أزهار الخيبة... أه يا حزن مؤاب ، حزن نقي سري المنيع ، زواله بعيد.

(يعلو صوته ويرتفع مخاطبا نفسه)

كيف أنزع عن عنق مؤاب ذلك القيد ، بنيت المدن وحصنتها ، حفرت الآبار ، زرعنا الحقول ، عمرت المراعي ، امتلأت المخازن بالزيت والقمح والسمس ، قدمت الى كموش كل ما يريد من الأضاحي ، وما تزال مؤاب مكيلة بغيد القهر ، مغفورة بحزن عميق على قوافل خير أرضها وهي تضي الى العابرين ثمنا باهظا لسلام زائف. (يضيئ اكبر) أنا مسكون بلهيب يأكل رأسي ، لسانني تاكله قرصات الشوك والسنوات تمر من خلفي يؤسا مقبعا في أرواح الناس والحقول.

يتوجه الى الاله كموش يتلو صلاته جاثيا :

«أنت عال وبعيد ، لكن نورك ضاف على الأرض أنت عال وبعيد لكنك تصنع النهار... وعندما تميل وراء الأفق البعيد ، تغرق الأرض في ظلام كانه الموت... الكل يغرق بالصدمة والظلام يسود» (١) اشرق ، كي تبشر الظلام وتضيئ الأرض بالضياء اشرق كي تعمّر روحي بنور المعرفة.

الاله كموش : لا أحد سيفك لغز مرارتك وأنت تحاول أن تزيع عنك انقال عزلك... ستظل تمسّد أورام وغبان الفاجعة تحوم فوق راسك.

ميشع : الفاجعة أن تظل مؤاب أسيرة مجون رغبات العابرين وأطاعهم.. لا أريد أن أبقى لاموت في فراشي وقورا منتصيا خنجري التظليل اقلا بثياب الملك الفاخرة.

(يرجاء قوي)

خذ يديكي كي اصعد بمؤاب الى تلك الذرى العالية ، فأمدت منك وأنت الشمس... الى سماء تجمعنا عروشها ليهشد الناس كلهم لمجد مؤاب. الاله كموش : لن تصل الى ما تصبو إليه بالتضحية والتفكير فقط ، بل بالمعرفة التي تجلو العقل... بتأملات العقل الصافي ، ستجلى لك دروب الذرى العالية ..

ميشع : سابقني هنا... هنا في هذا المكان ، حتى يبلى جسدي وجف روحي أو اصل الى نور المعرفة» (٢).

كموش (مكسرا وبصوت أعمق) : لن تصل الى ما تصبو إليه بالتضحية والتفكير فقط بل بالمعرفة التي تجلو العقل... بتأملات العقل الصافي ، ستجلى لك دروب الذرى العالية.

كموش (بصوت أعمق يحمل إبعاد ترتيمه كونيّة)

: «يا عابد اصحبني الي

يا عابد اصحبني الي

يا عابد اصحبني الي

ميشع يفيق من ذهول صلاته ، ينتفض واقفا مخاطبا الجمهور ونفسه

: «إنها هي... أكثر من كل كبير ، وربما أبسط من كل بسيط ، أبحت عنها في أعماقك ، ولكن الإرادة قوسك ، والعقل سهبك ، شد قوسك ، امض إليها ، فهي غايك الوحيدة» (٤)

لوح الثورة

تقسم خلفية المسرح الى مستويين ، الأول بإضاءة متوسطة يقف الاله كموش كمن يرعى ويراقب مؤاب ، المستوى الثاني بذات ترتيب المشاهد السابقة وتظهر المرأة الطعونة على يمين المسرح والملك المغرور على يساره ، إضاءة على خشبة المسرح قوية ، يظهر كرسي عرش الملك ميشع خاليا ، وإلى جانبه الكرسي الخاص بالقائد العسكري سلمشو ، والكرسي الخاص بولي العهد ، تحيط به مقاعد مخصصة لشيوخ القبائل.

يجلس الجميع بحالة انتظار ولامح القلق بادية على وجوههم..

يدخل الملك ميشع ، وهو متوجه بقلعة وشموخ الى مقعده

ميشع : ليجلس الجميع

سلمانو (بعد أن يسبق في مقعده) : للملك ميشع طول العمر... أرجو أن تكون الصلاة لاله كموش صلاة مباركة.

أحد الشيوخ : لتستجب الآلهة لصلوات الملك.

ميشع : أردت من صلاتي في معبد كبير ألتهنا كموش معرفة الطريق الى مجد مؤاب ، الى الذرى العالية ، حيث الفضاءات المفتوحة على أفان التاريخ الرحبة . (يصمت برهة ويتابع متوجها بحديثه الى الأعيان وشيوخ القبائل).

اجتمعتم إليكم اليوم ، لأستمع لأراكم.. ليقبل كل منكم ما يجول في صدره دون تردد ، فلست الوحيد الذي يحمل عبء مجد مؤاب ، فسواعد أبائكم هي التي عمرت المراعي والحقول... وهي ذاتها التي تسوق خيرات مؤاب جزية تدفعها للعابرين الذين استلبوا تاريخنا. الشيخ لأول : كيف نمضي بمؤاب الى فضاءات أرحب ولا أحد يلحج بترتيمه الحرية!٥

القناك سلمانو (بألم) : ألم تدرك بعد ضرورة الحرية ونساء مؤاب (يصمت برهة ويستأنف) وخيرات أرضنا تساق لشراء رضا الغزاة العابرين..

الشيخ الأول : لن تدرك معنى الحرية مدنية لا تعرف الفرح أو الحزن.. وتنتهي أمسياتها للغبشة على عتبات التعب.

الشيخ الثاني : مدنيتنا هدها تعب بناء ما هدمته الهزيمة ، وهي يد لم تصل معنى فرح الانتصار.

الشيخ الثالث : (مكلا ما بذاه الثاني) : وهي أيضا لم تصل معنسى الزمن على بطل حقيقي سقط وهو يقاتل الغزاة.

سلمانو (مستقرا) : كان لنا أبطال قاتلوا وانتصروا ولم يموتوا نياما في أحضان سناهم...

الشيخ الرابع : أيهم ؟... ابتلعهم دهاليز النسيان، ونحن من أسقطهم عندما قبلنا كشف عوراتنا... والخضوع لأطماع العابرين...

الشيخ الأول : أي شيء سيقتفى غير عتمة تسرق جواهر أرواحنا وفراغ يوصد أبواب الفرح، طالما بقينا هكذا نندب الماضي ولا نستطيع اللحاق بركب الحاضر.

الشيخ الرابع : سنظل للحقول راحة الجنازات ، وسنظل عاجزين حتى عن الموت في دفة الراعي العامرة...

سلمانو : في تراب مؤاب ما يجعله يستشعر رغبة الموت وتكسر أغصان الروح. وفيه ما يستحق البعث من جديد. (موجها حديثه للملك) لا شيء سيبقى لنا حين تخبو جذوة الروح، والغازي العابر يخال في حقولنا الغنية...

ميشع (كس) يخاطب نفسه) : إنها هي نسج الحياة الذي يسري في عروق التراب فيخسر... وهي المعرفة التي تعبت في محراب كموش حتى غمرتني بنورها، فاضأت طريق مجد مؤاب (مخاطبا المصور).

بعد الذي سمعته منكم، وكان صدى لما يجول في خاطري، لن نستمر بذنوب الجوزية الخضوع لنزوات «عمري» (وبصوت تحريضي).

سيشيع غني النهار الذي سيذير بضياؤه جبهة مؤاب الشامخة... ستكرني «حشون» لو تركتها مفتوحة الجراح للعابرين يعثون بها. وستلعنني «مديبا» لو قبلت الصحة، وهيات للعابرين اختارها المربع.

سلمانو (متسائلا) : أي الحرب إذن يا سيدي؟ ميشع : إنها الحرب ، طرقتنا إلى الحرية حيث مجد مؤاب الذي لن يزول.

أحد الشيوخ : ولكن ، لنا ما ندافع عنه، ولأهنا ما يقاتلون من أجله فكرامة مؤاب بقية الطريق إلى الحرية...

يهب ميشع واقفا يحيط به سلمانو والأمير وبقية الشيوخ والأعيان. ميشع (مؤكد) : هي الحرب إذن، لنتمط جميعا جيادها، ونطير بها على دروب الموت من أجل مجد مؤاب وحريته الكاملة.

لوح الحصان

الدينية محاصرة، في المستوى الأعلى لخشبة المسرح يقف الإله كموش والألهة عشتار كموش، يرقبان ما يجري. على المستوى الأدنى الملك ميشع والأمير وسلمانو قائد القوات المؤابية وبعض الأعيان يطولون من أسوار المدينة يرتدون جميعهم ثياب القتال، وتحت الأسوار مجموعات من الغزاة العابرين تستعد لاختراق بوابة المدينة المغلقة. ميشع (ناظرا لاسفل) : قتلته يهبطون من التلال البعيدة يدقون بأظلافهم الوحشية رثة النهار، يحملون على اكتافهم وزر الآم الناس وينتظرون كسوف شمس كموش.

الشيخ الأول : للمدينة ما تقاتل من أجله ولن ينتهي هذا الليل دون أن تأخذ بثأرها كاملا.

الشيخ الثاني (مؤكد) : للناس ما يقاتلون دونه، وكفشان بلون الرماد سيدفعونهم عن أسوار المدينة يجرجرون أشلاء وحشيتهم العتقة.

سلمانو : المدينة ضاعفت تعزيزي أسوارها، ولن يستطيع الذهب اختراقها. أيضا كل شيء ولن نسمع سوى صرخات الموت المر، ننتزعها من حناجر المتعدين.

ميشع : علينا أن نستمر في الطريق الذي يقودنا إليه دمنا، والدم الذي يرى النور تشربه الأرض فتخسر.

(تغادر المجموعة خشبة المسرح ، ترتفع أصوات المعركة ، تظهر الملكة على المستوى الأعلى متوجهة إلى الإلهة عشتار كموش)

الملكة (تتحدث إلى نفسها) : على أبواب ليلى تقف صرخات الموت ، أباد لا مربية تمتد، تنتزع روحي وتخرجها في الساحات ككرة من ثوب... فرق الأسوار المتشعبة يوزج الغراب نعيه ليطرد من يومي فرح العرس القادم، فمذ نزلت عن عرشك أيها الأم الأولى، وهم يطاردون سنايل رعينها بالأهداب ، وبيوت عمرناها بالحب يبقاون عين الأخت في بطوننا ويصنعون من عظامها رمحا تنقش بالدم الواحا حكيت قصصها بسلاسل من قسوة وغضب.

(تكمل خطواتها باتجاه الإلهة عشتار تركع متضرعة) : إليك أعر نفقا من الصراخ، محاطة بالساعة الذهب، يطاردني الشر ملوفا بذرعين صخريتين أصلي لأركع عند قدميك يا سيدة الخصب، سيدة الحياة... فقد نظرت إليك، سموت بسموك، فمرت كارض مؤاب بخصبك العميق... فاحمي خصبتي، خصب مؤاب يا سيدة الحياة...

يدخل ميشع ، ينظر إلى الملكة الراكعة تحت قدمي الإلهة عشتار ميشع : هل يرفع اليأس أختاب، والمدينة تعانق الموت ندفاعا عن كرامتها.

ترفع الملكة رأسها إليه وتبقى في وضع الركوع أمام الإلهة عشتار تهتف بتضرع

الملكة : رائحة الموت تخفني، الهواء حديد يجرجر وراءه ثقل المناهب إلى المنعطفات ، سبل قسوة وحشية يهدر في أزقة المدينة ينزع من عروفا نسج الحياة...

يتقدم الملك ميشع نحو الإله كموش يتضرع إليه نصف راكم الملك ميشع (متضرعا) : يا إلهة الام الأقدس، جيتلك فابصرت ، وسأغادر أعمى، إن لم أجد بقية الطريق إلى نصر مؤاب.

الملكة (ضارعة) : يا إلهة الام الأقدس ، يا إلهة الخصب ، المدينة تختنق بالحصار ، والغربان الناعقة ، تنهش ما تبقى جيف القتل، ولم يبق دم ثور أو أسير لم يسفح لنيل رضاكما...

كموش : يا ميشع ، إن لي عبيادا صامتين ، إذا رأوا جلالي لا يستطيعون أن يسبحوه ، وإذا رأوا بهائي لا يستطيعون أن يكلموه، فلا يزالون صامتين حتى آخر جهنم من مقام صمتهم إلي... (٦).

الإلهة عشتار، والأله كموش معا وبصوت يتوالى بالارتقاء والقوة.

الانثان معا : «يا عبد اصحبني إلي تصل إلي

يا عبد اصحبني إلي تصل إلي

يا عبد اصحبني إلي تصل إلي...

يقف ميشع قبالة الآلهة ذاهلا بينما تستمر الملكة بالركوع.

ميشع يذول: تجلى فيها المقدس حقيقة أخرى... تظهر نفسها مختلفة عما كنت (فيحفظ مخاطبا نفسه كمن اكتشف شيئا) القربان (يتابع بعد برهة صمت) لمسة رعب تنتشل الهياكل القديمة من نعاسها... رغبة روح غضة تستمع بقية أوامنا (يقسو يحدث نفسه) بنحجر (يصمت قليلا) خنجر صغير لا يكاد يلا راحة اليد، لكنه ينفذ باردا في عنق الابن المذلول، وهناك سيفق، عند مكان ترتعد فيه حبيسة صرخة مدوية وسيكون كافيا لبث الربح في قلوب الغزاة (يصرخ متأللا)

الملكة (يبلغ): الأمير... ابني... لا..

ميشع (بالهم وقسوة): البارقة الأخيرة... بالألم الأكبر سيعرج النصر على سفوح الفالجة مزروعا من أفراحه العليق.
الملكة (مخاطبة عشثار كموش): ابني يا سيده الخصب، من سيقنات على دمه رحمي، حين تجمد الأحلام على أسوار المدينة المحاصرة، ونهر السماء يطير الفرح ولا يبقى في قهر القلب سوى الحسرة؟
الإلهة عشثار كموش: من جرب الموت كثيرا يفقد عذابات النزاع الأخير.

(يضي ميشع وتستمر الملكة بالركوع أمام الآلهة)

الملكة (نائضة): المجد للآرب، المجد للسنايل، الحياة الحرة كل القربان! لكنه ابني، نار ستاكل روحي... والخنجر غائص في القلب... المجد لمؤاب لكنني في كل مكان ساطل أرى الخنجر غاصما في القلب.

يدخل ميشع ومعه الأمير... يتوجهان إلى الآلهة، بينما الملكة مستمرة في الركوع

الأمير (بخشوع): على الإنسان أن يخفي في الطريق الذي يقوده إليه دمه.

ميشع: الدم الذي يرى النور تشربه الأرض تقتضض الأمير: وذلك أجدى من أن يعيش المرء بذل يسري في عروقه.
الملكة (ترفع رأسها وتظهر اليها): الخنجر سيفي في قلبي كما يغوص الحشرات في الأرض الجدياء (متوسلة إلى ميشع) لا تقمده في صديري.

الأمير (مخاطبا الملكة): بذلك الخنجر أو بدونه سترتعش الروح رمشتها الأخيرة وتناى عن متاعها العتمة.

ميشع (مؤكدا): الخنجر شعاع شمس كموش التي تستعمل وهاد مؤاب بضياء النصر.

الأمير (مخاطبا والدته): سمنخي في تلك الطريق... لا تنظري وراءك أبدا، ضلي مؤاب كما أضلي أنا.. فلا أت ولا أنا بوسعنا أن تلقى دون تحقيق نصر مؤاب. (يتابع هامسا لنفسه) أيها الاحتضار الخافت، سراج العشق يكلي كسي نستقبل طعنة ليلنا.. أيها الفراغ... هذه الموضوعات لن توقع سقوطنا...

أيها الموت... هذا الخوف لن يعانق رغبة حياة تصرخ في الخلاء...
أيها الأغنية... ليهدر الموت في الروح فبالاستحيل وحده نمضي لنضمد جراحنا.

يتجه ميشع والأمير إلى زاوية المسرح يهتمان بالخروج

الملكة (صارخة): إلى أين تمضي به؟

ميشع: إلى هناك... إلى حيث لا يستطيع الوصول أولئك الذين يحيطون بنا. هناك... هناك فقط نستطيع تحقيق مجد مؤاب.

يخرجان، بينما تتوجه الملكة إلى الزاوية الأخرى للمسرح.

الملكة (بذهول): يدخل الموت ويخرج... النسوة يزرعن القمح وهم يسنون الرماح... يخرج الموت ويدخل... النسوة يصنعن الحياة وهم

يصنعون الموت... نار تاكل روحي والخنجر غائص في القلب... نار تاكل روحي... والخنجر غائص في كل مكان.

يتقدم ميشع والأمير إلى المستوى الثاني، حيث تظهر أسوار المدينة المحاصرة، تخفت الأصواء تدريجيا، يتقدمان حتى يصلا حافة السور.

الإلهة كموش يردد بصوت يتعالى تدريجيا: يا عبد اصحبني إلى...
تصل إلى

يا عبد اصحبني إلى... تصل إلى

يا عبد اصحبني إلى... تصل إلى

يا عبد اصحبني إلى... تصل إلى

بؤرة إضاءة قوية... يظهر رأس الأمير مسندا إلى حافة السور، الملك ميشع يرفع خنجره ويهوي به على رقبة الأمير، تطلق الملكة صرخة قوية حادة. ترتفع أصوات الحركة، تميز منها أصوات مدعورة نولي الأديار هاربة من أمام بوابات المدينة المحاصرة.

.....

لوح ميشع

يقسم المسرح إلى ثلاثة مستويات، في المستوى الأول تقف المرأة المطعونة ملطخة بالدماء تحمل حزمة سنابل تطفئها بها شمعات الشمعان السداسي على التوالي وتحت قدميها جثة أحد الغزاة، في المستوى الثاني يظهر الملك ميشع على العرش يحيط به شيوخ مؤاب وأعيانها وقادة المارك. في المستوى الأدنى يظهر مقعد التاريخ خاليا أمام منضدة صفت عليها لوح طينية. على خشية المسرح تتحرك مجاميع تعمل بإعادة البناء. بطريقة تظهر الشموع والاعتزاز.

يدخل التاريخ إلى المستوى الخاص به، يخاطب الملك ميشع جثته لاقتش حركه، حجر الملك العظيم ميشع (ببطء) يعني التاريخ والتاريخ يخفر حجرا أسود مخروطي الشكل (حجر ميشع):

«أنا ميشع بن كموشيت ملك مؤاب الذيباني وأبي ملك مؤاب ثلاثين سنة وأنا ملكك، وأنشأت معبدا لكموش قاعاني على قهر كل الملوك وأشمتني بكل أعدائي الميغبضين:

أنا الذي بنيت المدن ورفعت أسوارها وعمرت الأرض وقلت للشعب ليخفر كل رجل منكم بئر داخل بيته ليحفظ قمحه وزيتونه وعسله ساعدني كبار القوم وكانوا خمسين بالعدد. فذبيبان كلها كانت خاضعة لي. وقد ملكت ١٠٠ مدينة أضفتها لي ملكتي.

أما عمري ملك الامراتيليين وابنة آخاب، اللذان اضطهدا مؤاب كثيرا... قاتلتهم وجعلني كموش إزاهما مهزومين أمامي وبادت اسرائيل باثت إلى الأبد...»

جموع من النسوة يحملن أطفالهن وأدوات الزراعة وحزم القمح يزلن إلى خشية المسرح من المستويات المختلفة أثناء حوار الملك ميشع مع التاريخ، ومع انتهاء كلام الملك ميشع تنتهي المرأة إلى المستوى الأعلى إطفاء الشمعان السداسي يسقط الشمعان وتتقدم المرأة تحمل جثة ابنها إلى مقدمة المسرح وتتقدم خلفها جموع النسوة حتى يغطين التاريخ وعرش الملك ميشع ويشكلن ستارة تغلق المسرح..

١ - عن تربية أمون.

٢ - عن بونا.

٣ - عن التفري.

٤ - عن التفري.

فاليري نوفارينا

«الممثل هو الذي سيفجر كل شيء»

هذا هو ملخص بعض آراء نوفارينا اللاذعة في المسرح «هذا النذل الثري»: «النص يمر أولاً بإذن الممثل، وهذا ما يميل الكثيرون من المخرجين إلى نسيانه».

المسرح هو نزل ثري. يقول نوفارينا كما يقول لست: «كل هؤلاء المخرجين الذين يخرجون، هؤلاء الشيطانيون الذين يصنعون لنا فوق الجوهر الأساسي طبقات طبقات من هذا السقط الفحشي، من التراكمات المسرحية المكوّمة في المخازن، من بقايا العروض القديمة التي قدمها الناس القدامى»: «كفى مباحكة ونقدا.. هيا.. وبسرعة، فلتحكي نهاية هذا المسرح الذي لا يني يعيد شرح نفسه والتعليق على ذاته بدلا من أن يبسط خيّمته للكعبة الهائلة لكل ما يقال، ما يصبح اليوم أكثر حدة، ما يجبر في كل الاتجاهات اللغة القديمة المفروضة، في جلبه اللغات الجديدة، المدهشة، التي تدفع اللغة القيمة، المستسلمة عاجزة».

الممثل هو الذي سيفجر كل شيء لأن الأشياء تنمو في حقل الأكثر «ممنوعاً»، وما ينمو، ما سيدفعه هو اللغة التي سنعود أخيراً فتراها تخرج من الفوهة.

للممثل مركز هو فوهته، وهو يعرف ذلك، وإذا كان لا يتمكن بعد من قوله، فذاك لأن الكلام، لا يعطى اليوم، في المسرح، إلا للمخرجين وللصحفيين، أما الجمهور فيطلب منه بآداب أن يترك جسده معلقاً على المشجب، في حين يرجي من الممثل بآداب ألا يتناول على الإخراج، ألا يبلبل خطة السجبة الأنثوية، أو تبادل الإشارات الجميلة، التواطؤي، بين المخرج والصحف.. «يتبادلان إشارات ثقافية متبادلة».

المخرج القائد يريد للممثل أن يحك جلده على طريقته هو، أن يقلد جسده، لأن هذا ما يكون «لعبة الجماعة» «نمط المجموعة الواحدة»، أي أن الجميع يحاول أن يقلد الجسد الوحيد الذي لا يظهر، ويشغف الصحفيون بهذا: أن يروا في كل مكان صورة الإنسان الآلي أي المخرج الذي لا يجزئ على الخروج، في حين أريد أن أرى كل جسد يظهر في المرض الخاص الذي يحمله ويجرّكه.

الدخول الى المسرح الاصفائي

ترجمة وتقديم:
حياة الحويك عطية

ولد فاليري نوفارينا عام ١٩٤٢ وباستثناء نص «المخترق الطائر» الصادر عام ١٩٧١. تعتبر نصوصه من ذلك النوع الواقع على حدود الكتابة الدرامية انه مسرح اللغة الكبير، حيث يجسد اللغة الأم، يقلب رأساً على عقب... لصالح نوع من النضوة العقلية، الصوتية أشهر نصوصه: «خطاب للجوانبات»، ١٩٨٧، منشورات P.O.L. ويعتبر اليوم واحداً من أهم الطليعيين الفرنسيين المعاصرين.

★ كاتبة و مترجمة من لبنان.

لعدد الماضي والعشرون - يناير ٢٠٠٠ - نؤوي

كان يعتقد أنه بنى منهاجاً يجعله يقول بقمه كل ما يريد.
كان يريد تطويعها ، ثنيها، العمل عليها اخضاعها كل يوم
للتدريب حتى اللاهات ، جعلها صلبة مرنة تقوية عضلاتها
بالتمرين المتواصل الى أن تصبح فما بدون كلام الى التحدث بلغة
بدون فم.

أقلع عن أية فكرة تعبير ، تبادل ، تواصل، امتلاك، تعلم.. كان
يفضل أن ينسى ما حفظه، الا يعود يتحدث أبدا اللغة التي تمل ،
التي أملت عليها. لم يكن يحاول السيطرة على اللغة الفرنسية
امتلاكها ، بل على العكس كان يحاول أن يجرب فيها أن يصل
معها الى النهاية.

كان يكتب بفرنسية غسقية. ظن أنه يفقد صوابه ، كان يعتقد أنه
يعيش في آلية تنحدر. تنحدر ، أسوأ .. دائما الى تحت أكثر، الى ما
هو أكثر انخفاضا.. كان يريد أن يقود فكره ، أن يدفعه الى حيث
لا قيمة لشيء.

ويرد علينا صوت الأخ مكتوما خفيفا ، بدلا من أن يمد خيمة
لتغطي الجماهير العريضة لكل ما يقال ، ما يصحب اليوم أكثر
حدة. ما يجري ، في كل الاتجاهات ، اللغة القديمة المفروضة نحو
ضوضاء اللغات الجديدة التي تنمو وتدفع القديمة فتستسلم
وتقف عاجزة.

الممثل هو الذي سيقتل ثم يطلق كل شيء، لأن الأمور تنمو حيث
الأكثر ممنوع ، الأكثر محرمة ، وما يدفعه، ما سيدفعه ، هو
اللغة التي سنزاعها أخيرا تخرج من الأذن، فللممثل مركز هو
«قوته» وهو يعرف ذلك، لكنه لا يتمكن بعد من قوله ، لأن
الكلام الآن، في المسرح ، لا يعطى إلا للمخرجين والصالحين ،
فالجمهور يطلب منه بأدب أن يترك جسده معلقا على المشجب.
أما الممثل ، المدرب فوق خطة مرسومة ، فيطلب منه بلطف أيضا،
بالأ يخرّب الأخراج ، والأ يبليل ترتيب الوجبات المرتب، والتبادل
الجميل للإشارات التواصلية بين المخرج في مكان بدون قيم. كان
يعتقد أنه بغوص ، ينزل الى حيث لا يعود المضي الى ما هو أبعد
ممكنا. كان يريد أن يوصل فكره بنفسه الى نهايته، أن يجرب
دائما ، انها عملية قتل .. انه رجل يقتل نفسه انه يتكلم انه شيء
يخفي ، ذاك لأنه يعتقد أنه جزء من الزمن يتحدث مع زمنه
الخاص ، انه الزمن الذي يجري وهو يتكلم.

كان يعتقد أنه يعيش تجربة تولد ذاتي، كان يرى بدا من الرؤية
خلف رأسه ، غالبا ما كان يشعر أن له رأسين.. لم يكن يرى
الضوء، كان ينزل الضوء، يسقطه من أنبوبة .. دائما كان يصور
ذلك لنفسه ، كمنحدر ، كسلم منحدر في الضوء المظلم كتضحية
علمية.

شيء ما كلف به.. كان لابد من أن ينذر أحد نفسه.. لم يكن له
صوت، ولا رؤى، ولا زيارات رؤيوية.. لكنه كان متأثرا وأصبح
هو الذي يؤثر .. أصبح محركا للأشياء مولدا بذاته.

كان يمر بحالات انفصال .. يرى بيديه لم يعد له عينان لكن
الجسد كله أصبح عيني.. القدمان، اليدين، الاعصاب، الأعضاء
التناسلية، الامعاء، الاقنية الداخلية للقصبات التي ترى.. انه يد
الرؤية، أداة صوت ملموس ، يحس ويزان. كان يرى يد الرؤية

فوق رأسه. لم يعد يتمكن من التنقل الا بالفكر. كان يقلب
الطاولات ، يغير مواقع الآلات والكراسي، والطنافس. كان يعتقد
بأنه لم يستطع أبدا أن يتفحص الفضاء حوله عن قرب كمن:
الاتجاهات، الأوضاع ، الأحجام، خطوط القوة ، قبل أن يبدأ كان
يطلق صوتا. «أوث» كي يسمع الهواء يردد الصدى ليعرف
كيف يرد.

كان يقسم وقته الى جلسات علاج : ساعة وخمسون دقيقة، أو
ثماني دقائق، كان موعد ومدة كل جلسة محددين سلفا، وكان
الاستمرار في الجلسة حتى نهايتها التزاما محتوما.
كان يعمل في جلسات منظمة ويمضي الى ما وراء التعب، حتى
النفس الأخير، حتى الجسد الثالث الذي يتشكل عندما نستنفد،
نضني جسدنا الأول.

وإذا سئل قال أنه يتدرب ، كراقص ، كرياضي قفز عال . كبهولان
يدرك الفضاء والزمن وهو مغمض العينين، قبل أن يقفز في
ال فراغ ، وإذا سئل علام يتدرب، أجاب أنه يتدرب على السقوط
«النزول».

بين كل جلسة وأخرى. كان يحب أن يمارس عملا بله، ايقاعيا،
متكررا. يخف، يجوف ، ينقل التراب يمشي بسرعة ، يمشي في خط
مستقيم تماما. كي يداوي جسده الآلي ، كي يرى جسده الأول
ينفض ، كي يرفع رأسه ، كي يفرض ذاته كي يتخلص من جسد ،
كي يصعب فكره زاهدا ، كي يقتل نفسه ، كي يفقد الكلام.
كان يمضي مئات الساعات في التمارين في تهوية الأمكنة والأزمنة،
الى أن يصل الى سماع الزمن، الى رؤية الكلام يقف وحده
ويخرج بدون ، كان يعتقد بأنه مصاب بالوهن بكلمة لا تتوقف
عن التردد في أدنيته.

ثمّة شيطان في شيطانه ، صوت في بطنه، صوت في الداخل ، كان
يعيش دائما في عالم اللغات ، أي أنه لم يكن واقفا من أنه يمتلك
جسدا ، انه يعيش دائما في عالم اللغات، أي أنه لم يكن كائن حي
أنه يمتلك جسدا، انه يعيش في عالم بل أقل ثقة من أنه كائن حي
انه في عالم اللغات المنصهرة الذاتية، كان يرى كل شيء يدخل
ويخرج. كان يرى اللغة وحدها، كان يرى العالم بدون الانسان.
كان يقول بأنه يدفع الميت فيه لتشغيل الحي ، كي يسمع جميع
الأفواه التي لم تستعمل ، تتكلم . عندما يتكلم كان يلمس فما
آخر يقول اللغة التي لا يعرف ، وعندما كان يدخل، كان يظن أنه
يدخل رجلا يدفع مشهدا.

لم يكن يتكلم أحدا ، كان يعتقد أنه يسمع اللغة في اللحظة التي
يصمت الجميع فيها عن الكلام ، كان يدخل في اللغة عندما لا
يظل فيها أحد. كان يسمع دون أن يتكلم كان يسمع البشر دون
أن يكون هناك من يتكلم.

وبواسطة الارتقاء الدائري ، العبور الحزوني، الحياة الآلية،
التمارين التنفسية، الدوخان، الهبوط المتواصل، أكثر فاشكر،
نجح في رؤية الزمن.

وعندما ضربه العجز ، راح يطلق أجزاء من الأصوات الايقاعية
«أوث» شعارات أغان مكرورة بلهاء «لوازم» «أوث».

كان يريد أن يرى مشهد اللغة، أن يستدعي اللغات التي لم تعد

نسمعها، توقف عن الاستماع، عرف الهيات استدعى اللغات، ضرب ثلاث ضربات برأسه، كان يستعمل اللغة الفرنسية كحيوان.

كان يستعمل اللغة الفرنسية كحيوان تخلص من رأسه، تخلص من وجوده، اللغة سيدة الأشياء، منع نفسه من تسمية أي شيء، كي يفضي إلى الأشياء، كي يهبط، يرى ما هو أسفل، قبل أن يرى أشياء دون أن يمتلك كلمات للدلالة عليها امتنع عن التسمية، إلى أن أصبحت كل الأشياء المواجهة على مسافة واحدة، متساوية دون نكاه، دون تصور سناج، دون فهم فعل ممكن، كان العالم غير مفهوم له، لأنه امتنع عن تسميته، عن الإمساك به بيده، قدم لغته للأشياء، لم يعد يفرق بين العالم وفكره. كان محاطا بالأشياء الداخلية، ولم يكن في أي مكان من العالم هو نفسه كان خارج العالم تماما.

كان فصل فكره كان يحدث، ولم يعد هناك ما يحدث إلا الفكر. كان يعتقد بأنه لأمس شيئا من المنوع، وأنه الوحيد الذي رأى، كان كل شيء كتلة واحدة، لقد فقد الذاكرة بنسبة كبيرة، فقد قدرة الاتجاه، لكنه بالمقابل أصبح يتمتع بعضو جديد، بحس جديد، بعين ترى الليل، برؤية عمياء، حادة عسقية، بعين سوداء.

دائما ما رست الأدب. لم أمارس الأدب كتمارين ذكي بل كعلاج أبله.

لا جسد، لا رأس لا رؤية لا صوت بل الاحساس بللمسة واحدة. عندما نكتب، أي عندما نتحدث إلى أنفسنا، عندما نستهلك، نحرق وقتنا حياتنا، نصر على التحدث وحدنا علينا أن نتذكر بأننا حيوانات، واننا نهمهم لأنفسنا، كقرد عجوز يرقص وحيداً، ويعانق في بذل جهد لا جدوى منه، كاصم عجوز لا يسمع الأوركسترا، لكنه يرقص ويقارب السقوط.

على هامش الكتابات... عندما لا تسير الأمور على ما يرام، عندما لا يعود هناك ما يسير على ما يرام، على المسودات القديمة، على الهوامس على الصفات الصغيرة أرسم بسرعة، أرسم وجوها.. أنتك كلمات ذات إيقاع، اشكالا بشرية، مخططات أجساما في أوضاع غير طبيعية، خطوط أنياف، أفعالا، وضعيات. كأنما لأفرغ إيقاعات ثققتني، انه شيء يخرج من الذراع أيضا عندما لا نتعبنا الكتابة كفاية.

انه غل مخيف، شائن، كنت أفضل ألا أقوم به. انه يسمع اللغة بدون كلام، يرقص لما ليس هنأ، يرقص في الفضاء غير الموجود، بصوت أخرس، بلغة دون كلام، برقص جامد غير متحرك.

كسوف، نقطة عمياء، ثقب أسود، بياض غسق حقيقي، غسق مفقعل، غيبوبة، بياض في الفضاء، في الرؤية بياض في الحواس، فقدان اللغة، نحوي، رمي الدماغ، تجريب، اختبار، خفوت الأنفاس، في عمود الهواء، هبوط في ثقب النور داخل مجرى أنبوب عمود الهواء، جراح تجريبية تقوب في الذاكرة، فراغ في الحواس، دوران لغوي استرخاء، واهن، سقوط جهاز التوالد، سقوط جهاز الفعل، أكتب بدون نفسي، كرقصة بدون رقص،

أكتب زاهدا، متخليا، مهزوما، مهزوما من لغتي، مهزوما من فكري بدون فكر، بدون أفكار، بدون كلمة بدون ذكرى، بدون رأي، دون أن أرى ودون أن أسمع، أكتب بأذني، أكتب بالقلب، أسمع كل شيء.

الكلمات هي الشيء الوحيد الموجود عند الإنسان، ذاك أن الحيوانات غير موجودة فعلى بعد متر واحد من الأرض كرة حول الكرة، أي أن الأرض هي داخلها، كمرکز فارغ، كنواة بيضاء، انها كرة جسد الكلمات، المقالة، الملفظة، يظن انها تطرد ثمر، تطلق لمرة واحدة، لكنها تظل هنا إلى الأبد، كقشرة من اللغة حول جسد الأرض، كجسد سماوي ناطق، إضافة إلى الكون. كان توجب ألا يوجد أبدا، لأن الإنسان كان يحب ألا يتكلم، وإذا كان كل شيء طبيعيا، لو أن التطور تبع مساره منذ السمكة التي لا ذراع لها، حتى اللبونات ذات القوائم الأربعة، لو أن كل شيء قد تم بشكل طبيعي، دون عقبات، دون إخلال، لما كان الإنسان قد تكلم، لما كان توجب أن تعطى له اللغة، لكان تبع من تلقاء نفسه، خط التطور الحيواني، لكان عاش حياة الحيوان الصامت الآلية ولكان أخفقي.

لكنه تلقى اللغة بجاذب مصادف مشؤوم وهي التي فصلته. لن يكون الذين سيبوعونا متحولين بل خرس.

أننا أنزل إلى اللغات أنما لم اخترع شيئا، أسمع الاسماء ضمن لائحة بكل اللغات الفرنسية، اللاتينية، الانجليزية، الإيطالية، المكسيكية اجعلها كلها تتكلم، يجب أن تصمت اللسان، أن تنتهي، فقلتته اللغات كي يستطيع العالم أن ينقلب على وجهه الآخر دون أن يكون فيه أحد.

أنا أكتب لأصنع من ميت حيا. بقفزة، بهقوة، بيد تسجل زلة لسان، بلسان يرتك، بأذن تصغي، أكتب بالأذان، بقفزات فوق حثالة «فضالة» دائما أقنع على فضلة وأصونها، أحب أن أفعل ذلك قرب مزبلة، وسط الجنازات، غير بعيد عن الموتى، عن بقايا الحيوانات وبواسطة الانتشار، زلات اللسان، اعتقد انني أرى دائما في الحيات ما يزال يعيش.

إنما للأموال يتوجب إعطاء الحياة، لا أن تجعل الأحياء أحياء، فهذا بالغ السهولة.. ذاك أن الأمر هو إعادة إنتاج، ولكن بدون جسد وبدون جهاز تناسلي.

إعادة إنتاج لا تنتج شيئا. أن نعيد إنتاج ما هو وراءنا لا ما هو أمامنا. أن نرى وراء رؤوسنا كل ما يرتفع خلف الرأس لا الكتلة المائية التي اسماها. إعادة إنتاج الفضاء الآخر، الفضاء الذي يتوجب أن يعيش فيه الإنسان، ويموت غدا. يوم يصبح اسمه «الإنسان» ولكن بدون أية ازدواجية: بنون واحدة، بالف واحدة، اذن لن تكون له إلا ذراع واحدة، ساق واحدة: يعني واحدة.. لقد كان ذلك دائما خطأ كبيرا من أخطاء التكوين: الازدواجية وعندها لن يحصل أبدا تبادل أفكار.. بل تبادل قفزات هوائية، رقصات، رصاص، فكروا بالرصاص، منذ الآن. هذا ما يجب عليكم فعله، فكروا بسرعة أكبر، لأن الأشياء تتدافع وتستدافع.. لأننا سنخرج أخيرا من التطويل، من البطء من المرحلة التاريخية القصيرة.

في المسرح يتبادل الممثلون والمشاهدون التنفس، اللهاث، الإلهام، انه مشهد لا يمكن أبدا رؤيته . انه مكان استحالة إعادة إنتاج الإنسان للإنسان. صراع اللغات في الفضاء ، مأساة اللغة ، صراع الأقوال في سبيل الكلام . فم الموتى، وفم الأحياء. الكلمات تدخل في صراع ، تلعب ملهاءة ، مأساة . ذاك أن وراء كل كلمة جريمة . ذاك أن كل الكلمات كوميدية . لأنها تلفظ عن طريق الفتحة العليا في القناة الهضمية. في حين أن التفكير بها يتم في مكان أخفض . ذاك أن الذي يلفظ الكلمات في الفكر يقع في مكان أخفض، انه هو الذي يلفظ الكلمات أفكارا. الفم يتكلم ولكن الفم الآخر الذي «تحت» الصوت المخنوق الذي يجعل من حركات الفم أفكارا الذي يطلق بلفظ الأصوات بصمت. كان عندي أيضا بعض الكتب على الرفوف . أبحاث في علم النفس ، أطروحات في أمراض اللغة. في تاريخ الموسيقى ذكريات غرائبية ، حيوانات خام، قتلة ، فنانون ، انها بالنسبة لي أمثلة أخلاقية على الجراءة ، على العناد، مثل حياة القديسين : نموذج يساعدني على تجاوز المحن ، العقبات ، هو الذي يلفظ داخلها ، السير دائما باتجاه الصعاب /التوجه دائما نحو الصعوبة نحو العقدة الأكثر تعقيدا . عدم الاحتفاظ بفترات النجاح ، بل تلك التي تحمل اليأس فعلا . انه يجب خسارة كل شيء . تدمير الذات والبقاء واثقون بانفسنا واثقون بالصوت الذي يحدثني ، ولا يمكن أن يخدعني . أن أترك رأسي يصمت فمي يخرس ، وأترك يدي تتحدث وتعمل الشيء نفسه ستة آلاف مرة.

٣٠٤ صفحات كتاب غير مفهوم لا يمكن أن نحمله كله بيدنا كتاب كان يجب ألا يكون. لم تعد القراءة مسار كسب، بل خسارة ، يأتي الكاتب ليفقد فيها شيئا ما ، لا لمعرفة ، لا ليتعرف ، لا ليحصل ، يأتي ليخسر فيها ، ليخسر نفسه . وعند الخروج ، إذا كان ثمة خروج ، لا يمكن سماع اللغات بذات الطريقة . انه مكتوب بفرنسية مأساوية بفرنسية غسقية، بلغة وليدة، بلغة ذات عقد، بلغة ذات قفزات . ما يتوجه الى مكان أبعد من الطبقات المألوفة من الدماغ ، ما يشغل نصف كرة مصاصية، غير الكرتين المحروقتين. تجربة كيميائية ، اختبار بيولوجي . قوى اللغة التي تلعب بشكل مختلف . كل هذا الانقلاب .. ربما لانه زمن اللغة التي تجاوزها الزمن، تتابع الكلمات، ترتيب الأشياء. هنا النظام مقلوب وقالب، في كل مكان ، الكلام على وجهه الآخر . ومسيره مقلوب.

انه كتاب ضد انسياب فعل – فاعل – مفعول به. انها فكرة ترتد على نفسها، كلام يصعد ، شيء عكس – الزمن يوتوبيا يوتوبيا الزمن جزيرة في الزمن . انه زمن آخر انبثق فيه العالم وأحدث ثقبا في داخله، ثقبا أسود في الطبيعة ، في عادات الرؤية لدينا، درس في الفراغ، بلغة الكوميديا ، انها تجربة الخروج من جسد كنا نعيش فيه، فكرة الخروج من الجسد البشري.

في كلمة مكررة لم يكن يسمع أبدا الشيء ذاته، كان يسمع الشيء ذاته تحت كل الكلمات. كان يعتقد أنه يموت وهو

يسمع الصوت «أو»، كان لديه رعب من فكرة تقال . كان يعتقد انه يسكن جسدا فارغا. لم يكن يتوصل لأن يتعود أن يكون داخله . كان يظن انه شيء ، أن كل شيء سيسير على ما يرام من بعده . كان يحب اللغة الألمانية لأن فيه كلمة واحدة لا تعني الغسق والغروب، كان يعتقد انه يشكل موضوعا. انه ولد لأن أحدا قد لفظ ذاك المقطع الصوتي. كان يفكر بعملات أجريت على اللغة. تجارب أخضعت لها. تعذيب، معالجات، أحداث تغيرات كيميائية، تحولات ذهنية ، ليست اللغة أدائك، وسيلتك وانما مادتك، المادة التي كونتكم ، والعمليات العلاجية التي تخضعها لها انما تخضع نفسك لها، واذا غيرت لفظك فإنما تغير ذاك لأنك مكون من كلمات. لا من أعصاب ولا من دم. لقد صنعتك اللغة وباللغة.

اللغة كاذبة، اللغة بطيئة، اللغة تكذب، لقد خلقت لغة خرساء، كلاما سلبيا، كي أوقف الآخر على قدميه، كي أقلب الإنسان رأسا على عقب لتصيبه قصيبته الهوائية في مكانها، مقلوبة، فليحدث بلغة مستقبلية ، لكننا لا نقلب دون أن نفع. لذلك فإنني، ومنذها ، منذ اليوم الذي «مستست» فيه، بت أرى الأشياء كلها بالقلوب، وعندما أقول «أنا» تكون مجرد طريقة للكلام.

كان يظن أنه يسكن في لغة لا في عالم ، كان يقول : «إذا لم يكن ثمة عالم للإنسان ، فإلهة لا تكلم»، وبأن الإنسان ليس يمكن أن بل في لغة ، مرمرى، يعبرها من المهد الى اللحد. لا عالم بالنسبة له، لا حقيقة خارجية، لأنه يتكلم، لا عالم يقطعه فهو يعيش في لغة بصراع ، يرفع الحجب، يقضم الشراشف. اللغة الفرنسية هي كفني، انها الكفن الذي ولدت فيه وأنا داخلها. انها النسيج الذي عشت فيه، الجسد الذي أخذت فيه، أليخذني ، انها تتركني.

ثمت شيء يجب أن يقع في اللغة. في الرأس، عند ولادتي سجنتم في بضعة كلمات ثمة شيء يجب أن يقع بعدها يكون كل شيء حرا.

ثمة شيء يجب أن يتمزق.. تلمزنا سنوات لنعرف ما هو؟ يجب أن نخفر جدران السنوات لنعرف أي جدار كان هو، واحد، نقالته سنوات قبل أن نتمكن من نطق اسمه.

انتي أقدم لغتي للأشياء، وأعطي كل كلماتي للطلب. كان يظن أنه فهم باللغة، أن كل ما كان يفعله لا يخص الأدب بل كل الذين يتكلمون ، كل الناطقين ، كل الذين استخدموا الكلام أو جروا الى استخدامه في يوم أو في آخر. كان يرجو جميع الحيوانات أن تنتبه له. الذين يستطيعون ، الذين لديهم وقت، وتحديدًا بعض الحشرات والعصافير .

من : رسالة الى المثلين.

في : «مسرح الكلام»

«المسرح الاصغائي»

منشورات P.O.L ١٩٨٩

أنطونين أرتو سيرة المطهر

ترجمة وتقديم: صباح الخراط زوين*

مقاطع من «ميزان الأعصاب»

ليتنا نستطيع أن نتذوق عدمننا، ليتنا نستطيع أن نستريح في عدمننا، على ألا يكون هذا العدم أحد أنواع الوجود لكن ألا يكون الموت تماماً.

إنه لأمر قاس ألا نعود موجودين، أن نكف عن الوجود في شيء ما. الألم الحقيقي هو أن نشعر بفكرنا يتنقل في داخلنا. لكن الفكر كالنقطة ليس بالتأكيد عذاباً.

حتى أنني لم أعد أهتم بالحياة لكنني أحل في داخلي كل شبهة الكائن ودغدغته الملحن. لم أعد مشغولاً إلا بأمر واحد، أن أعيد صياغة ذاتي.

.....

اني أبله، من خلال إلغاء الفكر، من خلال سوء تركيب الفكر، اني شاعر من خلال خدر لساني.

سوء - تركيب، سوء - تكتل لعدد معين من هذه الجسيمات شبه الزجاجية والتي تستعملها بهذا المقدار من الطيش. استعمال لا تعرفه، لم تحضر يوماً.

كل المفردات التي اختارها للتفكير هي بالنسبة لي مفردات في معناها الحقيقي للكلمة هي لاحقات (١) حقيقية، هي مخارج كل الحالات التي انزلتها بفكري.

اني حقاً محاصر من قبل مفرداتي، وإذا قلت اني محاصر من قبل مفرداتي فلائي لا أعترف بها كإداة صالحة في فكري. اني حقاً مشلول من خلال مفرداتي، ومن

لم يكتب أنطونين أرتو إلا باسم النقاء، ومن أجل بلوغ النقاء كان على الشاعر أن يمر بتجربة شاقّة، تجربة تدمير الذات وتدمير اللغة للوصول الى اللغة الصافية. صحيح أن الكلام على تدمير اللغة صار شائعاً وفارغاً في معناه لكثرة ما اتخذ بعض الشعراء شعاراً لهم دون أن يكون مطابقاً للفعل الكتابي لكن كلامنا بخصوص أرتو ليس إلا في مكانه أصلاً وحقيقياً. لم يكتب أرتو ليدون كتاباً بل كتب أرتو لينسف الكتب والكتابة وطالما رفض أرتو أن ينتمي الى «سلالة الأدباء» لأنه رفض أن يكرس نفسه شاعراً مع أنه لم ينتم إلا لشعره. كتب أرتو لغة غريبة وسرية، بل ابتكر لغة لم يكتبها أحد قبله، لأنه كتب المستحيل في لغة مستحيلة. أهمية أرتو تكمن في مواجهته المميتة مع القول في لامعقولية القول، أهميته تكمن في محاربته الدائمة لما يسمى اللغة - الأسلوب - الكتابة. مأساته تكمن في صراعه المهلك مع الكتابة داخل الكتابة. انه من الشعراء القلة، القلة جداً في العالم، الذين كتبوا ضد كتابتهم ولأجلها معاً، الذين لم يكتبوا ليتركوا وراءهم «أعمالاً كاملة»، إنما ليزعجوا زعجة كاملة الكتابة من خلال عمل سيقى الى الأبد مخلصاً كل الأنس التي تدعى الثورة والعصيان. عمل أرتو بركان دائم الاشتعال، عمله مخيف لأنه ليس تجربة كتابية - شكلية بل تجربة تفجير حقيقي من الداخل، انه تفجير الحقيقة التي لا تشبه إلا الرعب لأنها أصلية، تلك الحقيقة التي لا تقال إلا في صعوبة القول، أي في إلغائه أثناء صنعه. الحقيقة تقال عند أرتو عبر تزييق القول لذا تميز عن السورباليين والفضافضيين والاجتماعيين والمدنبيين والصاخبين، لذا انفصل عنهم هو الباحث عن أصل الأصل، كتب أرتو كتابة لا تكتب، وإذا كتبت فلكي تزعج أبداً.

* شاعرة ومترجمة من لبنان.

العهد الحادي والعشرون، يناير ٢٠٠٠، نينوس

نحن في صدد البحث عنها. وهذا ما أفكر به بالنسبة إلى الفكر:

أكدوا الوحي موجود.

وثمة نقطة فوسفورية حيث يلتقي الواقع كله، لكن متبدل، متغير - وما الذي غيره؟ - نقطة استعمال سحري للأشياء. وأنا أؤمن بالنايذك الذهنية، بالنظريات الفردية في نشأة الكون.

.....

تنقصني مطابقة ما فيها بين الكلمات ودقيقة حالاتي.

«لكن هذا طبيعي، فالجميع تنقصهم بعض الكلمات، لكنك صعب جدا مع ذاتك، لكن هذا لا يظهر عليك عندما تقول، لكنك تكتب جيدا الفرنسية، لكنك تعبر أهمية كبيرة لما ليس أكثر من مفردات». انكم مغفلون من أدتكم حتى أحفكم، من المتبصر فيكم حتى المتبصر، انكم مغفلون، أعني أنكم كلاب، أعني أنكم تملكون خارجا، تصرون بحدّة وعناد على ألا تفهموا. اني أعرف نفسي، وهذا يكفيني، هذا يجب أن يكفي، أعرف نفسي لأنني أحضر نفسي، أحضر انطونين أرتو.

- تعرف نفسك، لكننا نراك، نرى جيدا ماذا تفعل .

- صحيح، لكنكم لا ترون فكري.

عند كل مرحلة من مراحل آلية تفكيري، ثمة ثقب، أحكام، لا أعني بذلك، أفهموني جيدا، في الزمان، بل أعني في نوع من أنواع المكان (اني أفهمني). لا أعني فكريا بالطول، فكريا بمدى الأفكار، أعني «فكرة» فكرة واحدة، وفكرة في الداخل. لكنني لا أعني فكرة لباسكال، فكرة فلسفية، أعني التثبيت المتلوي، التصلب والشفاف لإحدى الحالات.

أحسب نفسي في دفتي، أضاع اصبعي على النقطة الدقيقة للصدع، للانزلاق غير المعترف به. فالروح أكثر أهمية من ذاتنا، أيها السادة، انه يتوارى كالأفاعي، انه يتوارى حتى يعتري على ألسنتنا، أعني حتى يتركها معلقة. اني أفضل من أحس بالاضطراب المخدر والمذهل للسانني في علاقاته مع الفكر. اني أفضل من كشف دقيقة انزلاقاته الأكثر حميمية، الأقل تشكيكا فيها. اني حقيقة أضيع في فكري كمن يحلم، كمن يعود فجأة إلى فكره. اني هذا الذي يعرف خبايا الخسارة.

.....

خلال سلسلة من الملاحظات ومنها ابتعد فكري الآن، لا أستطيع إلا أن أمرره عبر هذه المفردات، المناقضة ذاتها كل هذا التناقض، المتوازية كل هذه الموازنة، المتنبئة أشد الالتباس، تحت طائلة توقفي في هذه اللحظة عن التفكير.

أثناء النوم، أعصاب متشنجة طول ساقني. كان النوم يأتي من انتقال الايمان، كان العناق يرتخي، كان العبث يحاول أن يعتدي علي.

.....

لم أصوب إلا إلى آلية ساعات روحي، لم أدون إلا ألم مطابقة مخففة.

اني هوة تامة. أولئك الذين كانوا يعتقدونني قادرا على ألم كامل، على ألم جميل، على قلق يدين ودسم، على قلق هو مزيج من الأشياء، هرس هائج للقوى وليس نقطة معلقة - لكن على الرغم من ذلك مع حركة اندفاع حادة متقلبة، مستأصلة، هذه الحركة آتية من المجابهة بين قواي وهذه الهوة، هوة المطلق المقدم،

(من مجابهة القوى ذات الحجم الجبار)

ولم يعد ثمة سوى الهوات الضخمة، الحكم، البرد، اذن أولئك الذين نسبوا لي مزيدا من الحياة، الذين افترضوني في مرتبة أقل من انهيار الذات، الذين افترضوني غاطسا في ضجة معذبة، في سواد عنيف أصارعه، أولئك ضاعوا في غياب الانسان.

.....

نوع من التقصان الثابت في المستوى الطبيعي للواقع.

.....

هل تعرفون ما هي الحساسية المعلقة، هذا النوع من الحيوية المذمرة والمقسمة إلى اثنين، نقطة الالتحام الضروري هذه التي لم يعد الانسان يرتقي اليها، هذا المكان المتوعد، هذا المكان الصاقل.

.....

تكمّن الصعوبة في أن نحسن إيجاد مطرحنا وأن نسترجع الاتصال مع ذاتنا. الكل مغمور في نوع من التندف للأشياء، في تجمع كل هذه الجواهر الذهنية حول نقطة

كل الكتابة قذارة.
الناس الذين يخرجون من الفراغ والابهام ليحاولوا
تحديد أي شيء مما يدور في فكرهم، هم خنازير.
كل النسل الأدبي خنزير، وخصوصا نسل أيامنا هذه،
كل الذين عندهم معلم في الفكر، أعني في ناحية ما من
الرأس، في مواقع محددة جيدا في دماغهم، كل الذين هم
أسياد لغتهم، كل الذين يؤمنون بأن للكلمات معنى،
وبأن ثمة ارتفاعات في الروح، وتيارات في الفكر،
أولئك الذين هم روح العصر، والذين سموا هذه
التيارات الفكرية، اني أفكر بشغلهم الدقيق، والى هذا
الصبر، صرير الانسان الآلي، الذي ينثره روحهم في كل
الاتجاهات انهم خنازير. (...).

مقطعان من الحقبة السورية

نعم، ها هو الاستعمال الوحيد الذي تستطيع أن تصلح
له من الآن فصاعدا اللغة، وسيلة للجنون، لالغاء
الفكر، للانفصال، متاهة الهذيان، وليس قاموسا حيث
مدعون سخفاء ممن أرباض نهر السين يجمعون
تقلصاتهم الروحية.

.....

لنسا بحاجة الى أنصار نشيطين بل الى أنصار قلقين
ومضطربين.

مقطعان من

«للسيرة أرواح الذين ماتوا قبل
خلاصهم على يد المسيح»

شاعر أسود
شاعر أسود، نهد فتاة بكر
وسواس يلاحقك
شاعر ساخط، الحياة تغلي
والمدينة تحترق،
والسواء تنقلص لتصير مطرا،
ريشتك تنقر على قلب الحياة.
- غابة، غابة، عيون تزدحم
على شجر الصنوبر المتكاثر.

البحث عن تاهيرا ساوجي عربي!

عندما انتصر الأوروبيون البيض الذين لم يسموا بعد بـ«الأمريكيين» على أبناء القارة الجديدة من الهنود الحمر وحصلت التصفيات والمجازر، ذهب حكيم الهنود «تاهيرا ساوجي» قبل ١٠٠ عام إلى الكونجرس «ليحتج» على المأساة التي حلت بشعبه وما عانى من جرائم قتل وسرقة أرض. وكان رجال الكونجرس مستعدين لملاقاته ومحاجته في الدفاع عن موقفهم القاضي بالقول أنهم «رسل حضارة إنسانية جديدة»، جاءوا من أوروبا يحملون أعلامهم على رؤوس الحراب. ولكن تاهيرا ساوجي تحدث عن معنى القداسة والهوية والفن والحياة اليومية لدى قبائل الهنود مؤكداً أنه إذا كان قد انتهزم عسكرياً أمام الجيش الأوروبي فذلك لا يعني أنه يحض في قناعاته وفي فهمه للعالم. وأنه على العكس من ذلك صار يؤكد خصوصية حضارته وهويته من خلال علاقة ناسه بممارسات يومية بسيطة كاللذخين والغناء والرسم على الوجوه... الخ من ملامح حضارة عريقة لها فهمها الخاص للعالم.

هذه مقاطع مما يعرف بالنشيد الهندي الأحمر الأخير الذي أعاد كتابته ونشره الشاعر الأورجواني أرنسكو كاردينال والذي كان قسا ووزيراً للثقافة في الحكومة الساندينية. إنها صورة النضال في عصر الهيمنة للثقافة برزي موحدة. إنها الدفاع عن خصوصيات وملامح وغلالات تشكل الهوية الأعماق للشعوب... الشعوب التي تعبر مرحلة الهزائم الكبرى... ومن بينها شعبنا العربي اليوم. إننا إذا لم نتجح في تأكيد هويتنا ولم نجد تاهيرا ساوجي عربياً يرسم الملامح الأعماق للوجود الحضاري العربي ويدفع بها في وجه الزئيم الموحدة الجامع عبر القارات اليوم فلن يبقى لنا إلا أن نكون الأثاث الفولكلوري والسياحي الايكزوتيك «المثير للغريبة» الذي يستهوي أفواج السياح الغربيين عندما يتجولون عبر القارات لقضاء وقت الفراغ.

تاهيرا ساوجي أو النشيد الهندي الأحمر

شعر: **ارنستو كاردينال** ترجمة: **شوقي عبدالأمير***

ذهب تاهيرا ساوجي إلى واشنطن في عام ١٨٩٨
«ليحدث فقط عن الدين»
(كما قال ذلك بنفسه إلى الحكومة الأمريكية)
ليصون الصلوات فقط.
لم تدهشه قبة الكابيتول
أما مكتبة الكونجرس فلم تكن سيئة
لكنها لا يمكن أن تستخدم لحفظ الأشياء المقدسة
التي لم يعد بإمكانها الاحتفاظ بها في بيته الطيني
(الذي بنهاه الآن)
وعندما طلب منه أمام المبنى في واشنطن
إذا كان يفضل الصعود بالمصعد الكهربائي
أو على السلم، أجاب:
«لن أصعد، يكندس الرجال البيض الأحجار
ليصعدوا عليها، أما أنا فلن أصعد.
لقد صعدت الجبال التي صنعتها يدا تيراوا».
ثم تكلم تاهيرا ساوجي وهو في وزارة الخارجية
الأمريكية:

* شاعر ومترجم من العراق.

الأرض.

سلطة تأتيتها من الأعلى، من تيراوا
ولهذا نحن نلون السنبلة بالأوان تيراوا.

ثم نهب تيراوا دخان التبغ

قبل لم تكن ندخن للمتعة

إننا فقط للصلاة

الرجال البيض أشاعوا بين الناس

كيف يدنسون التبغ

في الطرقات نحبي كل الأشياء

بأغانيها.

لأن تيراوا موجود في كل شيء إننا نحبي
الأهار

في البعد تبدو الأهار كخيوط من الأشجار

ونحن نغني هذه الأشجار

وفي القرب عندما نرى خيوط الماء، ونسمع
ضجته،

نغني الماء الذي يجري في الضجة.

ونغني الجواميس، لكن ليس في الحقول

إن أغانيها للجواميس تؤديها في بيوتنا

حيث لا توجد الجواميس

ونغني الجبال التي صنعتها يدا تيراوا

فوق هذه الجبال، نصعد وحيدين

نذهب لنصلي

منها نرى أن الأعداء تحيي

أو أن يحمي الأصدقاء

الجبال طيبة للرجال

ولهذا نحن نغنيها

ونحن نغني المضارب لكننا نغنيها

في بيوتنا،

لأننا لم نر المضارب

تلك الجبال المسطحة في القمم

قبل لنا أن أباءنا كانوا يرون

هضابا كثيرة

ونحن نتذكر ما كانوا رأوه هناك

في البعيد البعيد

من أسفارهم.

ونحن نغني الفجر عندما ينهض

من الشرق وتتجدد كل حياة

(هذا أمر غامض جدا وأنا أكلمكم

عن شيء مقدس جدا)

نحن نغني نجمة الصباح

النجمة مثل الإنسان هي الأخرى

مطلبة بالأحر

لون الحياة

ونغني الحيوانات تستفيق

وتخرج من ملاجئها حيث نامت.

تخرج الظبية أولا ثم الشادن

صغيرها.

ونغني عندما تدخل الشمس

من باب البيت

عندما تصل الى باحة الدار

في الوسط

ونغني عصرا حيث لا شمس

في الدار

وقد أدركت حافة الجبل الذي بدا

كالجدار في بيت عظيم

تعيش في داخله الشعوب.

ونغني الليل عندما تأتي الرؤى

لأن الرؤى تزورنا أسهل في الليل.

وهي تسافر أرحب حيث تنام الأرض

تقترب من البيت

تتوقف عند الباب

ثم تدخل الى البيت وتغمره

إن لم يكن حقا أن هذه الأحلام

قد منحت لنا.

لكننا هجرنا الأغاني

منذ زمن طويل

ونغني الليل عندما تنزع نجوم الثريا

التنجيمات السبع معا على الدوام

تهدي من أضاع قريته في البعد

(كما تعلم الرجال كيف يصطفون

معا)

إن تيراوا هو أب لكل رؤانا

هو من يجعل قبيلتنا تتواصل

عبر الأبناء.

بالماء الأزرق نرسمشارة تيراوا

(قوسا في قلبه خط مستقيم نازل)

على وجه الطفل

القوس على الجبهة وعلى الخدين

والخط المستقيم فوق الأنف.

القوس هو الانحناء الأزرق الذي

يعيش

فيه تيراوا

والخط المستقيم هو نفسه الذي يسقط

ليمنحنا الحياة

يمثل وجه الطفل الجبل الجديد

وماء النهر ما تطفح به الأجيال القادمة

التراب الأزرق الذي نخلطه هو سماء

تيراوا

(وهكذا يكون الرسم وجهنا لتيراوا)

ثم نجعل الطفل يرى الى ماء الأهار

الطفل الذي يرى ذلك

يرى صورته

وكأنه رأى في صورته أبناءه

وأحفاد أبناءه

لكنه يرى أيضا الوجه الأزرق

لتيراوا

مرسوما في وجه

وعلى الأجيال القادمة.

بيتنا - لقد قلت لكم ذلك - له شكل

عش

ولو صعدتم الى أعلى جبل ورأيتم

حولكم

سترون أن السماء تحيط بالأرض

وأن الأرض دائرية ولها شكل عش

لكي تعيش فيها كل القبائل موحدة

عندما تأتي الرياح ربا تمزق

عش النسر،

ولكن النسر الصفارية (طائر أصفر

صغير)

لا تفعل فيه سوى أن تهدده

ولن يصاب بأي ضرر.]

أنهى تاهيرا ساوجي كلامه

وكما أظن، بالنسبة لوزارة الخارجية

الامريكية

أنه لم يقل شيئا.

أعشور قصائد

يوسف أبولوز*

● قتال آلهة البحر يوم الجمعة

.. قاتلت آلهة البحار ، وخضت

خوض السيد المعروف ،

حتى أن سطرت مع السطور ،

كانني أسطورة

لم تنحفظ في سفر .

● في الاثمنون من حيواتهم يتزوج الكهول

الشمس قبر والثريا رمل

.. ما في الضحى امرأة عليها هذه الحناء ،

والأرض الحبيبة ليس فيها أهل .

الشمس بائعة الهوى ،

وهوأي سهل

.. أن أمشط الذهب العلي

وأن أكون النهل .

أي أوفر كاستي لمعطش .. وأقول .

ماء حياتنا من ظهر كهل .

● يوم اتسوع العميان

.. والبحر أيضا لا يرى القبطان

سكان الشواطئ لا يرون البحر ،

والمرء في خسر ، ولكن

ربما ربح الهزيم .. الخسر .

● يوم أعشور الحب

شدت علي حبيتي .. شدت بلادي ،

شد أصحابي علي .

ويلي علي صحي ،

كما ويلي علي ،

إني زعيم عشيرة قلبت علي سيوفها

وبكت علي

أكانني نبأ ،

كان الحب آخر ما لدي .

● لا ينشك حجابك إلا يوم سبت

فكي حجابي وامنحني اسمك السري

إني قد اضعت مراكي ،

بين الموانئ في طريقي لانهام الفجر .

● الأحد يُفترع النهر

كم عمر جوعي ،

كم رأيت من الحياة ،

وكم صفحت عن السواقي

وافترعت النهر .

● لم يحفظ سره يوم الاثنين

هذي حياتي لا ضفاف لها .. ولا

بيتي من الحجر الكتوم

ولا لساني حافظ للسر .

● في الثلاثاء ما أطيب الحصى

فحم أنا .. أطهو لعائلتي الحصى

وأقيس بي ظلي ،

ولا أدري بأي تائه في القفر .

● لماذا تشح البئر في الأربعاء

خذني الى مئوأي يا أبتي .. فقد

يتمتني رجلا ،

وصنت المرء في طفلا

كثير اللعب في الدنيا ،

وما الدنيا سوى دلو

شحبح البئر .

● الخميس ، عادة ، وقت للحمي

هلا رأيت كما أرى ؟

الشمس كمثرى بعين أخي الضرير ،

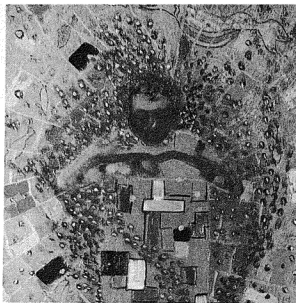
وقرص ثلج للمصاب بنوبة الحمى

وقرص فضة

أو قسبر .

* شاعر من الاردن .

بريشة الفنان : حكيم العاقل ، اليمن

أبطال وهميون لأدوار صغيرة

فتحي عبدالله *

ويوزعون الثمار والأزهار	ويوزع المعاطف على	جيتارات كبيرة
ويتشرون في السباق	الهيبيين ويسألهم:	ومغنون بملايس من
على الخيول	أن يتركوا له مكانا	القرون
المراهنون يتركون لهم	حتى يدفن القتلى	الأولى
بعض المقاعد	أو المسوسين بالنجمة الأولى	ياخذون أذاننا
وبعض القمصان والمياه	فقد أخذ القرصان	بين لحظة وأخرى
بينما هم يسرقون ملابس	خرايطهم	ما يملكونه من إشارات
اللاعبات	والعدسات الكبيرة	عالية وقمصان مفتوحة
وقبعات من يفرحون	ووضعهم في صناديق	الأزرار
ويعرضون كل ذلك	للبرتقال	وكنائس يدخلها
أمام المقهى	حدث عمال الميناء	الشحاذون
الشرطي لا يتبعهم في الشوارع	عما أصابهم من جنون	وبنات آوى
الضيقة	يخرجون جماعات الى الصيد	وربما منفيون من ممالك
ويذكرهم أمام المثلثات	لا قوارب ولا أسماك	تحرسها الصحراء
كأبطال تراجيديين	لا ذكر ولا أنثى	يذهبون جميعا الى حانة
لم تصادفهم الحرب	قد يصرخون أثناء نومهم	فقيرة
فغرقوا جميعا	من القطار	نادها يعمل قوادا
في سفينة واحدة.	وفي الصباح	في آخر الليل
	يهللون في الحداثق العامة	

* شاعر من مصر.

العدد الحادي والعشرون . يناير ٢٠٠٠ . نزوى

العصف والأزل

حمدة خميس*

(الحب ليس وحده الحب لكن اسمه يخفي في
ثناياه أسماء أخرى متعددة إنه الموت والقوة التي
لا تزول ولا تحول الشهوة المحض الجنون
العاصف والنواج !)

سوفوكليس

ترخي جدرانها لمسرة الأمواج
وتترد
بطفولة الماء إذ يلهو
غير مكترث إلا بسطوته
وفتنة الأزرق.

كان الصيف مثلاً
يرخي مساءاته للهمس
رأت فيها رأت
عراقة تطوف بين الزرقة والمساء
تنبش في أروقة الأقدار
عماً تشي به الاصداف.
نادت إليها عراقة الغجر
قالت لها العراقة : بياضك..

ألقت بياضها

فألقت العراقة

خمس صدقات

كانها طلاس و ظل

قالت لها المرأة :

ماذا ترين ؟

قالت العراقة :

أرى ما لا ترين

فأطرقت..

وكذبت حدوسها

وكذبت

وشاية الدود !

على رصيف المساء

كان الشاي أزهي من نبيذ

في غبطة الدنان

يدها على يده

نادت عليه في لجة الشroud

وكان يشرب ما اخترت به

شظاياها

قالت ستهبها للنسيان

وقالت :

(ثمة مدن

تسكن التباريح

وثمة منافي

في الوطن !)

كما نخلة

موشحة بوحدها

مقصية في التيه

تبعثر ارتعاشاتها

وتختلج

تاركة للريح

فوضى ذواياها !

سرد النشوة

وكان ..

أن خرجت المرأة من

صلصالها

ذات مساء

انفطرت فيه الأكوأ

والأصيل

والجسد

وتناثرت فضة الله

على رؤيا من الياقوت

المدينة

سليمة العشاق والمراسي

خارجة في أوج نشوتها

من الماء.. ولم تبتل

متوجة بتواريحها

العثرات

.. ومال غسق

يظللها من الرضاء.

كيف تناهت إليها

مدائن الفضة

قلاعاً من رصاص

... ..

وغابت في حضورها

مججلة بحكمة الماء !

سارت

على أطراف أوهاها

وما تبقى في شععة الحلم

من ذواية الأفرول.

ذهبت تنوء بغربتها

الى وطن

قيل لها .. وقالت :

- إنه الوطن

هكذا أسموه لها

وأسمته

ألقت تحية العائد

من صحرائه

لم يأنس بها ماء

ولا ناراً

لكنه غمغم برطانة ..

فأجفلت

وحطت على تيهها

قالت : أعرفني ؟

-

فأدركت أن الحضور

غياب

متمرغ في جدول من

من يجيء

إلى جنة الحب

القلب أم الجسد

من يغادرها أولاً

تاركا في الفضاء

حسرة

لا تحدا !

سرد البوحشة

قلت :

هذه هي المرأة

سليمة النساء

ولدتها امرأة ..

ولدتها امرأة ..

ولدت

من زهرة ونار

ألقت عليها قميصها

موشى بجرائر العصور

قالت لها : ارتديه

ارتدته ..

لكن جسدها

ظل صغيراً

وبريئاً

والثوب لا يتسع

لنقاها

فخرجت عليه .

قالت تحية

إلى مدن من فضة الأحلام

ستفتح أبوابها لطفلتها

التي جاءت إليها من

* شاعرة من البحرين تقيم في الامارات . متمرغ في جدول من

الأيام
ولم يش به الشاي
في هداة المساء
ولا الأصداق
في حكمة العجر !

سارا مشتبكين
بينها وجيب تسمعه الأرض
وتهمس به الأشجار في ارتعاشاتها
لاهي.. كانا
لاغيين

يا يوحي به
وما لم تهمس به
إلا سريرتها للظل
... ..
وحين مسها
أجفلت..

واختض ماؤها
وانشق صدرها
عن نجمة
وقمر
ويحر
غاض كل ما غاض
واضئ
تاركا فضاءها كثيفا
فلم تر حولها
إلا الهللا حولها .

سرت إليه
كأنها سهوب من النشوة
وغابات من الحنين
كأنها..
إذ تسري إليها
محممة خفاياها
شبهة الطين
إذ يغمره الغيض
لوهاده ذاكرة النبيذ
يحف به نهران
من لبن وصندل

سرت إليه..
فانطمرت مراميهها
عن سبع
ومادت بها المحيطات

كم مر من زمن
وهي مجلوة بالهواء
وكم رماد سوف يجللها
لم تهمس به عرافة
ولم تحطه الاقدار في غيبها
أو تشي به ههسة الودع !

يا لتلك المرأة التي
من نبذ واقاح
يا لذلك الرجل الذي
من بروق !

مر كما سحابة
واختض برقها من الجهات
سرت رعدة المأخوذ في كيائها
مسحورة بطلمس كأنه المسك
وقدس الزعفران.

رافلة بفيضها
دافقة كما يشاء الماء
وكان جذرا ظامئا
يعبها في غيب من الدهول

كان الزبرجد
والؤلؤ
والزعر البري
وكانت النضوج
والأحقاب
والعنبر
في جسد !

همست له في لغة الهائم :
تبارك الرحم الذي
كورت في جلاله
تبارك التكوين والميلاد
تبارك ما يحيطك

وما يتقد تحت إبصارك
تبارك كل خيط شد إلى خيط
وكل حلم نام على ثيابك
تباركت يقلتك
ومنامك
مجلسك

وفوضى قديمك
أنت الذي فحولة البروق
وأنونة السحب !
ما الذاكرة ؟
ما التسيان ؟
ما اليوم ؟

ما قبل التواريخ ؟
هو كون قابض على صولجانه
وهي الضياء
واختزال العصور
والسرمد !

سرد المتتى
كان صيفا
غارقا في لغة القلب
حين تراءى ..
يجمع الوضوح بالمبهم
و يأوي الشتات بالطمأنينة
كما قدرة الغموض كان ..

يقول للهوى : كن
فيتكور من سديم.
كان صيفا
موغلا في البهاء
والطفولة
والغيش

تمتجا بالبحر
والنبض
والبنفسج
أي تجاسد كانا
وأي تناسج
وأي تواطؤ
على الموت
حين قالت :

أحبك !
تبارك كل خيط شد إلى خيط
وكل حلم نام على ثيابك
تباركت يقلتك
ومنامك
مجلسك
وفوضى قديمك
أنت الذي فحولة البروق
وأنونة السحب !
ما الذاكرة ؟
ما التسيان ؟
ما اليوم ؟
ما قبل التواريخ ؟
هو كون قابض على صولجانه
وهي الضياء
واختزال العصور
والسرمد !
سرد المتتى
كان صيفا
غارقا في لغة القلب
حين تراءى ..
يجمع الوضوح بالمبهم
و يأوي الشتات بالطمأنينة
كما قدرة الغموض كان ..
يقول للهوى : كن
فيتكور من سديم.
كان صيفا
موغلا في البهاء
والطفولة
والغيش
تمتجا بالبحر
والنبض
والبنفسج
أي تجاسد كانا
وأي تناسج
وأي تواطؤ
على الموت
حين قالت :

أحبك !

هل كانت هي
سلبية العرافة
الناشرة في الغيب
وشايتها ؟
كيف ألقى عليها
بطلمسه

واستلها من بذرة العرافة
وميسم العجر ؟
ها أنها في غيبها الوحشة
بين مدارين
تهندس الرهبة
وتعلي النضوج
الريح لا تؤقي
والموج يغزل الهدوء .

ها أنها تظل بعده
تضيء على قمم
لا يعتريها الكشف
لعل تائها
في غربة الثلج
يأنس نارها
لعل العشب يألفها
والطير ..

والرطب البهي
والبحر في شجوه
وفتنة المرجان.
وحدها المحيطات نائية
والبيت
في الرهج الذي يخبو
وحده القلب
مضطجعا في الظهيرة
وحده
.....
الجسد !

.....
الجسد !

.....
الجسد !

.....
الجسد !

.....
الجسد !

«آرش» صاحب القوس^(١)

الترجمة: محمد اللوزي*

النص: سيباوش كسراني

قُلْ أَيْ حَدٌّ وَمَسَافَةٌ؟
 أَوَ...! أَيْنَ السَّاعِدُ الْقَوْلَ الَّذِي، وَالْقَبْضَةُ الْمُؤْمِنَةُ؟
 «كَانَ جَيْشُ الْفُرسِ فِي مَرَجٍ يَبْعَثُ الْأَلَمَ
 وَتَجَمَّعَ مَهْمُهُمَا مِثْنَى وَثَلَاثَ
 الْأَطْفَالِ فَوْقَ السُّطُوحِ،
 وَالْفَتَيَاتِ عَلَى الْكُؤَاتِ،
 وَالْأَمْهَاتِ الْحَزَنَاتِ قُرْبَ الْأَبْوَابِ».

«وَقَلِيلًا، قَلِيلًا، سَرَتْ مَهْمَاتُ خَافَتِهِ،
 وَجَاشَ الْخَلْدُ
 كَبَحْرِ هَافٍ،
 وَعَلَا الصَّبَاحُ
 ارْتَفَعَ الْمَوْجُ،
 وَانْحَسَرَ، ثُمَّ خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الصَّنَدْرِ...
 كَالصَّدفِ».

«أَنَا آرَشُ،
 هَكُنَا فَاتِحَ الرَّجُلِ الْعَدُوِّ،
 أَنَا آرَشُ مُحَارِبٍ، رَجُلٌ حُرٌّ،
 سَهْمِي الْوَحِيدُ فِي جَعْبِي جَاهِزٌ،
 لِأَمِينَاكُمْ الْمُرِّ.
 لَا يَهْمُنِي النَّسَبُ،
 أَنَا ابْنُ الْكُدُوحِ وَالْتَعَبِ،
 مُنْطَلِقٌ كَالشَّهْبِ،
 كَالصَّبْحِ الْحَاضِرِ فِي الرُّؤْيَةِ».

«لَيْكُنْ مُبَارَكًا ذَلِكَ الدَّرَجُ الَّذِي ارْتَدَّاهُ فِي الْحَرْبِ،
 لَيْكُنْ صُرْحًا تِلْكَ الْخُمْرُ الَّتِي احْتَسَاهَا يَوْمَ النَّصْرِ».

وَفِي هَذِي الْمَعْرَكَةِ،
 وَفِي هَذَا الْأَمْرِ،
 قُلُوبُ النَّاسِ فِي قَبْضِي،

الْبَرْدُ يَسَاقُطُ
 الْبَرْدُ يَسَاقُطُ عَلَى الشُّوكِ وَالْمَرْمَرِ.
 أَلْجِيَالُ صَامِتَةٌ
 وَالْوُدْيَانُ صَامِتَةٌ
 الْطُرُقُ عَيْنٌ أَنْظَارُ قَافِلَةٍ تُصَلِّصِلُ أَجْرَاسَهَا...
 يَعْلُو صَوْتُ الْعَمِّ التَّيْرُورِ^(٢)؛
 «الْحَيَاءُ شُعْلَةٌ

وَالْكَثَرُ شَجَرٌ» الْهَيْمَةُ^(٣) الْأَوَارُ،
 أَطْفَالِي أ

كَانَتْ فَصْتَانَعَنَ آرَشُ
 عَاشِقُ حَدِيقَةِ النَّارِ
 وَكَانَتْ الْأَيَّامُ سَوَادَ مِرَارٍ
 وَالْأَعْدَاءُ فِي انْتِصَارٍ.
 حَذَائِقُ الرَّغْبَةِ يَلَا وَرَقٍ،
 سَمَاوَاتُ الدَّمْعِ مُثْقَلَةٌ،
 الْأَحْرَارُ فِي الْأَسْرِ
 وَالْبَغَايَا الْخَسِيسَاتُ فِي الْأَمْرِ
 الْأَعْدَاءُ فِي أَمْرِهِمْ يَنْتَشِرُونَ،
 وَجَدُوا آخِرًا مَا يَنْتَعُونَ
 لَا رَأَتْ أَعْيُنُهُمْ يَوْمًا نَهْيًا.
 الْأَعْيُنُ جَاحِظَةٌ صَوْبَ كُلِّ الْجِهَاتِ،
 وَمَهْمَا تَنَاقَلَتْ الْأَفْوَاهُ هَذَا... الْخَبَرُ.
 آخِرُ أَمْرٍ،

آخِرُ احْتِفَازٍ،
 سَهْمٌ مُنْطَلِقٌ سَيَحْدُدُ الْوَطْنَ أ
 إِنَّ سَقَطَ عَنْ قُرْبٍ،
 ضَاقَتْ عَمَّا الدِّيَارُ
 عَمِيَتْ فِينَا الْأَمَالُ،
 وَكَانَ انْطَلَقَ بَعِيدًا،

* مترجم وكاديمي من المغرب.

أَمَلِ النَّاسُ الصَّامِتِينَ ظَهْرِي،
وَقَوَسُ الثَّبَاتَةِ فِي يَدِي.
أَنَا صَاحِبُ الْقَوَسِ وَحَامِلُهُ
أَنَا شِهَابٌ ثَاقِبٌ
مَا رَأَى السَّمَاءُ بِقَمَّةِ الْجَبَلِ،
وَمَقَابِي حَيْثُ الشَّمْسُ الْبَارِغَةُ،
وَكَيْ سَهْمٌ مِنَ النَّارِ،
وَتُمَثِّلُ الرِّيَّاحُ لِأَمْرِي الْجَارِي.

«لَكِنْ أَوْش»
ظَلَّ صَامِتًا
ثُمَّ اعْتَكَلَ فُجَاءَةً جَانِبَ «الْبَرْز» (٤)،
وَكَيْ لَوْه،
أَنهَمَرَتْ حُجُبُ الدَّمْعِ.

«فِي الْمَسَاءِ،
عَادَ قَصَاصُهُ الْأَكْثَرُ عَنْ أَوْش»
مِنْ قِمَمِ الْجِبَالِ
بِقَوَسٍ وَجَعِيَّةٍ خَالِيَةٍ،
دُونَ عِلَامَةٍ.

«مَتَّحَ أَوْشُ الْقَوَسَ رُوحَهُ،
وَأَنْهَى عَمَلُ نَصَالِ السِّيُوفِ،
إِذْ وَجَدَ الْقُرْمَانَ،
وَهُمْ يَسِيرُونَ فِي وَادِي جَبْحُونَ
سَهْمًا رَاشِقًا فِي جِلْعٍ شَجَرَةٍ جَوْزٍ عَتِيقَةٍ،
هُنَاكَ،
رَسَمُوا خُذُودَ إِيْمَانٍ وَتَوَّانٍ».

«وَحِينَذَاكَ،
تَحَدَّثُ بِتَغْمَةٍ أُخْرَى،
رَافِعًا رَأْسَهُ:
«سَلَامًا... أَتَيْهَا الصُّبْحُ اللَّاحِقُ،
سَلَامًا أَتَيْهَا السَّحَرُ»
هَذِي آخِرُ رُؤْيَاكَ لِأَوْشٍ

نَسَمًا بِالشَّمْسِ الْمُخْتَمِيَةِ، الْفَيَاضَةِ بِالْحُبِّ، الطَّاهِرَةِ الرُّؤْيَا
أَوْشُ سَمَّيْتُ السَّهْمَ رُوحَهُ
وَيُطْلِقُهُ دُونَمَا أَنْطَاءً.
وَصَلَاةً رَكَّعَ عَلَى الْأَرْضِ،
وَبَسَطَ يَدَيْهِ صَوْبَ قِمَمِ الْجِبَالِ:

إِطْلِعِي، أَتَيْتِ الشَّمْسُ، يَا مَوْتَةَ الْأَمَلِ!
طُلُعْ، يَا عُنُقُودَ الشَّمْسِ!
تَسْرِعِينَ جِيَّاشَتَهُ، وَأَنَا ظَلَمِيءٌ يَلَا قَرَارَ،
إِطْلِعِي... وَأَبْدِي السَّقِيَا، حَتَّى تَرْتَوِي الرُّوحَ».

أَكَانَتْ الْأَرْضُ صَامِتَةً، وَالسَّمَاءُ صَامِتَةً،
وَكَاثَمَا أَرَهَفَتْ الدَّلِّيَا السَّمْعَ لِحَدِيثِ أَوْشٍ.

إِذَاكَ الْأَعْدَاءُ يَتَسَيَّمُونَ سَاخِرِينَ فِي صَمْتٍ.

أَفْسَحُوا لَهُ الطَّرِيقَ،
وَنَادَاهُ الْأَطْفَالُ مِنْ فَوْقِ السُّطُوحِ،
وَدَعَتْ لَهُ الْأُمَهَاتُ،
وَمَنَحَتْهُ الْفَتَيَاتُ،
فُتْرَةَ الْحُبِّ وَالْوَقَاءِ.

لعدد النسخ والشرائح. يناير ٢٠٠٠. نهدي

سياوش كسراي

Seyayoh Kasrai

ولد سياوش في كسراني عام ١٩٢٦ بمدينة أصفهان. وحصل
على الاجازة في الحقوق من جامعة طهران.

- عضو مؤسس لاتحاد الكتاب الإيرانيين في الستينات.

- صدر له بعد ديوانه أو (الصوت). منظومة كرش كما تكرر

(كرش صاحب القوس). التي تعتبر أول حماسة في الشعر

الفارسي المعاصر بعد الشاهنامة للفردوسي. يتناول فيها

أسطورة كرش البطل الإيراني في جيش منويهر، الذي هزم على

يد التورانيين الأتراك. ولكن يسخر الأعداء، عرضوا على

منويهر أن يحدد حدود إيران يسهم بطلقة أحد أفراد جيشه.

فتقدم كرش وأطلق السهم.

البوماش:

١ - عنوان للمنظومة باللغة الفارسية، وأرش كما تكرر.

٢ - التورون معركة من منوروز: اليوم الجيد، وهو أول يوم

في السنة الإيرانية التي تبدأ مع بداية فصل الربيع (٢١)

مارس). وهو عيد قومي في إيران.

٣ - الهبة أو مقيما. نبات كان يساعد في إشعال النار في

صناعات الديانة الزرادشتية.

٤ - البرز: سلسلة جبال تمتد على طول الساحل الجنوبي لبحر

خزر (بحر قزوين: Cas pian Sea) متجهة نحو سلاسل

الجبال الشرقية في خراسان. عمل القمم البركانية المتعددة في هذه

السلسلة يربطها بـ ٥٦٠ مترا وتغطي الثلوج

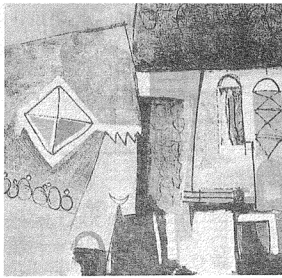
دمارت فيها وتتخفف هذه الارتفاعات عند الحدود الأفغانية

لتنحدر إلى كثبان من الرمال.

نصوص

عدنان الصائغ*

***	أطرق بابا	***
الحبل الذي مدوه حول عنقه	أفتحه	باستثناء شفتيك
استطال بالصراخ	لا أبصر إلا نفسي بابا	لا أعرف
ثم انقطع	أفتحها	كيف أقطف الوردة
من سقط قبل الآخر	أدخل	***
***	لا شيء سوى باب آخر	لا تقطف الوردة
تربع المربع منتهدا على أريكة الصفحة:	يا ربي	انظر ...
كان يمكنني أن أمضي معك الى الأبد	كم بابا تفصلني عني	كم هي مزهوة بحياتها القصيرة
أيها المستقيم	***	***
لولا أنهم أغلقوا علي أضلاعي	أقل فرقة باب	صافنا أمام رحيلك
***	أخفي قصائدي مرتبكا في الأدراج	كسبر يخفق في مواجهة العاصفة
لائقات تتقدم	لكن كثيرا ما يكون القرع	بيننا ريشه يتناثر في السهوب
بغابة من الشعارات	صدي لدوريات الشرطة التي تدور في	***
اخلفوا	شوارع رأسي	متكبرا في ورشته
من يتقدم الأول؟	ورغم هذا فانا أعرف بالتأكيد	يصنع هذا التجار الكهل
ثم تشابكوا بالأيدي	أنهم سيقرعون الباب ذات يوم	توايبت للناس
ثم بالهراوات	وستمتد أصابعهم المدرية كالكلاب	ينسى التفكير بموته
ثم	البوليصة الى جوارير قلبي	الألفة تفقده الاحساس
سقطت اللائقات	ليتنزعوا أوراقا	***
ولم نر نحن المحتشدين على جانبي الطريق	و.....	لن يطرق بابك
سوى غابة من البنادق	حياتي	ثانية
تتقدم مشتكية	ثم يرحلون يهدوء	فإلام ستجلس منتظرا
بانحائها	***	في الدار
***	في بال النمر	توهك الصدفة بالتكرار
لحظة الانعناق الخاطفة	فرائس كثيرة	***
بإذا يفكر السهم	خارج قضبان قصصه	كم أضاعوا من وقت وورق وأرصفة
بالفرسة	يقتنصها بلعابه	أولئك الذين شتموني في المهرجانات
أم	***	والمراحيض والصحف
بالحرية	بإبرته المائية	أولئك الذين لاحقوني بتقاريرهم
***	يخيظ المطر	السرية من قصيدة الى حانة
أنحني كالقوس على نفسي	قميص الحقول	ومن وطن الى منفى
ولا أنطلق	***	أولئك
أشياء مريرة تشدني الى الأرض	أصل أو لا أصل	كم أرثي لهم الآن
***	ما الفرق حين لا أجدك	حياتهم الحاوية
		الى حد أنهم لم يتركوا منها شيئا
		سواي

بريشة : عبدالله حماس ، السعودية.

نواحل آخر القرن

بوجمعة أشفري*

كلما تهاطل المطر
على الدار البيضاء
ترتدي النواحل السواد
يكثر الرقص
ونغملي العيون
بالاشتھاء...

عقم آخر القرن..

غزالة أنت
تركضين بحثا عن الأصدقاء
وفي محفظتك السوداء
تحملين صورة صديق
ما زال بعيدا
وحبوب منع الحمل ...

امييلي

عندما قبلتني
وربما لأخر مرة
قالت
وهي تلوح لي بيدها
مودعة
من وراء زجاج المطار:
القبلة
أشف من
الحجاب ...

مسة أخرى

نصف ساعة من فضلك...

تمرين بعكس الريح
أقوى من العطر قامتك المأهولة
بالرغبة.
ويمثل ما للضوء من سرعة
أمشي بمحاذاة
حتى لا تسبقني إليك
مواعيد السفر...

مراوغة

الطاولة التي بيننا
قنية البيرة
رائحة القهوة
والكلام الذي يسطع
من شفاهنا عن الأصدقاء والصديقات
وحتى ألؤذ بك
أزحت الطاولة قليلا...
اعتادك
.....
.....
.....
بعد حين سنغادر الحانة
وما أریده الآن
تسألني عنه عيناك.

نواحل الدار البيضاء

دائما

عهد قديم..

لم يعد
بد
أن تتمرأى
في زرقة السرير الفارغ
إلا
من وساداتين
ومن حرفين
قديمين
تعاهدا
على
العناق
والوصل
كحرف الواو
بين النون والكاف...

هدوء...

من بعيد .. أراك تبسمين
دائما نحو السفح
تنزلقين
لكنني من قريب .. أراك
تقبلين
شفتين مبللتين
بالنيبذ.

* شاعر من المغرب.

العدد الحادي والعشرون . يناير ٢٠٠٠ . نزهي

الموت

باسل عبدالله الكلاوي *

ولا يحمل سيفاً
لربما منخاس صغير صديء
يلوح به كطفل صغير
وعندما تضحك منه
وعليه
سيقترب باسماً
ويثقب قلبك!

الموت قلعة
بلا فرسان ولا عرائس
الريح فقط تقزع الأبواب
وعندما تدخل أنت
لا تبحث عن شيء
فليس ثمة إلا ريح قارسة
تجوس المكان!

الموت ضباب
يغطي البحر الكبير
لا قوارب هناك
لا عجائز ودودات أو نزقات
فقط: التيه
وحداق الصمت!

الموت شيخ جليل
بشوش وحيي
بمسبحة خضراء
وعندما تبكي خائفاً
سيهديء من روعك
ويقبلك
ودوناً نامة
ستتبعه عبر الدخان
وتدخل المملكة!

لا تخف كثيراً
عندما يأتي الموت
فإنه سيحمل لك نقاعة كبيرة
لتقضم
منها أيها العجوز
ولتعب صوب الله!

تجلجل في طريق الثلج بعيداً
إلى السهوب المعتمة
بقانوس وحيد!

الموت عروس المريض
تزف إليه في الليل بثوبها الأبيض
يعتقان بلوعة
وبغته، عن عيوننا، يغيبان!

الموت بحر
بحر كبير بلا شمس
لا حيتان فيه ولا تماسيح
فقط أسماك الله الصغيرة
يلعوا قمر يهي!

الموت راقص
وفارس خجول معاً
يرقص ببطء داخلاً

دعها باردة
هذه الغرفة
فهي ميدان صراع قريب!

دعها خاوية
واقترب، اقترب كثيراً
في سرير العجوز المحتضر
واشعل شمعة هادئة!

ها هو الصمت يرين
عما قريب سيحيي الموت
فافتح له الباب
وأتر شموعاً كثيرة
ودفيء العجوز جيداً
ذاك لأن انفاًس الموت باردة
ولا يعلم أحد من أين هو يأتي
لربما كنا نحمل إلى بيته
حزم حطب كثيرة!

الموت سكوت
شجرة عتمة ورافقة
فيها عقبان كثيرة
وعندما يحين دورك
أيها الجندي في جبل الثلج الأبيض
فالعقاب ينطلق
وبلحظة خاطفة
يأتي بك
لتسكن العتمة!

الموت أيضاً عباءة سوداء
مرصعة بعيون كثيرة
ترمش ولا تبكي
هادئة ومتفهمة
وعندما تقضم أحداها
فإن أحدهم يسقط
ربما قريباً منك!

والموت عربة بأجراس

* شاعر من العراق.

مقاطع من صداقة الأشياء محمد عزيمة*

وأنا بصوتي المعدل الأوتار.

صداقة الأمل

الأمل بمفرد مفردة وأنا جميعا،

غريبان لا نتعاشر أبدا،

ولن نتعانق أبدا، مادامت الأرض الضيقة

تتسع وتتسع دون نهاية

لأفراد اليأس وأفراد المقت

ولذا نتهاوى وننتهاوى،

الأمل بخلابيله المصفوفة كالشمع

وأنا بأوزاري المخروطية الخضراء.

صداقة سؤال جدي

لماذا بأوراق الخريف

فقط،

تلعب الريح ولا تستحي

من صوت قيقاب

وصوت أنثى قادمة

أرجوك يا مجنون
أن تبقى وحيدا وتمشي
وحيدا وحيدا.

صداقة النحس

النحس جميعا وأنا بمفرد مفردتي،

نستقل حافلة آخر المساء

ويبدو أننا قد نتوقف

عند باعة الأشياء المخروزة

وقد نعبز وديانا وجبالا وسهولا وجسورا

ثم أرصفة،

ويبدو أننا قد نشاهد أبطالاً منشورين

في الدكاكين وفوق التلال

المجاورة.

ويبدو أننا قد نهدهم:

النحس جميعا بيا لديه من طاقة على

الدقة والتعقيد.

وأنا بمفرد مفردتي بيا لدي من قدرة

على الضجر.

صداقة الماء

الماء جميعا وأنا بمفردتي،

لا تكف عن التزجرج والسريران

بين العباد تارة،

وتارة بين مفاصل الأشجار اليابسة

مثل ضائعين يبحثان عن

دكنة للجلوس

الماء بوجهه القضافاض ولحيته الزرقاء

وأنا بشواري الدافئة مثل الحشيش.

صداقة المحكاة

... وأبدا محوما دونته منذ أسبوع وأكثر

تاركا على الورق

بقايا محكاة جديدة لا ترى النور إلا عندما

أكتب بقلم رصاص،

المحكاة جميعا بحجم يشبه النعال

وأنا لوحدي بقامة تشبه القدم.

صداقة الأسرار

الأسرار جميعا وأنا بمفردتي

هذه المرة،

نلحق الناس فردا فردا،

نوشوش بأذانهم سرا وراء سر

ويحدث أن نبقي في الصدور طويلا طويلا،

لكن يحدث أيضا أن نتجمع

مثل أرتال النساء فوق دروب الترياق والعنبر،

الأسرار بألوانها الحامضة

وأنا بقميص يشبه الليل.

صداقة النار

النار بمفرد مفردها وأنا جميعا

نتلاسن حيننا مثل ضربتين أخذتين بأطراف

زوج نحيل نحيل.

وحيننا آخر نستغيب أصدقاءنا واحدا واحدا

ونشتعل بين أوراقهم القديمة

مثل منارتين على شاطئ مهجور،

النار بشبابها العذبة مثل

ريق فتاة،

* شاعر ومترجم من سوريري يقيم في طوكيو.

ذاكرة بصريانا

خضر حسن خلف*

«لن تجد أرضين جديدة ولا بحارا أخرى ، فالمدينة ستتبعك» .. كمان

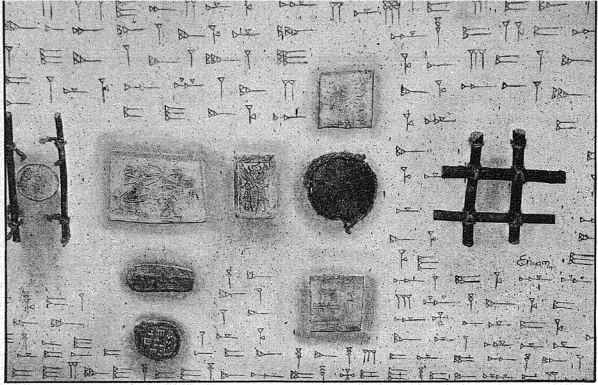
لست وريثة أحد
وعلى الرغم من أن خاصر تك مخرمة بالرصاص
فما زالت ذاكرتك
تخزن جديد حكايات السندباد
وتروض جموح الصعاليك للاصغاء إليك
مازلت متورمة بنهارات طوال
تستافين علاماتها المطفأة
فما إن تبدأ أشرعتك بالطواف
حتى يسفر وجهك القرميدي
عن إضاءة مختلفة
* بصريانا : المدينة القديمة

مدينة الحلم

بعد سبع ليال
ونهارات ستة،
المدينة الهلامية التي طوحت بالرؤوس
اكتملت رؤياها في ذاكرة الصعاليك
فامتشقوها جميعا
حلما واحدا في دروب الغربة
كشفت عن رغباتها للقمير
واحتمى بعربها الدنانون
انعطافتها في الفراغ
سلم للهروب
والغبر فيها يمس الذوات
علاماتها الفارقة
لا تخفي غير رغبة أوثقها
وخطابها المعلن عزف قيثار
المدينة التي نادى الصعاليك في الخفاء
شبهها العاهل تحت سماء قمرية
كتلك التي في الحلم
ولكن
على شكل سرج حصان

الأبدي التي بعثرت زهوها في المدى الشاسع
والعيون التي انتعشت بالهياج
والقلوب التي سورت إلفتها بالخراب،
تمنحني هذا المساء
تحت شجر المطر الآذاري
إكليل الفراغ المزخرف
وأسى،
لا شكل له ولا حدود
بطمانني التاريخ ببحه حنجرته التي امتلأت بالملح:
لست وريثة أحد
آدم استباح ملتقك
تحت شجرة الألفاظ
فمتحك زهو جغرافية الروح
ومعادن المعرفة
لست وريثة أحد
رسلك أهلكوا بالشجن
من أجل فتنة اصغائك للمصحراء
فتشروا باقات لواعجهم في عرض البحر
وأغاروا على منبت الروح بالغناء.
عينك محمرتان
أي انتعاش حلوه غير توقد أبصارهم
في اخضرار شعرك حتى المصب؟
لست وريثة أحد
ونديمك اللدود
الذي وزن ذبذبات أثرك
بميزان خلوته تحت إعطيك
خاض بـ «خيز حاف» دوارات الرمل
فانصهرت جلده المدبوغ باللفح
حتى أنك بمغزل اللغة الشائكة
وبوشاح الزهد
يستر جنبيك اللذين وطأتها حوافر الزنادقة

* شاعر من العراق.

بريشة الفنانة:
إنعام اللواتيا
سلطنة عمان

الحجرة

نبيل سبيع*

(١)

الحجرة، بعضها كان قد هبط على جدار، فثبته في المكان ذاته على الجدار. بضربة كتاب أو عقب حذاء، في حين أن بعضها الآخر مازال يحوم فوق رأسي في انتظار ضربة مشابهة على جدار ما.

أفعل شيئا ما، في الأغلب: ألو. لا بد أن أحدا قد رافقتني النهار كله قبل أن أصل إلى المساء. واصطدم بهواء الحجرة. ورائحتها حاملا وطئت العتبة قادما من هواء الشارع. ورائحة الأشياء التي بالضرورة، ليست لي. المسافة قصيرة دوما مع أية صداقة، وأعتقد أن الصداقة دقيقة تماما ومدمية وحين تنفرش. فلما بالضرورة، تتلاشى، لقد ولجت الحجرة منذ قليل. واصطدمت بالهواء والرائحة اللذين لها. ولم أجه إلى النافذة لأسرب خيط هواء من الشارع، أو رائحة شيء يرف في الشباك، انكمشت فقط. في عقدة ما من الحجرة. متحدثا إلى نفسي عن بشر كثيرين قبلي. فقصوا حيواتهم في حجرات بلا نوافذ لمجرد أنهم كانوا خائفين من خيوط هواء غريبة. وروائح غازية قد تتسلل فجأة بين أنفاسهم المطمئنة في العتمة. أو تجرهم إلى كائن خارج الحجرات.

بشر بدائيون. مطمئنون في الوضوح، عاملوا الأرض بالقراسة، والصبر، وتلمسوا الحياة بعريهم، دون أن يجدوا وقتا لارتداء ملابس أو لغة، وقصوا تحت أشجار كريمة لم تستأثر وحدها بالثمار أو الظل. وحالما رفعوا عيونهم إلى الثمار الناضجة. وقعت بلطف في أفواههم دون أن يقذف غضن

يبر المساء كل يوم من هنا، ماثلا على كتفي كعادته، ضوء هائل لم يعكسه وجه المرأة كما ينبغي، والأرجح أن مهمة تصنيفه في هذا الوقت من كل يوم، قد أسندت إلى خلفية المرأة، في حين يبقى شيء ما في الجداء الذي أعفني من الخدمة، لمساء كامل، سيمر، ممشى من المفترض دخوله... أصدقاء ينتظرون زيارة سريعة، وذات بهاء كلي، وربما رغبة الحذاء في الانتقال إلى قدم أخرى تحقيقا للأفضلية، هذا الحذاء الذي التقيته بالصدفة وأنا خارج للتنزه، وزرته في اليوم التالي كغريب، ألقى عليه نظرة عاجلة، وككل الذين يجدون في النهاية أعضاء كانت تخصهم، دفعت يدي: يضع دقائق.. يضع ستيتمترات. ويضع أوراق كانت في جيبي، لا ينسم أخيرا، وتغدو الشوارع مغايرة.

(٢)

أنا في مفصل ما من المساء. معقود في الحجرة التي تفيض بالأفاسي. كلما انفرشت أطرافي خارج راحتيها. الألف دقائق عاتمة في الهواء. أفلتت توا من الإخلاص. دون أن أدري لم أبدو سعيدا كلما لمحت دقيقة فنلت: قد انقطع فجأة عن فعل ذلك غير أنه سيكون للغرض ذاته: الأفلات. أظن أن سنواتي كلها تعوم الآن في هواء هذه

* شاعر من اليمن.

بحجر، كانوا يختفون مع اختفاء الشعاع، ويعودون عند الصباح عائمين.. عائمين.. عائمين، كالغيوم، يرحلون في الأرض نظراتهم، فتكون كثائن وأحجارا، وسحابا.
.... الحياة كلمات قليلة، ونظرات..

بعد ذلك يعودون الى حجراتهم عند المغيب، مصطحبين نفوسهم فقط، ويومهم الذي لم يثبتوه على جدار، كانوا قد فعلوا ذلك للمرة الأخيرة. حينما أشرّفوا على حجراتهم عند المغيب، التفتوا الى الوراء،.. وسرحوا في الأرض نظراتهم الأخيرة. فامتلات البسيطة بالرياح وأسائنا. وعندما استيقظوا آخر مرة، قبل أن يفتحوا أبواب الشمس بقليل وجنوا على الأبواب.

(٣)
لا أزال في حجرتي. والوقت مساء، أزور أصدقاء وهميين في الذاكرة، ويزورني أصدقاء وهميون عينا مفتوحتان على إغاضة في الماضي، ويوشك شيء ما على أن يحدث ويأخذ شكله النهائي.

ماذا يفعل الناس عادة عندما يكونون في حجراتهم، والوقت مساء؟

قد أنهض لعمل شيء ما، أحيانا لمجرد فتح الباب وغلقه، مما سيخلف لدي شعورا بأن هناك أشياء تنتظري خارج الباب، شوارع.. صداقات.. وأناس يمرضون دون أن يتركوا شيئا من حيواتهم في يدي، يجب تأمل الأشياء أيضا.. النظر من خلال النافذة.. اسدال الستائر.. التأكد أخيرا من أن شيئا لن يعكر صفاء نومي الذي سيأخذ في الانسراب، خطا.. خطا، مع أنفاسي التي تتوافر مصادفة في حجرتي هذه بالذات، لا بد أن أنفاسا تنفرد هناك. في أقصى الحجرة، وأظن أن الحياة مواتية تماما لأن تعاش هذا المساء في هذه الحجرة التي عادة ما تسهر حيننا لا نتجدي نائما فيها، تنتظر الى الخارج، أو تقف أمام صورتني الوحيدة على الحائط، وتأمل، وتنتظر، وقد تنفصل عن البيت في آخر الأمر هذه الحجرة، وتخرج بحثا عني، تتحدث مع العابرين.. مع الحيوانات الطريفة والسيارات.. مع المصاييح وإشارات المرور.. مع اللاتنات التي يتسم فيها أناس، أو يقفون دون عمل شيء عدا كونهم واقفين وحلما يحدث وتلقاني، أدخلها، وأنام.

أنفاس لطيفة جدا وأليقة، أظنها تنفرد هناك، عند أقصى الحجرة، تتسم في، أو ترقبني بصمت، وتتجمع، قبل أن تصير خاصتي.

(٤)
الوقت مساء، وثمة شيء غامض يدفني لأن أغبر مكاني. في الأرجح أن المكان الذي سوف يسقط فيه النوم، أجن المكان، وأتعرى، شيء حسن أن تستقبل فكرة ما وأنت عار، لا بد أن ذلك سيسهل عليك مهمة الدخول في الفكرة أو

الخروج منها، هناك أناس كثيرون أدركوا هذه الحقيقة، ربا في وقت كهذا، وعند الصباح انسلوا من أسرهم خارج الحجرات عراة في الشارع يتحدثون في الهواء الطلق عن جمال الحياة في العري، وكيف يعود الإنسان الى البيت خاليا من الآلام لأنه لا يحمل معه جوبا.

إنني مكتوف بالكامل، وأنتفس بحدّة. ربا أنتفس بحدّة عندما أركض، لأعقد صداقة سريعة مع الهواء الذي أعمره، وفي الحجرة، ربا لن أعقد أية صداقة مع هوائها حتى أشقهه بالكامل، وأزفره بالكامل، بحيث لا تبقى ذرة واحدة من الحجرة خارج رثتي، القشعريرة تأخذ شكلها النهائي: جسدي. أظن أن شيئا لم يكن ليحدث لو نمت بملاسي، كنت قد فعلت ذلك مرارا، وعندما كنت أستيقظ، أوقف ملاسي، وأرحل، دون أن يحدث شيء يذكر، كنت صغيرا جدا، حينما جاءت أمي بملاسي، ودارت به أمامي، قالت بأن ذلك ضروري لحياتنا، ترتدي ملابس من الأفضل أن تكون جديدة، أو على الأقل، نظيفة وحلما تحفني عنها. نخلعها ونضعها في زاوية لم تقل لي أمي لم يرتدي الناس عادة ملابس، قالت لي فقط بأن ذلك ضروري لحياتنا، ثم وضعتني في ملاسي دفعة واحدة، ورحلت. أمي التي كانت نقية جدا، وشرسة جدا أحبتي، لأنني ابتها، بركها بالذات، لكنها لم تقل لي لم يرتدي الناس عادة ملابس، لم تقل لي مثلاً بأن هناك أعضاء في جسمنا تثير الآخرين، تحفهم، أو تدفعهم الى قتلنا، لأنهم أرادوها لهم، قالت لي فقط بأن ذلك ضروري لحياتنا.

أجلس الآن في زاوية من الحجرة بعد أن أكون قد جلست في نفسي، وأرصد شيئا ما، لا بد أن ملاحي تبديل بين الفينة، والأخرى، وأكسب المزيد منها مع الوقت، هناك ملامح في الصباح تختلف عنها في المساء، وملاح في الصمت تختلف عنها في الكلام، ملاح كثيرة وكافية تماما لقضاء حياة على كوكب. أعرّف أن مسافات طويلة ينبغي أن تقطع أولا قبل أن يتبدل ملاح ما في وجهه، وأحيانا تقطع دون أن يحدث ذلك، ولكن، كم من المسافة ينبغي علينا أن تقطع قبل أن نمسك الملمح الأخير في وجه إنسان ميت تسلس خارج نفسه خفية، بلا ملاح؟

.... الملمح الأخير في وجه إنسان ميت..
... كان ذلك كاف.
الوقت مساء :

أتذكر شخصا توقف في وجهي مثل صرخة، ولم أتبين من وجهه شيئا. كنت قد أفتت نوا، كما لو بين نومتين، المساء وقت مناسب دوما لتذكر ما حدث، أستطيع أن أفعل ذلك بمزيد من اللذة والام، أتذكر، شيء حسن أن تقضي نهارك كله دون أن تتذكر شيئا حدث لك قبل قليل، تعيش فقط، ثم تفعل ذلك كله في المساء، تتذكر النهار كله دفعة واحدة وتنام.

قصيدة تان

نجاة العدواني*

أكره امرأة تصارعني
فأصرعها على تعمي..
وهي تمرغ فيا مرتجفا
بين قدمي
وتنوح.
أناديك فأقبل
من كل الأبواب
كان روحي انجبلت
بأقصى أضلاعك
أرسل في الطوفان
سفنا تزفني
إلى عالم يجمعنا:
أنت والقيصرة
والهلاك/ أنا.
وقتك آزف فأقبل
وارم الأفتدة
بجمر مجونك
إن النساء نشوة تلاشين
خارج الأمكنة..
فجر مكانم الحب فينا
وأرنا مدنا
أغلقها سدنة كعبة المرائين
قل لي: من أنا؟
صف ملاعبي المختلطة
فالوجه ارتدت أفتعتها باكرا.
في المرأة منديل أبيض
قد يؤشر دمعاً سفكته عينان
حفت بهما الدوائر السود..
راسبوتين
يا صاحب هذا الوقت
أقبل
وانث همسك الشيطاني
في دمي
لهبا على رغبات
خضراء

والليلالي تطول
وأنسج من سنابل الوقت
أعطية للقلب
وأنت عن صوت بدوية
ضاع في البيادر
تبحث أنت.
في دمي حرقوا مدنا
وبين شفتي خنقوا أغنية
ترضع من ثدي جنيني..
أصوغ من عظام أجدادي
قلادة لانعاش ذاكرة الوطن المعطلة
المعطلة
ألطم بها تبقى من أظافري
ذكورة وقت يتخنث
بالأكاذيب..
أهطل دمعاً عزوجا
برائحة القبايل
وحذاء القوافل..
ولأنني ما تبقى
من البدو...
أرحل
نحو
العدم

وقت راسبوتين

راسبوتين
يا أغنية ماجنة
في عيني قيصرة
قاصرة أنا
على أعتاب طلاسملك.
مشاعر بغض
تحك دمي،
فأسربل الضعفاء بنظرة مقت
والأرض برؤيا تشققها ألما
واحضاراً..
وأرشق النساء
بسهم يفجر قلبها اليايس

شرفة على خرائب روك

حديق في عيني
وتأمل خرائب روك
فأنا يوم تشقق رحم
وابتلعتني صرخة ثكل
صماء جثت
أهجي خطاي
بنصف عينها كانت ترمقني
امراة تتوارى في دخان القلب.
فيا أيها البعيد العالي
بأصابك سرح غيمة تلبدت
فوق جبين الشمس،
زفني في هودج الحب
حامئة
ودع عشقك في الريش
يفرخ
وبالهدل أهدده
أشجان شرفك المغلقة
على جراحك
الباردة.
أعاصير شوق
تهز بلور المسافات.
وفي الحدود أختام تساقط
بين أقدام لهفتي
ثوبي النار
تحتوي خطاياك
يسحبك نحوي
ناي عابدة
في الريح أرحل أغنية جنيل
تعانق سعف نخلة
وتطير،
فافتح الشرفة
الليلة
فيل شجيرات اللباب،
زمن يشرد قصائدنا
فتضيق الأزقة
* شاعرة من تونس.

◆ أعميان

يحسب الأعمى أن كل ما حوله جدران
ويحسب المبصر أن كل ما حوله فراغ
وحين يمشيان
يصطدم المبصر بالجدران
ويتعثر الأعمى بالفراغ

◆ صواب

جرائم كثيرة اقترفها الصفر
دون أن نسائله
والاجدر أن نغفر لكل من أخطأوا
لأن في الصواب ألماً
ألم الصواب نفسه.
إنني أحبك
وأعرف أنك تخونين

◆ غياب

كفن الغياب أيامي
أكان حتماً علي أن أشعر بالخسارة
حين أراك
بباض كثيف حاصر
غير أني من استسلم للحصار
كفن الغياب أيامي
كفنه أسود هذا الغياب

◆ صديق

حين يأتيك مبتسماً
لا تصوب عليه نفس المسدس
الأيام أنانية
وأنا لا أستطيع التجديف.

بروشة الفنان جبر شلوان - العراق

ملف

خورخي لويس بورخيس سيد الظلام في مئوية ميلاده

حبذا لو يأتي الموت
دفعاً واحدة
مثل السور الخرافي
في حكاياتي

بورخيس

بورخيس بعدسة
أماندا أورتيجا

بورخيس الذي يحتاج الى مئة عام لكي يموت لا تبكي من أجله أرجنتينا

مرام المصري*

على مقعد خشبي ... غريبة كما لم أشعر من قبل ... أمام حائط من الموظفين فسيفسائي ، كالعادة دموعي .

وإذا بصوت من داخلي يغني Don't cry for me, Argentina! لا تبكي لاجلي ... أرجنتينا! غنيت الأغنية لنفسي . غنيتها في بصوت منخفض كتنويم أم ، لأحاول تخفيف الاحساس بالغضب والخوف ثم بدأت أبدل الكلمات بمبتسة :
(إن أياكي لاجلك .. أرجنتينا).

٨/١٧

خرجت الى النور بعد دفع الغرامة . كان الباص بانتظاري مع الشعراء الأسبان وبينهم الشاعر الفاريس . وجدت ذلك رائعا ، فلقد ضحوا براحته من أجلي .

عندما صعدت الى الباص صفقا لي جميعا وكأنني رجت حربا ، علاوة على مشكلة جواز السفر ضاعت حقيبة سفري التي تحتوي كل ملاسي . لن أياكي لاجلك يا أرجنتينا .

ها أنا أخيرا في الأرجنتين ، في صباح بارد ومشمس .. هانا في بوينس آيريس .. سامشي على نفس الطرقات والأرصفة التي مشى عليها بورخيس وساستنشق نفس الهواء . سأفتح عيني وكل حواسي كمن يضم اليه حبيبيا ، لأسجل في ذاكرتي هذا العبور .. العبور القصير كإسراء . فأننا شاهدة لحدث لن يتكرر ، لا أحمل آلة تصوير سوى عيني وأحاسيس جندتها لأقصها على التاريخ من خلال منظاري .

وصلنا الى فندق «ماي فلور» استقبلتني غرفة راحة ورغبة عارمة في النوم على السرير الواسع ! إلا أن رغبة التجول في مدينة بورخيس كانت أقوى ، بوينس آيريس التي يصورها حبيبة ، غامضة مدينة ذكريات الطفولة : «طرقات بوينس آيريس / مثل أمعاء وحي» .

وفي اكتشاف هذه المدينة لابد أنني سأتعرف على بورخيس أكثر من أي كتاب قرأته عنه ، كما لو أنني سأدخل روحا وأمعاءه .

وفي كل حال كان علي الخروج لتمديد جواز سفري ولحسن الحظ كانت السفارة قريبة من الفندق . إلا أننا ذهبا في الطريق المعاكس مما جعلنا نمضي حوالي الساعة والنصف في متاهة تشبه المتاهات البورخسية (المتاهة تقتبس دائما في الحديث عن أدب بورخيس ، لدرجة أن مترجميه الانجليز

ليس الموت أقل صعوبة على الفهم ولا أقل روعة من الحياة كما يجتفل بميلاد رجل على قيد الحياة احتفلت عاصمة الأرجنتين بوينس آيريس بمرور ١٠٠ عام على ميلاد طفلها وأحد الألفاظ الأدبية في القرن العشرين ، خورخي لويس بورخيس .

ولا غرابة في ذلك ، فيورخيس حي وأكثر حياة من ذي قبل لقد تُرجم الى عشرات اللغات ، واستلهم في عشرات اللغات ، وشُرف في العالم بأسره ، وعلى الرغم من إصراره على نفي الصفة الكونموبوليتية عن نفسه ، فقد ظل مثالا للعجينة الكونية ، غرف من الثقافات وحولها وجعل منها خلاصة حيوية خاصة به وحده ، خُلق في بوينس آيريس وتربي في سويسرا ، ونشأ على الأدب الانجليزي منذ طفولته ، ثم واصل التحال في الثقافات والعقائد والفلسفات ، في أنواع الأدب في الشعر والنثر وفي أشكال التعبير التي صنعت قراءته العالية سنة بعد أخرى .

١٩٩٩/٨/١٦

بدعوة من «جمعية بورخيس» سافرت في هذا اليوم الى بوينس آيريس ، للمشاركة في مئوية بورخيس ، دعي نحو ٤٠ أدبيا وشاعرا (كان بينهم البرتغالي خوسيه ساراماغو حامل نوبل للأدب عام ١٩٩٨) ، لأحياء أسبوع ثقافي في العاصمة الأرجنتينية ، مسقط رأس الشاعر ومصدر إلهامه ، والمدينة التي ارتبطت بعمله بشكل وثيق كما لو أنها نبع شرب منه عوالمه الخاصة ، خالفا أساطيره وشخصياته وحكاياته . وكنت أتأبط كتاب الشاعر اللبناني عيسى مخلوف «الأحلام المشرقية أو بورخيس في متاهات ألف ليلة» .

وصلت بعد قضاء نصف ليلة وليلة في طرقات السماء المعبدة برفقة الشاعر الفرنسي ليونيل ري . مرهقة من هذه الليلة الطويلة ، ها أنني أمام مفاجأة أولى : صلاحية جواز سفري انتهت منذ يومين ! علمت هذا بعد انتظار مقلق ، لعدم تمكني من التقاط مع الموظف الذي لا يعرف لغة غير لغته .

تعبه وحائرة . تعب وخائفة . كان علي أن أختار واحدا من اثنين : إما العودة من حيث أتيت ، أو دفع غرامة مالية ليس معي . منها حتى النصف .

أحسست بمهانة من يطرق بابا ولا يلقى محبيبا .. صامتة

★ شاعرة ومترجمة من سوريا تقيم في باريس .

والفرنسيين أطلقوا الاسم على مجموعة كاملة من القصص التي تحمل عنواناً آخر في الأصل الإسباني، فضلاً عن أن بورخيس نفسه لم يعنون أيّاً من كتبه بهذه الكلمة، وإن كانت صورة المثاقفة تختصر روح عمله).

كنا حقاً في متاهة بدأت أفقد الأمل في الوصول، تقودنا خريطة لا نعرف قراءتها، وأرجنتينيون لا يعاؤون بالحدث غير الإسبانية. وتعب ضيرير مثل بورخيس يجرتنا. حتى وقفنا على زوجين شعرنا بورطنتنا، فسألناهما يائسين فيما إذا كانا يتحدثان الفرنسية أو الانجليزية، فإذا بهما يردان بحماس مدهش بأن ابنتهما تتحدث الفرنسية جيداً! وبما أن ابنتهما تتحدث الفرنسية جيداً فقد أشرت بأصبعي إلى المكان المقصود على الخريطة. سمعنا كلمة «باص»، ثم بدأ يتحدثان في جيوبهما وأخرجنا بيروسا ونصف، ثم تذكرنا الباص، استكنركنا، بفرح حاجتنا إلى المال، لكنهما أصرا بشدة، كان من المستحيل الرض، وكيف لي أن أرفض كرماً تلقائياً كهذا... نبيلاً كهذا؟

نظرت إلى مرافقي متسائلة: الهذه الدرجة تبدو علينا الحاجة إلى المال؟

طبعاً لم نستقل الباص، وادخرنا ضاحكين سعر البطاقة لاستعمالها في غرض آخر.

آه... لن أبكي لآلح... أرجنتينا!

٨/١٨

يوم الافتتاح، في الصالة الوطنية للفنون الجميلة، الواقعة في شارع Del Libertador رقم ١٤٧٣. ترأست الحفل ماريّا كوداما، أرملة بورخيس وحاملة ميراثه. لم تكن له ذرية، ما عدا كتبه. استمال لماذا؟ لم أجد مرجعاً في هذا الموضوع. كان الإعلام حاضراً. وجوه العاصمة مثل أبناء الشعب. كان الاحتفال قد ترافق مع حملة تعليمية في المدارس والجامعات. للتعريف بأعمال بورخيس.

في مدخل صالة العرض تتوسط الحائط لوحة رمادية لبورخيس، يعيون صفراء هابطة تشعرك بألم ومعاناته. ولكنه، كما بدا لي لم يكن بحاجة إلى العينين. عالم كان خارج حدود الرؤية. عالم نحن فيه العيان وهو المصير.

ثم تبدأ الرحلة في حياة الكاتب، منذ طفولته وحتى مماته. الحياة مغلقة داخل فترينات زجاجية مضاءة، أشياء وملايسه، لوحاته المغلفة مسودات كتبه مخطوطة «ألف» بخطه الغريب: نحيل وصغير كالنمل، ولكنه واضح مصفوف بترتيب لا أثر للتردد فيه حول احتمالات عديدة، كيف ازداد تحولاً، وكيف تضاعف عندما بدأ يفقد بصره وغمرته العتمة في الخمسين من عمره. رسومه على دفاتره، صورته وهو صغير (ولد قبل الألوان، في الشهر الثامن، وكان وسيماً). صورته وهو في فقس، ورجل وشيخ هرم. دون بيل Don Bell يصفه: كان أمامي رجل صغير هش يلبس بدلة رمادية تعطيه مظهرًا محافظاً وأنيقاً، كل ما ننتظره من أمريكي - لاتيني ذي جذور أوروبية، بدا لي ذا طبيعة محبة وساذرة، وفي الحقيقة في كل الصور التي رأيتهما

العدد الحادي والعشرون - يناير ٢٠٠٠ - نجوم

أحسست بأناقته واسترطابية حركاته. صور عائلته جدته وجده. أخته نورا. ثم صورته مع أمه التي كان على علاقة غريبة بها. لم أجد له صوراً مع نساء أخريات عدا صورته مع زوجته الصغيرة ماريّا كوداما التي تزوجها قبل موته بقليل. تساءلت: ألم يكن لديه عشيقات؟ أين صورهن؟ علمت بأن ماريّا قد ألغت كل النساء اللواتي عرفهن قبلها، إن كيدهن عظيماً: قلت ضاحكة، ويبدو أن الموضوع متأزم جداً. إذ توجد جمعية أخرى اسمها «بورخيسنا» تعادي ماريّا وتفتي شرعية المستندات. إلا أن القافلة تسير.

لا بد أن هناك أموراً عائلية وشخصية على التاريخ أن يسدل ستاراً من الغموض والنسيان عليها. حتى لو أنني اعتقد بأنه لا يحق لأحد أن يحوم فترة من حياة الآخر. كان يبوي يتحدث بشكل خاص مع ماريّا البالغة الأناقة والطف في تعاملها مع الجميع أحياناً تخص كلا منا بسؤال شخصي تشعره بأنه من المقربين ساكتب عنها لاحقاً. شخصية غامضة وسرية.

انتهى المساء بحفلة عشاء.

٨/١٩

تجولت صباحاً في المدينة الشاسعة والمجهولة التي أثرت كثيراً على أدب بورخيس، وإذا كان الإنسان نتيجة بيئته، فإن بورخيس مثال حي على ذلك. العلاقة الغريبة بينه وبينها تسمح بتخيل أنهما خلقا ليكمل أحدهما الآخر، وكما تختلف وجوه بورخيس كذلك توجد وجوه مختلفة لبوينس ايريس:

«لا أظن أن بوينس ايريس

قد ابتدأت

إنها خالدة كالماء وكاهواء».

ولد في منتصف شارع توكمين، ترعرع في شارع سيرانو في الشمال البعيد من باليرمو، وباليرمو هذه منطقة موبوءة وخطيرة، تسكنها المافيا الإيطالية والخارجون عن القانون. «لسنوات طويلة ظننت بأنني تربيت في المنطقة الصعبة من بوينس ايريس، جيرانها، شوارعها العشوائية المغطاة بالغبغار. الحقيقة أنني تربيت في حديقة».

ذلك لأن الفتى خورخي كان نادر الخروج من منزله. والزهرة الوحيدة هي إلى حديقة الحيوانات حيث ينتظره النمر الملكي البنغالي، الذي كان يبعث فيه الحماس، بألوانه، بهويته وشراسته الدقيقة والقاضية العطشى للدماء والجميلة!

«حتى ساعة الغروب

كم مرة كان بإمكانني

رؤية نمر البنغال الكبير

يروح ويبيء على طريقه المحتم.

خلف قضبان الحديد

سجنه

ولا بد أنه سجنه

.....

.....

الآن مع توالي السنين

هجرتي الألوان الجميلة الأخرى

بقي لي الضوء الغامض

الظل المبهم

ذهب البداية

أه أيها النمر

يا ألي الأسطورة والوهم

أيها الذهب التحفة

فروتك ما ترغب هذه الأيادي»

(من كتاب «الاحلام المشرقية»)

متعة خورخي في سنوات التعلم الأولى كانت أقاصيص وحكايا صديقي أبيه ماسيدانيو فرنانديز وكاريفو، وكان هو الشاهد الأبكم على ما يدور : يخزن ويخترع ، تزيى في مكتبة والده حيث كانت مطالعته الأولى ألف ليلة وليلة، روايات شارلر ديكنز ومارك توين، أقاصيص هـ جـ ولز، ستفنسن، وكيلنغ، يقول في سيرة ايفاريسكو كاريفو : «الشخصيات التي تزورني كل صباح ، وأسدت على ليالي خوفاً لذيداً، هم القرصان الأعمى في رواية ستفنسن، يحترق تحت صهوة الجواد. الخائن الذي يتخلل عن صديقه في القمر. المسافر في الوقت الذي يحضر معه من المستقبل زهرة ذالقة. الجني السجين. غطاء الرأس الخراساني الذي يخفي مرض البرص».

يا له من عالم وديع لطفل، أي روح مسكونة هي روحه وأي قدر قدره؟ قدر عبقري، رجل غير عادي من حاملي النار المقدسة من المعزين السعادة.

كان علي الذهاب إلى المتحف الوطني للفنون الجميلة لكون معظم القراءات والمحاضرات موزعة بين مقر الجمعية والمتحف. كنت قلقة بعض الشيء، فموعد قراءتي حدد في ساعة متأخرة من الليل. حضرت قصيدة «السبت» لالقيها باللغة العربية بناء على طلب الشاعر الفاريس. حمدت الله على أنهم لا يفهمون العربية في حال أنني أخطأت بالضمّة والفتحة ولكنني نجحت في ألا أخطيء احتراماً لجلهم واحتراماً للقصيدة.

عدت إلى الفندق مشياً على الأقدام، لتتذكر الطرقات وقع أقدامي... الطرقات الطويلة المليئة بالمارة. كما يمتلي جسد فتى بالدماء. لاحظت شبههم بالإيطاليين، أناقة مدروسة وعضلات تعب على صقلها. خليط بشري أوروبي الملامح، إذ نادراً ما قابلت هنوداً حمراً (أورغاي) كما يسمونهم) سيارات تنفّس الدخان، صفراء كالزمل، تأتيك من كل حدب وصوب، سائقوها يلتمسون الصمت. ولا عجب فلم أكن قادرة على محادثتهم فمن عادتني أيضاً الثرثرة مع سائقي التاكسي، لهم ثقافة خاصة ويعرفون أشياء كثيرة ، ثم إن الحديث خاصة إنسانية ، ودليل على احترام الآخر وأخذه بعين الاعتبار. لا بد وأن اتعلم الإسبانية ، لا بد.

قرأت بعد عشاء أنيق مع الشاعر الإسباني وشاعر أرجنتيني.

«لا حب عندك

لكن جمالك يغمر بأعجوبته الزمن

فيك السعادة

كما الربيع في الورقة النضرة..

ولامتلائي بذلك الجمال كان بودي أن أصمت وأنا أقرا

القصيدة بلغة لم تكتب بها ولكنها جعلت منها قصيدة جميلة لا

تقل جمالا عن الأصلية.

«في القاعة الصعبة تبحث

عزلتنا الواحدة عن الأخرى كالعميان

بعد المساء

يبقى بياض جسدك البهي

ثمة عناء في حبنا

يشبه النفس»

(من كتاب «الاحلام المشرقية»)

وكنا جميعاً في عزلتنا تنسجنا هذه القصيدة بخيط من

الوصل، وكاننا روح واحدة ، أم ربما لأننا روح واحدة؟ (لن

أبكي لأجلك .. أرجنتينا!)

٨/١٩

في جمعية بورخيس الواقعة في شارع أنشورينا Anchorina رقم ١٦٦ ألفت البروفيسورة سوزانا ريغريني من جماعة فينيسيا محاضرة أعقبها فرناندو رودريغيز من معهد سيرفانتيس في إسبانيا، بعدها حان وقت الغذاء الجسدي. وكان في مطعم داخل مكتبة. أحب ساعة الأكل حين نجتمع جميعاً. لا شيء مهما عدا الحاجة الحياتية الأحاديث الجانبية، النظرات الضائعة والمتلاقية، مسكة السكين لهذا أو لتلك، انحناءة الظهر.. كل هذا يجعل الوقت ثميناً، وكأنه طقس من طقوس العبادة.

تجولت في المدينة عقب غداء نباتي، مع أنني في مدينة اللحم. فاللحم الأرجنتيني ذو سمعة لا تضاهيها سمعة لحم آخر. مرت بشارع قرطبة ، وشارع فلوريدا، وكان تجوالي يقودني دائماً إلى العمود الأبيض الطويل الذي يفترق به سكان بوينس ايريس، والذي لا يشبه من قريب أو بعيد المسلة الفرعونية في باريس ولا عمود سعمان في حلب. ولا عمود جوبيتر في بعلبك، كأنه مصنوع من كرتون ليس له علاقة بالمكان، ولكنه منتصب وشامخ، يالها من رغبة ملحة وخالدة في اختراق السماء.

هذا المنظر أو ذاك، هذه الرائحة. هذه الوجوه، لا بد وأن تكون قد مكنت في ذاكرة بورخيس عندما ذهب إلى أوروبا. فذاكرة بورخيس متيقظة وحافظة لدرجة مذهلة. وهذا ما كان يأمل أن يجده عندما عاد إليها في العشرينات. (كان يبحث بقلق ولكن ببقايا شك يطفو في ريقته. كان عليه أن يلقي نظرة على أوروبا وأخرى على بوينس ايريس ، كمدينة أمريكية مختلفة عن باريس ومديد ، بوصفها مدناً غير قابلة للتغيير أصبح وحيداً

صدمت نوعاً ما، وحاولت أن أسأل فيما إذا كان من مؤيدي إسرائيل، وهل كانت مواقفه غامضة وأزدواجية هذا أيضاً، وللأسف لم أستطع الاطلاع على الكتاب لأنه باللغة الإسبانية قيل لي بأنه كتب قصيدتين عن إسرائيل: «إسرائيل الموجودة في الكتاب المقدس ربما».

خرجت من الفندق ومررت بالقرب من مبنى في غاية الجمال، زهري الحجارة وذي هندسة رائعة، هو مبنى «شركة المياه» أظنه من أجل ما رأيت، ثم وجدت نفسي أمام المكتبة التي فيها قضى بورخيس حياته محاطاً بأرواح الكتب... بأنفاسها... برائحته خياله المبصر يتجول في رفوفها بدون تعب أو ملل. حل موعد العشاء بعد المحاضرات التي لم أكن أفهم منها حرفاً، والتي كنت أذهب لسماعها احتراماً للجد الذي يبذله الباحث من أجل كتابتها، واحترامياً للدعوة التي وجهت إلي بأن أشاركهم هذا المهرجان كان العشاء في مقر اتحاد الكتاب في شارع «مكسيكو» رقم ٥٢٤. في منطقة شعبية وعلم ما يبدو أنه يشبه بيت بورخيس، وعندما شربت الماء فيه تذكرت مقطعا مضحكاً قرأته ذات مرة عن طفولة بورخيس.

يقول، في رد على سؤال س.ف. مورينو: «قالت لي أمي: عندما نستاجر أو نشترى بيتاً علينا أن نسال إذا كانت هناك سلحفاة يردون علينا» طبعاً أيها السيد اطمئن توجد سلحفاة، ذلك لأننا كنا نعتقد بأن السلحفاة كانت نوعاً من المصفاة التي تأكل الحشرات. ولكن لم أتاخر حتى عرفت أن السلحفاة لا تنقي الماء بل توسعه بدورها. في مونتيفيديو كنا نسال: هل هناك ضفدعة؟ السلحفاة والضفدع كانتا هناك، أمي وأنا. شربنا ماء السلحفاة خلال سنوات طويلة. ولم تكن نعرف».

هنا أيضاً في هذا البيت يوجد متحف صغير لبورخيس، صورته وكتبه. كنا نقول بحسرة بأن الأهمية المعلقة لبورخيس في وطنه والعالم هي حلم كل مبدع، بل كل إنسان. ونادراً ما وجدت أحداً لا يسعى إلى ذلك الحلم بطريقة أو أخرى. كاننا نريد أن نشبهه لانسرق خاصته من خصائص الآلهة: الخلود. تذكرت قصيدة للشاعر البرتغالي فرناندو بيسوا، تأثرت بها كثيراً:

مرت العربة في الشارع ثم غابت

والشارع لم يجد نفسه لا أكثر جالاً ولا حتى أكثر قبحاً

هكذا هو كل صنيع البشر في رحابة العالم

لا نأخذ شيئاً.... ولا نصيف شيئاً. إننا نعب

وننسى

والشمس دوماً في موعداه المحدد كل صباح

وعلى الرغم من قوله: «أعبر أيها الصغور / أعبر وعلمي العبور» إلا أن بيسوا أصبح خالداً... مثل بورخيس مثل أبي الغلاء العربي، قررت أن احتفظ بمسوداتي بأقلام، بـ... فمن يدري؟! ٨ / ٢١

صباح السبت «رحلة إلى مدينة الـ«تيفر» Tiger تشبه،

يدور في حناياها وساحاتها، طرقاتها وبيوتها، في تجوال عشوائي (رودريغيز) «أحب بورخيس دائماً بوينس آيريس القديمة، تلك التي كانت في القرن التاسع عشر، والتي ظلت مسمرة ومثبتة في لوحات أخته نورا» (مونيفال).

وعدا عن مدينته التي تسكن أعماله كانت المراهيا، المتاهة، النهر، النمر، السيف هي الرموز المتكررة والمضادة أحياناً. والتي أصبح سجيناً لها: «لقد شئت من المتاهات والمراهيا والنمور وكل ما تبقى».

لكنني لم أسألم من تجوالي في شوارع المدينة، داخله حاناتها متخيلة أن بورخيس يجلس مقابل الجميع. رجل واحد هو كل الرجال، وهذه واحدة من خصائص فكره، إذ تعشر في أمكنة كثيرة من أعماله على رفض الشخصية الفردية.

وفي قصة «شكل السيف» يقول على لسان شخصيته جون فينستانمون: «ما يفعله رجل واحد هو بالضبط ما يفعله كل الرجال، وشوبنهاور على حق حين يقول: أنا الآخرون، وأي رجل هو كل الرجال».

كلما تعرفت على بورخيس تعرفت أكثر على الأقتعة والوجوه المتعددة التي كان يستعملها أو ينتقلها، مؤمناً أن الأدب ليس سوى لعبة، فتلعب معه يجد حتى تصبح اللعبة الحقيقة كاملة.

و.... لن أيكلي لأجلك... أراجتينا!

٨ / ٢٠

استيقاظ صعب، لم أحلم بالقرصان الأعمى، ولم أنقلب إلى فراشة، ولم أصبح شهريزاد.

فطور طيب حيث التقي بنصف الشعراء، لأن النصف الآخر ينام في فندق آخر (هو متحف البوليس!)، وكما يبدو عجيباً أن يجتمع شعراء في مكان كهذا، فمن ينسى الفترة الدكتاتورية التي مرت بها الأرجنتين، والحكم البوليسي الذي عانت منه؟ مكان بارد، ديكور بني يلائم الذوق العسكري ولا بد.

يقول مونيفال: «لقد عانى بورخيس كثيراً أثناء الفترة، إذ كان يكره بيرون. كان يمشي بخطوات عصبية، يقطع الشوارع المزينة بصورة الدكتاتور وزوجته الشفراء، كما يرى مدينته مهاللة تحت وطأة الحاكم، وطواقة معانته هذه مسجلة في أعماله «الموت والبوصلة»، «الانتظار»، ثم «عيد الوحش» التي كتبها مع كارايس. هذه العلاقة السيئة مع الحاكم أجبرته على أن يترك المكتبة الوطنية ليصبح مدير مزرعة للدجاج والأرانب.

والبروفيسور دوتورو لديه تفسير آخر لمواقف بورخيس السياسية: «الغريب هو بورخيس هو ذلك الحس الإنساني الذي يطبع كتاباته، رغم أنه كان يمينياً أكثر منه يسارياً، لقد كتب يمدح بينوشيه، ولم يخف إعجابه بهتلر». ولقد كتب ذات يوم: «لقد عولمت ألمانيا بشكل سييء من قبل أعدائها. هذا السبب يعطيها الحق في أن تحرق وتدمر، وأن تغزو كل أمم أوروبا، والعالم كله ربما».

هذه التناقضات تجعل من بورخيس موضوعاً للجدل والنقاش، ويوم وقع في يدي كتاب عن بورخيس وإسرائيل

اسكيناسا».

عندما انتقلت أسرة بورخيس الى شارع «بيوريون» رقم ٢١٩٠، في عام ١٩٢٩، كانت شقته الجديدة تطل على منظر كبير لمقبرة «لاريكولتا». النشر مقهى «ميري». والشاعر، المله، بغيريات الترامواي، وأشياء أخرى مختلفة. كان يطوف في المي لس موجودا في الجغرافيا ولا في التاريخ، ولكن في الكلمات. بورخيس الحر، التشعب، المزدوج والمتفرد. ينتظرني في مسرح «كولون» أقدم مسارح المدينة، حيث أقام له الفنانون حفلا تكريميا وغنوا له وحده. لا تبيك لأجله... أرحمتينا!

٨/٢٢

الأحد، جولة في منطقة Boca. بيوتها ملونة مهدونة بالأحمر والأصفر، استوطنها المهاجرون الإيطاليون، جميلة للغاية. نادرا ما وجدت جمالا في الفقر، إلا أنني استمتعت وكأنني أرى لوحة مليئة بالحياة تجولنا في منطقة تشبه مونمارتر في باريس، حيث يوجد الفنانون من رسامين ومغنين وعازفي جيتار وباعة، و... قصة التانجو التي أتت من أفقر أحياء المدينة. المصنوع من أجساد تنتحب وتتأمل وتقرح وتامل نساء التانجو مقتولات السيفان بثياب خفيفة رغم البرد، بتنانير مفتوحة حتى أعلى الفخذ، قوية وهشة ككاس شمبانيا، يقرنن ويبتعدن. يملن أجسادهن طاعة من يخاف الهجر. ثم يهجرن! فراشهن الهواء وأجساد شركائهن القوية التي تبث النشوة والحركة، بدقة من يحفظ الدرس عن ظهر قلب يتقن بالخضوع والنفور، والرجل بابتسامة مواربة لكي يحافظ على توازنه يوقدها أو توقده. سيناريو صامت مذهش يلخص الحب، لعبة الإغواء في قمة إنجازها، قررت أن أعلم رقصة التانجو، فهل أنا بورخيس يرقص؟

تابعتا الجولة لنذهب بعدها الى المتحف حيث أقيمت قراءات شعرية، منها للشاعر الفرنسي دومينيك سامبيرو. قراءة مؤثرة بعدها عشاء في «ريكوليتا» التي كما ذكرت هي المنطقة التي سكن فيها بورخيس، والتي ترك فيها الفرنسيون علامة مميزة. انها المنطقة الأكثر اصطفاء اساحتها، لحدائقها لأشجارها، يا لها من أشجار كبيرة جميلة، تنطق بقوة غريبة كأذنين نساء صرعات. وسبب ازدهارها مرتبط بالحمى الصفراء التي ضربت المدينة عام ١٨٧١ وأبادت ١٠٪ من سكان بوينس ايريس، وأجبرت الأغنياء على الهجرة الى شمال المدينة بحثا عن نظافة الهواء.

لكن بورخيس عاش أيضا في منطقة «باليرمو» التي كان لها عليه جاذبية نهجها في أدبه، إذ وقع تحت سحر نافخي النار والرجال الذين يسمون «كومبارديتو». وهم الذين يقتلون بدون سبب سوى أن يطهروا شرهم وفحولتهم، ولهذا كانت السكين من الرموز المتداولة في كتبه. كانت من هواجسه دائما وفي معظم قصصه أبطاله يموتون بسكين أو ينتحرون بسكين. وعندما سألته دون بيل عن هذا أجاب: «لأنه سلاح يضع الرجل

كما قيل لي بفخر، مدينة فينيسا في إيطاليا، يحيط بها نهر، يتشعب فيها كالعروق، طقس بارد بل قارس يوم يشبه آخر يوم من شتاء رمادي مشمس. هواء يدخل العظم. تحدثوا عن شعر بورخيس، وعن أهمية نشره التي تفوق شعره، فتذكرت قول مونيفال بأن أفضل شعر بورخيس ذاتي بشكل مطلق، في صورته عن عالمه اليومي: «كل ما هو شعر حقيقي ينطلق عنده من تجاربه الذاتية حتى لو اتخذت أقتعة واستعارات ومقولات وعبارات أدبية سابقة»، ذلك كله على الرغم من أن بورخيس كان يردد: «ليس لي الادعاء بأنني شاعر. لست سوى رجل أدب. رجل يتحدث وليس رجالا يعني».

كان يوده أن يكتب شعرا مثل شعر شكسبير وويتمان، عودته الى الشعر سنة ١٩٥٦ لم تغير هذا الموقف، وغزارة كتاباته الشعرية لم تجعله يعتبر نفسه شاعرا أكثر منه ناثرا، على العكس، إذ صرح في حوار مع ر. ليما: الجزء الأقل تلفا من نتاجي الأدبي هو الحكايات. هذا الرأي يشاطره به معظم قرائه وعندما سألتني التلفزيون الأرجنتيني أي عمل أعرفه وأحبه من أعماله، ولقت شعره. بدا لي محدثي أنه مذهل كثيرا.

توقفنا بعد الغداء أمام نهر Riedel la Palta الذي يفصل الأوروغواي عن الأرجنتين. عريض لدرجة لا تسمح برؤية الضفة الأخرى، لا يشبه بردي ولا أي نهر آخر. عندما وقفت على ضفافه شعرت أنني أسجد أمام قوة هائلة. الطبيعة لا يضاهيها التخيل إلا عند بورخيس. تابعتا المسير لزيارة متحف آثار خصصت إحدى غرفه الكبيرة للأقتعة، مجموعة غريبة، وكأنه لا يكفي قناع واحد لنسكن في إهاب أشخاص آخرين، كأنها كانت تتخصصنا، نحن الذين كنا نتخصصنا. يقول مونيفال: «مثل مالارميه وويتمان خلق بورخيس كيانا موازيا لعمله الأدبي: شخصية الكاتب خورخي لويس بورخيس، خلفه يتخفى الممثل اللاتيني، مثله مثل الممثل اليوناني، يستخدم القناع من أجل إعطاء ملامح أوضح للشخصية. ذلك ما نراه في كتاب «بورخيس وأنا» الأكثر غرابية: «حياتي هروب، وأنتي أضيع كل شيء، وكل شيء يذهب الى النسيان أو الى الآخر. لا أعرف من منهما يكتب هذه الصفحة». هذا القناع المزدوج الذي خلقه الكاتب خلال حياته الأدبية الممتدة خلال خمسين عاما. خرجت من المتحف ممتلئة بمشاعر مضطربة، كطفل تلقى نفحة من الهواء أكثر مما تتحمل رثته فاخترت، ذهبت الى الفندق لارتاح، لأخفف من هذا الحمل، إلا أنني لم أفعل. الخارج يدعوني. الفضول يحرضني أريد أن أعرف حتى الشعب من هذا الحلم الذي لا بد وأنه.. لن يتكرر.

خرجت الى شوارع المدينة التي أحبها بورخيس والتي عرف، وهجر، ومنها قال: إنها الأكثر جمالا. شارع «بلانكو انكلاد»، الذي يصنع زاوية مع شارع «فيللا كريسيو» لطافة شارع «بليجرينو» والغوبة التي تقطر من شارع «الماغرو»، الضفاف الهادئة للملحوظة لحي «باليرمو» والسماة الواسعة في «فيللا أورتيزار»، والصمت العميق المخيم على «لاس سينكوا

على الملح، ثم لأن أجدادي عساكر . لقد رأيت سيوفا في البيت واعتقد أنه كان لها استخدام آخر غير الزينة ، ليس كذلك ؟ جدي حارب عند وقوع الاضطرابات على الحدود مع الأورجواي ، جد جدي واجه الاسبان والبرازيليين. إذن أنا من طبقة عسكرية وهذا ربما يفسر أشياء كثيرة في قصصي».

يقول رودريغيز مونيغال: «إن اختراع بورخيس هو اختراع لغة، ومن خلال اللغة اختراع عالم متوافق من الاساطير لقد حرر أفضل الكتاب من الأحكام المسبقة والقصحة غير الجديدة وكثيرون من كتاب أمريكا اللاتينية كتبوا لينكروه (مثل ساباتو أو ماريشال) أو ليتخطوه (كورتازار وماركيز). ولكن لا أحد منهم يوجد إلا ابتداء من بورخيس».

لا تبكي لأجله ... أرجنتينا!

٨/٢٣

طلبت ماريا كوداما أن تحضر ملابس غريبة من أجل مساء يوم ٨/٢٤، يوم ميلاد بورخيس. سألتني فيما إذا كنت أستطيع أن أرقص رقصة عربية من أجل هذه المناسبة وأضاف: «ثم تعلميني» غامرة بعينيها العسلتين بملعة ودلع نسائي. كيف لي أن أرقص وأنا أدرك لها ولبورخيس يانداهاشات وأفراح وأحزان؟ أسعدني أن أهديها وأهدي المناسبة شيئاً غالياً. فها معنى أن نعطي شيئاً لا يكلّفنا ، والرقص بالنسبة لي، انسجام الجسد والروح وإخراج الطاقة العظمى وجعلها في أروع حالاتها حيث للجسد صوت الحركة وجمالها . المشكلة أين أجد أغنية عربية؟

كنت بالصادفة قد مررت بمطعم بالقرب من الفندق فيه فلافل ، فسلمت على صاحبه سائلة إياه من أين؟ فإذا به من سورية.. من أين في سورية؟ قال: من الشام. شامي؟! رددت باللهجة الشامية، أنا من اللاذقية ... تفضلي تفضلي، ثم ذهب إلى طنجرة فيها محشي ورق العنب. التقط واحدة بأصابعه وأعطاني إياها. كانت طيبة. منذ زمن طويل لم أكل محشي. عدت إليه سائلة إن كان عنده أغنية من أجل الرقص فوعدني بإحضارها صباح اليوم التالي .

تأثرت النشاطات الثقافية والتجوال في المدينة. كنت أرى كل شيء عيوني كالصقر تلاحظ الألوان والأشكال والأطراف... شرعت بالوحدة مع الكون . كنت قد بدأت شيئاً فشيئاً أدخل في سراديب التعب وفجأة تأشبطني الوحدة وأنا أذكر أحباتي البعيدين والعالم الذي أنتمي إليه. هنا يفصلني عنهم محيط محيط كبير. هنا أنا عابرة «مرسعة» وأتوغل بها أريد معرفتها وكشف أسرارها كما فعل بورخيس في تجواله الطويل بها وتجوال بدوم الليل كله . ساحبا صديقاً أي صديق يجده ليصطحبه ومن الممكن أن يخرج من المدينة باتجاه الريف. يقول بورخيس: «كلهم ينام. السينما مغلقة ، أضواء المدينة تبرد في الليل، والشيء الوحيد المستيقظ على بعد كيلو مترين أو ثلاثة ليس سوى الضوء الأليم لببت صغير للدعارة».

من خلال اليأس والحب والأسف كان الطريق يقوده إلى تطور مع عمال السكة الحديدية في محطة الكونسسيون.

في عام ١٩٤٤ (انتقل مع أمه ببيتته الذي سيصبح مقامه الأخير في شارع ماليبو رقم ٩٩٤ قرب بلازا سان مارتان. كان يكتب بشكل فائض أعماله بكثير من الدقة في الوقت نفسه بدأ نظره يألف «المدينة التي كان يراها ويراقبها برحت أقل وضوحاً وتصبها وأصبحت مادة خيالية بحثة. في الحقيقة أصبحت مادة أدبية ورؤية روحية». لا بد وأنه كان حزينا.

ثم عدت إلى بورخيس . لا بد وأنه كان حزينا عندما فقد بصره . كان ساخراً، سريع البديهة، عميق الفكر .. وعندما سأل دون بيل ماذا يريد أن يكتبوا على شاهد قبره قال : «تستطيع أن تعطيني بعضاً من السنوات لأفكر ، ولكن نستطيع أن نقرأ ، ولا يرقد بورخيس الذي لم يكن له الموت أقل صعوبة على الفهم وهذا أقل روعة من الحياة». أقول هذا من وحي اللحظة أنا لا أجد الموت صعباً على الفهم ولا رائعاً.. ربما كمن يصدم بحائط . ليس كذلك». ويقول : «كنت هوميروس. قريباً سأصبح أحداً ما. مثل أوليس . قريباً سأصبح كل العالم. سأصبح ميتاً.

لا أدري لماذا أتحدث عن موته وأنا في الأرجنتين للاحتيال بميلاده؟

بدأت أشعر بالتعب والوحدة وقلق قدوم النهاية . الوقت الذي يمر مشحوناً بكل هذه المناظر وبكل هذه الكلمات. الوقت والفراغ والقضاء. الوقت والمكان. كان هذا هاجس بورخيس أيضاً ولابد أنه هاجس الإنسانية كلها «الحياة بعد الموت»!

ولماذا لا أصبح خالداً؟ مخلوقاً بدون نهاية؟ في النهاية كل شيء ممكن، بحيث أننا لا نستطيع أن ننكر أو نؤكد هذا. أه ... سايكي لاجك... أرجنتينا!

٨/٢٤

قبيل الذهاب إلى المحاضرات ذهبت إلى مكتبة لشراء كتاب أوصتني عليه صديقتي لزوجها. مدينة مليئة بالمكتبات، وفكرة جمع المكتبة مع المطعم فكرة جيدة.

الكتب غالية على مستوى معيشة الفرد.. كلما دخلت مكتبة أشعر بضالة تواضع حملي أمام كل هؤلاء المبدعين. تذكرت قول بورخيس بأنه لم يحزن على حرق الكتب فيما مضى لأنه يعتقد أن البشرية تعيد إنتاجها ، لا أدري إذا كنت أوافق . فاعمال مثل الابليانة أو ألف ليلة وليلة... و.. هل بالإمكان إعادة كتابتها؟ لا بد وأن الكتب كالبصمات، على الرغم من تودد الإنسانية وكوننا نتحدث لنقول شيئاً واحداً بلغات مختلفة؟

لم أستطع شراء الكتاب. عدت للمطعم الدمشقي لأخذ الشريط ولكن يبدو أنه بحث كثيراً في بيته فلم يجد.. أه.. قلت له ، لقد وعدتني . لم يعد الشريط مهما بقدر ما شرعت بالخذلان. لقد طلبت المساعدة من ابن وطني وخذلت ، عدا عن عدم حضور

خورشي في قبره

خورشي مع زوجته

على المنصة . لا أزال أراهم واحدا واحدا يقرّبون بفرح طفولي لينفخوا ولو على بعد مترين، الـ ١٠٠ شمعة المضاءة، وكأنهم جميعا صدر بورخيس وأنفاسه.

على الرغم من حبه لبوليس ايريس فقد دفن في جينيف، في مقبرة الـ «غراند باليه» . نولد في مكان ولا نعرف أين سندفن! أو هل لنا أن نقرر أين نموت، ومتى؟ كنت ذاهلة وكأنني أمام فيلم سريالي . انظر الى الشاشة ولا أصدق ما أراه. اللحظة نسيت بأنني في عيد ميلاد بورخيس فجأة شعرت بأن هديتي لن تبلغ ألفها . شعرت بأنني لن أتوهج مثل «سالومي» بجسد من نار. أخافني العدد الكبير من البشر المجتمعين . شعرت بانفصال روحي عن جسدي . وكيف لجسد أن يرقص بدون روح؟ لبست معطفي قبل انتهاء الحفل وخرجت... «كروح حافية الأقدام» (منذر مصري)

سأبكي لأجلك أرجنتينا..

٨/٢٥

كل شيء معد للرحيل، الحقائق محزومة، القلق هنا. والأمل في أن أرى أحبابي يخير يثير الحماس في روحي المضطربة. نظرت الى المرأة وإذا بي فراشة ملونة أغلقت باب الغرفة حيث تركت جلدي.

صعدت الطائرة ملتقطة الى الورا... بحرارة مرتفعة أغني بحزن: «لا تبكي من أجلي... أرجنتينا».

متمنية لو أنها تغفل!

ممثّل عن السفارة السورية لكوني قد دعوتهم، في حين أن السفارات الأخرى اهتمت بشعرائها واحتفت بهم خير احتفاء. شعرت بعدم انتمائي لوطن. لماذا نبحث دائما عن الانتماء؟ ألا تكفي لوحدا؟

ولكوني مغتربة في فرنسا شعرت بغربة أكبر في الأرجنتين وبتواضع غريب أمام الحياة، وفي الوقت نفسه برغبة حادة في أن أوجد. أن أنتمي الى حجر أو عشبة! عندما شعر بحزني أسرع لبعدي مرة ثانية بالمرور على بائع يحضر من عنده شريطا. كنت بحاجة أن أصدق، فعدت الساعة الواحدة وأخذت الشريط... الذي لا بد أنه كان الشريط الذي يبحث عنه من قبل.

وجاء المساء التاريخي . الجميع في غاية الأناقة. ماريّا كوداما ومرافقوها يستقبلون المدعوين فردا فردا. صالة كبيرة تغص برائحة البارافان الطيبة وأطباق متنوعة شهية كل شيء معد لحفل ضخم، ثم فجأة على المسرح ظهرت ماريّا كوداما على شاشة كبيرة تشكر الجميع. أو هذا ما فهمته على أن أعلم الاسبانية ثم فيلم لبورخيس وكأنه حي، ماذا ينقصه؟ اللحم؟ العظم؟ أم الرائحة والأشياء الأخرى الغامضة التي تجعلنا أحياء؟ ها هو يمشي صوته! ها هي أشعاره. أفكاره، قصصه، رؤوسنا مليئة به. وآخرون جعلوه هدفا لحياتهم، درسوه وحلّوه. ربما هذه هي الحياة بعد الموت؟

فهر على الشاشة أكثر حياة منا، كان موجودا أكثر منّا جميعا! أعيد الشريط طوال الحفل، ثم أطفأت أضواء الصالة ليظهر قالب كاتو أبيض بعدة طبقات وعليه ١٠٠ شمعة. صعد الجميع

بورخيس والحكاية التخيلية

ترجمة : محمد آيت لعيميم *

بيير ماشيري

حيث لكل مجلد مكانه الحقيقي، يبدو فيه كعنصر داخل مجموعة، فالكتاب (ونعني به الحكاية) لا يوجد في الهيئة التي نعرفها إلا أنه يرتبط ضمناً بمجموع كل الكتب الممكنة، إنه يوجد وله مكانه الحقيقي في عالم الكتب لأنه جزء من المجموع. وهنا يمكن لبورخيس أن يستخدم كل مفارقات اللانهائي. ليس للكتاب حقيقة فهو لا يفرض نفسه إلا عبر تعدده الممكن، أي خارج ذاته (في علاقته بالكتب الأخرى)، وفي ذاته أيضاً (إن الكتاب من الداخل يشبه مكتبة)، فالكتاب يمتلك كثافة خاصة لأنه متطابق مع ذاته، لكن هذا التطابق ليس سوى شكل محدد للتنوع. إن إحدى بديهيات المكتبة هي أنه لا يوجد كتابان متطابقان ... ويمكننا استعمال هذه البديهة لتمييز الكتاب كوحدة: لا يوجد كتابان متطابقان في

«هنا شيء ما يعود على الذات، شيء ما يلتف حول نفسه ومع ذلك لا يتعلق أبداً ولكنه في نفس الوقت يتحدر بنفس هذا الدوران».

هيدجر - مبدأ العقل - ص ٩٤

لقد كان بورخيس مشتغلاً أساساً بقضايا الحكي: إلا أنه كان يطرح هذه القضايا بطريقته الخاصة (فليس من قبيل الصدفة أن يعنون أحد مؤلفاته بعنوان يحيل إلى هذه الطريقة Ficciones) التي هي أساساً تخيلية. إن بورخيس يقترح نظرية تخيلية للحكاية، ومن هنا خطورة حملته على محمل الجد. إن فكرة الضرورة والتعدد، هي التي تعطي للكتاب صورته، متحققة بإمتهان في المكتبة (انظر قصة: مكتبة بابل).

* مترجم من المغرب.

العدد الحادي والعشرون . يناير ٢٠٠٠ . نزهي

نفس الكتاب، فكل كتاب يظل مختلفاً عن ذاته لأن يتضمن امكانيات وتشعبات لا نهائية، إن هذا التأمل الماكر حول الشيء ذاته وحول الآخر هو ما يصنع الموضوع. مثلاً هو الشأن في القصة التي كتبها بورخيس عن «بيير مينار» الذي كتب فصلين عن الدون كيخوتي (Don Quixote) «فص سرفانتس ونص مينار متطابقان لفظياً (Ficciones, 68). لكن هذا التشابه هو شكلي فقط، مشتمل على تعدد جذري. إن خدعة القراءة الجديدة المتمثلة في المفارقة الزمنية المعتمدة، ترتكز مثلاً على قراءة «محاكاة المسيح» كما لو أنه عمل ليسيلين أو جويس»، ليس لها معنى حكائي فقط يقصد منه اقتراح مفاجأة مموهة، بل تحيلنا بالضرورة إلى طريقة في الكتابة.

إن فخرافة «مينار» الحكيم تأخذ هنا كل دلالتها: فإن تقرأ ليس في نهاية المطاف سوى انعكاس لرهان الكتابة (وليس العكس).

إن ترددات القراءة تعيد انتاج إن لم نقل تحريف التحويلات المنبئة في الحكيم نفسه. فالكتاب دائماً غير مكتمل، لأنه يخفي وعوداً من التنوع لا تنتهي «فلا يوجد كتاب طبع دون فروق بين طبعاته» (La loterie de Babyp, 90)، إن أدنى تحريف مادي يوحي بعدم وجود الملاءمة الضرورية للحكي مع ذاته، فهذا الأخير لا يحدثنا إلا بمقدار تحديده للزمن بالصدفة.

لا وجود للحكاية إلا بدءاً من ازدواجيتها الداخلية، هذه الازدواجية تظهر هنا كرابط وكطرف في علاقة غير متماثلة، كل حكاية في لحظة تشكلها هي إظهار لاستعادة متناقضة مع ذاتها. ففحص واختبار العمل الأدبي لـ Herbert Quain يطعننا على هذه «الرواية - المشكلة» متمثلة بشكل تام في قصة «اله المتاهة» (The Godof the laboristh) هناك جريمة غامضة، في الصفحات الأولى، ونقاش طويل في الصفحات الوسطى، وفي الأخير هناك حل حينما انتصح اللغز، وجدنا فقرة استرجاعية طويلة تشتمل على هذه الجملة: «ظن الكل أن اللقاء بين لاعبي الشطرنج كان زائفاً» يفهم من هذه الجملة أن حل اللغز خاطيء، لذلك فالقاريء القلق يعيد قراءة الفصول الملائمة ليكشف حلاً آخر أي الحل الحقيقي. إن قاريء هذا الكتاب الفريد أكثر ذكاءً من مفتش الشرطة (اله المتاهة - ص ١١٠).

فانطلاقاً من لحظة ما يبداً الحكيم من جديد عكس ذاته: فكل حكي Récit خالق بهذا النوع يحتوي في جزء منه على نقطة انقلاب ما. هذه النقطة تفتح طريقاً بكاملاً غير مشكوك فيه بغية التفسير، وهنا بالذات يشبه بورخيس كافكا، الذي جعل من هوس التأويل مركز أعماله كلها.

إن رمزية المتاهة لا تسعف أبداً في فهم نظرية الحكاية هذه: البسيطة والمنزقة نحو انحدار حلم اليقظ المتدرج إن المتاهة لتضلينا، المتاهة عوض اللغز، وتسلسل الحكاية هو هذه الصورة المقلوبة المنعكسة بدلاً من النهاية حيث تتبلور فكرة: التقسيم الذي لا ينفذ، قطع متاهة الحكاية يتم بشكل معكوس، بغية الوصول إلى مخرج، هنا الأخير يسخر منا، لأنه لا يوجد شيء وراء المتاهة، لا مركز ولا محتوى، ولا وجود لأش هدف ما، مادامنا نترجع بدل أن نتقدم.

تأخذ الحكاية ضرورتها من هذا الانحراف الذي يبعدها عن ذاتها ويربطها بمضاعفها son double ويمكننا قراءة القصة البوليسية لبورخيس (الموت والبوصلة) بهذه الصيغة التي يمكن أن تكون هي العمل الأدبي لـ Herbert Quain: فسير المخبر Lomrot نحو الحل هو إعلان عن مشكل أساسي فحل اللغز هو إحدى نهايات اللغز نفسه، فإن نحل المشكل كلية وأن نبطل اللغز هو الافك اللغز الخ ..

ينظم بداخل الحكاية العديد من الروايات تقوم بوظيفة تضليلية، وهنا نلمح مظهراً من مظاهر الفن الشعري لإدغار آلان بو: فالحكاية تنثني بطريقة معكوسة، تسلسل انطلاقاً من نهايتها، وهذه المرة في هيئة فن جذري تسلسل انطلاقاً من نهاية لا نعرفها أبداً حيث هي النهاية والبداية. وفي الأخير تلتف الحكاية حول ذاتها وتوهمننا بالانسجام عبر تشبيد منظور لا نهائي.

إن ما كتبه بورخيس له قيمة أخرى شبيهة بقيمة الألغاز.. فإذا بدا ظاهرياً أن بورخيس يجعل قارئه يتأمل (والمثال الجيد لهذا الجنس موجود في قصة «الخرائب الدائرية» حيث الشخص الذي يحلم شخصاً آخر، هو الآخر نتيجة لحلم آخر)، فذلك لأنه ينتزع منه ما يفكر فيه، من هنا كان يفضل - بورخيس - استعمال مقارقات الوهم التي لا تحتوي بقدر على أية فكرة. إن بورخيس الأكثر بساطة، لكنه يوقعنا في الفخ، يسرف في استعمال نقط الحذف. وأفضل قصصه ليست تلك التي تفتح بسهولة، بل العكس تلك القصص المغلقة كلية والتي ليس لها من مخرج.

يحضر القراء تنفيذ الحكم، ويشهدون كل مقدمان الجريمة، حيث القصد بالنسبة لهم معروف، لكنهم لا يدركونه، فيما يبدو، إلا في نهاية الفقرة (Ficciones p. 17).

فحين يلخص بورخيس قصة «الحديقة ذات السبل المتشعبة» هكذا في التقديم الذي وضعه لمجموعته القصصية (Ficciones) تكون ملزمين بتصديقه دون أي دليل، فالحكاية مطوقة بالشكل وحله (ولا داعي لطرحه). والفقرة المعلن عنها في التقديم، تمنحنا مفتاح اللغز: لكنها تقوم بذلك ألقاً.

غموض رهيب عكس كل ما تقدمه.

فاللغز المبدد ينكشف بطريقة ساخرة، ومقابل الخدعة علينا أن نتحمل ثقل الحكاية، فالمؤلف يخاتل ويجعل من عدم الدلالة شيئاً غريباً، والحل هنا من أجل الاستعراض فقط: لا يعمل إلا على محاكاة معنى الحكاية.

إنه تشعب جديد يغلف المغامرة ويفصح في الوقت ذاته عن المحتوى الذي لا ينضب، إن منفذاً ممكناً انقلص والحكي انتهى. لكن أين هي الأبواب الأخرى؟ أو بتعبير آخر أكان الانفلاق غير تام؟ تنقلت الحكاية، عبر النافذة الخاطئة، إلى إرجاء غير محددة هكذا يبدو أن المشكل مطروح بشكل واضح، إما أن هناك معنى للحكاية وأن الحل الخاطيء رمزية وإما أنها ليست هناك رمزية، فالحل الخاطيء رمزية العبث. إنه هكذا تؤول أعمال بورخيس: نهنيها ونحن نتملحها أشكالا ارتيابية ذكية وليس من المؤكد أن الارتياحية ذكاء. ولا المعنى العميق لقصص بورخيس ظاهرة في هذه التهذيبات.

سيطرح المشكل بطريقة مغلوطه، فالحكاية لها معنى، لكن هذا المعنى ليس هو ما نعتقد، إن هذا المعنى لا ينتج عن الاختيار الممكن من بين التأويلات المتعددة فطبيعته ليست تأويلية. فالعنى لا نبحت عنه في القراءة ولكن ينبغي البحث عنه في الكتابة.

إن استدعاءات القارئ المستمرة، تبين عسر الحكاية من حيث التطور كما لو أنها كانت متوقفة، من هنا تأتي تقنية إنشائية بسيطة تعمل على استيعال التلميح بشكل موسع، فبورخيس لا يكتب حكاية بل يشير إليها: ليس فقط الحكاية التي من الممكن أن يكتبها، لكن ما يمكن الآخرين أن يكتبوه: (انظر مثلاً تحليل رواية Bouvard Pccuchet الوارد في العدد الخاص حول بورخيس من مجلة L'herne، فهو يعكس جيداً طريقة بير مينار)، فبدل أن يسطر مساراً للحكاية، يكتفي بتسجيل امكانياتها: لهذا فمقالات بورخيس التحليلية تقيم بواسطة النقد الصريح الذي يحتوي عليه هذه الحكايات، إنها عملية شبيهة بالمشروع العميق «لبول فاليري»: ضرورة التماسل في لحظة الكتابة والتفكير، هنا يصل المشروع إلى مثناه، لأن بورخيس وجد فيه الأدوات الحقيقية، إذ كيف نكتب القصة البسيطة، في حين أنها تتضمن إمكانيات لا نهائية من التنوع، وأن الشكل الذي اختر لها قد يجيد عن أشكال أخرى هي الملائمة للقصة. إن الصنعة البورخيسية تسعى للإجابة عن هذا السؤال بواسطة الحكاية، حيث يختار من بين هذه الأشكال الشكل الذي، عبر لا توازنه وخصائصه المصطنعة وتناقضاته، يصون هذا السؤال، قبل أن نعود إلى السبل المتشعبة، يمكننا أخذ مثال جديد أكثر شغافية إنه قصة «شكل السيف» (Ficciones) حيث سرت الحكاية وفق صيغة من صيغ الرواية البوليسية، أضحت تقليدية حسب

«أجاثا كريستي» في قصتها (جريمة قتل رويجر (Achoyd) حيث تم السرد عبر انفصال ضمير الغائب من قبل موضوع الحكاية (أنا أحكي أنه، هو يحكي أنني، فالأنا ليس هو، وحده ضمير الغائب «هو» يمكنه أن يؤخذ كطرف مشترك ليجعل الحكاية ممكنة)، رجل يروي قصة خيانية، غير أنه يكتشف في النهاية بأنه هو الخائن، وقد تم هذا الاكتشاف عبر فكه لأحدى الامارات، فالراوي في وجهه ندبة Cieatree وفي اللحظة التي تظهر فيها الندبة في الحكاية تنكشف الهوية، هكذا فكل تغير غير مجد لأن حضور مؤشر بليغ (الحكاية) خطائية يقوم مقامه عليه أن ينتشر في الخطاب وإلا فسوف تظل دلالاته مختفية، يكفي أن يظهر المؤشرة مرة أخرى لحظة مميزة من لحظات الحكاية ليأخذ كل معناه. الأمر هنا يشبه مسرحية Phedre، حيث أعلنت Phedre فوق الخشبة في بداية المشهد الأول بأنها ستמות وبأن الأقدعة خنقتها. لقد ماتت بالفعل في نهاية الفصل الخامس: في الظاهر لم يحدث أي شيء، لقد احتاجت Phedre إلى ألف وخمسمائة بيت لكي تأخذ الحركة الحاسمة معناها، لكي تعطى حقيقتها اللغوية وحقيقتها الأدبية.

هكذا فوظيفة الخطاب أو الحكاية واضحة، تأتيان بالحقبة مقابل انعطاف طويل لا بد أن تؤدي ضربيته، إن الخطاب يمنع أطرافه للحقيقي شريطة أن يوضع محل تساؤل وأن يظهر كخداع محض: فلن يتقدم بالضرورة نحو النهاية إلا إذا أسس لا جدواه الخاصة (ما دام أن كل شيء قد أعطى مسبقاً، ولن يرتجل مقاطعة، في حرية مطلقة، إلا لخدع السامع).

(مادام أن كل شيء سيعطى في النهاية) يلتف الخطاب حول موضوعه، ليعطيه ويحده بطريقة تتضمن حكايتين اثنتين: الوجه والظهر، فالمتوقع هو غير المتوقع لأن غير المتوقع هو المتوقع.

لننظر الآن وجهة النظر المفضلة التي يختارها بورخيس: إنها تلك التي تجر اللاتماثل بين الموضوع (الدسيصة) والكتابة الموصلة إليه، فكلما امتلات القصة بالمعنى تشعب الحكاية معلنة عن كل الطرق الممكنة للحكي، وكل المعاني الأخرى التي يمكنها أن تمتلك.

وبالفعل قصة «الحديقة ذات السبل المتشعبة»، التي يمكن أن تصلح كدعامة للمغامرة جاسوسية. تدور باتجاه لا متوقع موجه، في الحكاية يحدث شيء ما حيث الدسيصة الأساسية في غنى عنه فالخصيصة الرئيسية عبارة عن جاسوس من واجبه أن يحل المسألة التي وضعت فيها الكلمات والعبارات بطريقة غامضة جداً، كي يقوم بحل المسألة يذهب إلى منزل شخص يدعى Albert ولا انجز مهمته جعلنا ندرك الأمر، ففك اللغز، كما أن الأمر كان وعداً بذلك.

إن متاهة الحديقة تشبه مكتبة بابل، والكتاب الحقيقي ليس أمامه سوى الاستهلال : إنه منحنا مفتاح المتاهة، موضحاً أن الآثار الحقيقية للمتاهة نجدها في شكل الحكاية العابر والمنتهي والمكتمل.

فكل حكاية فريدة تخون فكرة المتاهة، لكنها تعطينا عنها الانعكاس المقلوب.

لقد استطاع بورخيس أن ينهي برهنته دون أن يسقط في عرض الكتاب الفنتاستيكيين التقليديين (إننا ندرك بأن بلاغة الفنتاستيك قد تبلورت في ق ١٧).

في إحدى قصص بورخيس يتحدث عن شخص يدعى Melmoth هذا الأخير يلتقي بشخص ما يحكي لنا قصة حول Melmoth حيث يلتقي... دون أن تنتهي أبداً أية حكاية الأمر شبيه بتداخل الأدراج فالمتاهة الحقيقية هي أنه لا وجود للمتاهة، فإن نكتب معناه أن نفقد المتاهة.

تتجدد الحكاية بغياب كل الحكايات الممكنة التي من خلالها تختار الحكاية. إن هذا الغياب يعمق شكل الكتاب، ويدخله في صراع لانهاية مع ذاته، إذن فبديل الرمزية المرحبة للمكتبة مكان التيه بامتياز، والغوربا الحديقة التي نضل فيها لئلا نضيع نعثر على الالفبورة النقدية للكتاب المفقود، الذي تبقى منه فقط الآثار (موسوعة Tloin).

«يتقي أن نذكر النظام الذي لاحظناه في المجلد العاشر وهو من الدقة والضبط بمكان حيث تناقضات هذا المجلد الظاهرة دليل على أن المجلدات الأخرى موجودة» (موسوعة Tloin - بورخيس ص 28 - Ficciones).

إن الكتاب الغائب أو الناقص يظهر بعض الحضور عبر شذراته، فليس عبثاً أن نتخيل أنه بدل الكتاب الجامع الذي يجمع كل التوليفات سيكون في الامكان كتابة كتاب واحد ناقص عبره تتجبر أهمية ما فقد.

«فتمت جدال كبير حول كتابة رواية بضمير المتكلم، حيث ينسب الراوي أو يشوه الحقائق ويسقط في العديد من التناقضات التي تسمح لعدد قليل من القراء لعدد أقل اكتشاف واقع قطع و«تافه» (نفسه ص ١٩).

وفي النهاية فكل حيل بورخيس لا تهدف لشيء سوى تأكيدها على امكانية بناء حكاية ما. هذا المشروع يمكننا اعتباره كنجاش وإخفاق في نفس الوقت، إذا ما لمحا أن بورخيس عبر ثغرات ونواقص الحكاية تمكن من تبيان أننا لم نفقد شيئاً.

* النص مأخوذ من كتاب Pour une théorie de la production littéraire لبير ماشرى - فرانسوا ماسبيرو - باريس من الصفحة ٢٧٧ - ٢٨٥

في الفقرة الأخيرة تنقل القصة المنتهية خبراً، وهي فقرة ليست ذات جدوى. (فلكي يعلن الجاسوس عن انفجار مدينة Albert، ارتكب جريمة ضد شخص يدعى Albert وجد عنوانه في دليل التليفون : هكذا نكتشف كل شيء. لكن ما الجدوى؟) إن هذا المعنى غير الدال ينتج معنى آخر وقصة أخرى ستبدو أساسية. ففي منزل Albert، بالإضافة إلى اسمه الذي يصلح كرقم، نجد شيئاً آخر : نجد المتاهة نفسها، فالجاسوس، الذي من مهامه ملاحقة أسرار الآخرين، كان قد ذهب مباشرة إلى مكان السر دون أن يعرفه في حين أنه لا يبحث عن السر ذاته، ولكنه يبحث عن وسيلة لنقل السر، إن Albert يحتفظ بالمتاهة الأكثر اكتمالاً المبورة في الذكاء الصيني : إنها الكتاب. لم يستطع ترجمته (إن لم تكن ترجمة خفية، نقرأ الخط الغامض دون أن تفك الرموز، وتدع كل تأويل جانباً. إن حقيقة السر، سره هو، هي المكان الهندسي لكل التاويلات.

لقد حدد Albert هذا المكان، وهو يدرك بأن هذا الكتاب هو متاهة مطلقة الدخول فيما يعني التيه، ويدرك كذلك أن هذه المتاهة هي كتاب، حيث كل شيء يمكن أن يقرأ، مادام كتب هكذا (أو بالأحرى لم يكتب، مادامنا، كما سنرى أن كتابة كهذه مستحيلة).

فالرواية المتاهة للعلامة «تسويين» تحل كل مشاكل الحكاية (فداخل حكاية حقيقة يمكن أن نطرح فقط بعض المشكلات).

«من المعروف أنه في كل القصص كلما عرضت حلول مختلفة يتبنى الإنسان أحدها ويغني غيره، أما في قصة «تسويين» المتعزلة الحل تقريباً فإنه يتبنى الامكانيات جميعاً في نفس الوقت» ص ١٢٩.

إن الكتاب الكامل هو ذلك الذي ينبج في إلغاء مضاعفاتها وكل المسافات البسيطة التي يزعم اختراقها، أو بالأحرى ينبج في أن يمتصها فبالنسبة لأي حدث كل التاويلات تتعايش، فإن يطرق شخص ما الباب في القصة مثلاً: فإن سارت الحكاية بطريقة مسترسلة يمكن توقع أي شيء : يمكن أن يفتح الباب أو لا يفتح، أو أن يكون هناك حل آخر إن أمكن إن خدعة المتاهة تتبنى على بديهية هي : إن هذه الحلول تشكل مجموعة محددة ولكي توجد الحكاية لا بد من اختيار واحد من هذه الحلول، التي تبدو ضرورية أو على الأقل حقيقية ينطلق الحكوي ويتخذ اتجاهاً محدداً، إن أسطورة المتاهة تشبه فكرة حكاية موضوعية صرفة تأخذ كل الأطراف في نفس الوقت وتطورها حتى نهايتها لكن هذه النهاية مستحيلة، والحكاية لا تعطي أبداً سوى صورة المتاهة، لأنه محتم عليها اختيار نهاية محددة وهي مضطرة لاختفاء كل التشعبات وإغراقها في نسج الخطاب.

خورخي لويس بورخيس والترجمة

دومنيك م. لويزر

ترجمة: عبد الرحيم حزل*

إن تجربة بورخيس في ترجمة نصوصه تعتبر تجربة من الخصوصية والفردة، بحيث ينبغي النظر إليها على أنها ذات علاقة وثيقة بمفهوم هذا الكاتب للإبداع الأدبي.

لقد كان خورخي لويس بورخيس يصدر عن مرجعية متعددة اللغات والثقافات، فقد اكتسب اللغة الإنجليزية من جدته ذات الأصل الإنجليزي، ومن والده، بشكل متزامن مع اكتسابه اللغة الأسبانية من أمه، بحكم نشأته في مدينة بوينس آيرس. وعندما استقر بورخيس بعدد، في فرنسا اكتسب اللغة الفرنسية، واللغة الألمانية واللغة اللاتينية واللغة الإيطالية، ولقد كانت قدرة بورخيس على تكلم الكثير من اللغات والقراءة بها، كما كان إيثارة اللغة الإنجليزية وميله القوي إليها مما عاد عليه بقسم كبير من سمعته وصيته الأدبيين.

وتعود أول ترجمة أنجزها بورخيس إلى سن مبكرة جدا من حياته. وقد كانت ترجمة لقصة أوسكار وايلد «الأمير السعيد» "The Happy Princes" إلى اللغة الأسبانية، نشرها في صحيفة El País. ويذكر بورخيس في سيرته الذاتية «محاولة في السيرة الذاتية» Autobiographical Essay، أن القراء نسبوا هذه الترجمة خطأ إلى والده.

وبحكم معرفة بورخيس الجيدة باللغات، كان من المألوف أن تطلب إليه المجالات الأدبية التي كان ينشر فيها كتاباته من قبيل Sur و Proa، ترجمة بعض الأعمال الأدبية لنشرها على صفحاتها.

وكان بورخيس يستقي نصوص ترجماته من ثلاثة مجالات أدبية: المجال الفرنسي، والمجال البريطاني والمجال الأمريكي الشمالي، فقد ترجم من المجال الفرنسي مسرحية «بيرزيفون» Perséphone، لأندريه جيد، و«همجي في أسيا» Un Barbare en Asie، لهنري ميشو، وقصائد متفرقة لبعض الشعراء الفرنسيين. وجميع تلك الترجمات التي أنجزها بورخيس من اللغة الفرنسية كانت بطلب من دار النشر Sur. ولقد أنجز بورخيس ترجمته لمسرحية جيد في عام

تعتبر الترجمة حجر الزاوية في كتابات خورخي لويس بورخيس. فلم تكن الترجمة مجرد فن زاولة الكاتب في شطر كبير من حياته، بل كانت، كذلك من موضوعاته أو مداراته الأثرية، التي شغل نفسه بالتفكير فيها، كما كانت الترجمة عنده عنصرا بنوينا أساسيا في كثير من قصصه.

ونريد أن نتناول في هذه الدراسة علاقة خورخي لويس بورخيس بالترجمة، وأهمية الترجمة في إبداعاته. وسوف نقسم هذه الدراسة إلى أربعة أقسام. نعرض بالحديث في القسم الأول منها لمجموع الترجمات التي أنجزها بورخيس من لغات أجنبية إلى اللغة الأسبانية شاملين المعروف من هذه الترجمات على أوسع نطاق والهمل منها الذي يكاد يكون مجهولا. كما سنتطرق للظروف التي أنجزت فيها تلك الترجمات ودوافعها.

ونسنتعرض في القسم الثاني من هذه الدراسة آراء بورخيس في الترجمة وعملية الترجمة، كما وقفنا على تلك الآراء في المقالات التي وضعها الكاتب والحوارات التي أدلى بها.

وسوف نبين في القسم الثالث أن الترجمة تقوم عنصرا بنوينا في كتابات بورخيس. ذلك أن نصوص كاتبنا تلوح كأنها إما ترجمة، أو ترجمة لترجمة، أو مستلهمة من ترجمة، ففي كل ما كتب بورخيس، كانت نصوصه تبدو كأنها نظائر من أصول مبهمه، لا سبيل إلى العثور عليها، أو تظل مجهولة الكتاب.

فيما سنركز نظرننا في القسم الرابع والآخر من هذه الدراسة على الترجمات التي أنجزها بورخيس لكتابات هـو نفسه بالاشتراك مع المترجم نورمان طوماس دي جيوفاني، وقد كانت آخر ما أنجز بورخيس من ترجمات، ونحن نجد دي جيوفاني قد وثق هذه الترجمات وثيقا جيدا، وأفاض في وصفها وشرحها، كما كان لبورخيس نفسه نصيب في ذلك.

* مترجم من الغرب.

العدد الثاني والعشرون، يناير ٢٠٠٠، نوس

ويتمان من الأحلام التي راودته أمدا طويلا، فقد ظل يقلب التفكير في مشروع تلك الترجمة ، وهو بعد صغير السن، لكن لم يأت له تحقيق هذا المشروع إلا في عام ١٩٦٩ وهو مقيم يومئذ في الولايات المتحدة الأمريكية. وأغلب الظن أن هذه الترجمة كانت هي الترجمة الوحيدة التي أنجزها بورخيس بمحض رغبته، ومن دون أن تطلبها منه أية جهة من الجهات.

لقد أتينا على ذكر المجالات التي كان يمنح منها بورخيس نصوص ترجماته، ويجدر بنا الآن ، أن ننقل الى التامل في آراء بورخيس النظرية في الترجمة وعملية الترجمة.

إن لبورخيس رأيا واضحا في الترجمة ، عبر عنه بوضوح في دراسات ، نذكر منها «الترجمات الهوميرية» "Las Versiones homéricas" ، و«ترجمات ألف ليلة وليلة» "Los traductores de las 1001 noches" كما أعرب عنه في مقالات وحوارات أخرى، بداية من نصوصه الأولى، وحتى الحوارات التي أدلى بها الى دي جيوفاني في سنوات السبعينات . وفماذ هذا الرأي أنه لا ينبغي النظر الى الترجمة وكأنها أقل شأنا من الابداع الأصلي، كما ينبغي التخلص من التصور التقليدي، الذي يترجمه المثل الايطالي الشهير، والذي يجعل الترجمة خيانة محتمة للنص الأصلي. فلا ينبغي أن يجعل المترجم هدفه الاسمي في الترجمة، في نظر بورخيس، السعي عبثا الى محاكاة الابداع الادبي، أو تقليده، بل أن يسعى بالأحرى الى الاتيان بنص من ابداعه وهو ما يعني أن الترجمة تقوم، في نظر بورخيس ، مرادفا للابداع ، فحيث إنه لا وجود لاستنساخ تام ، كما لا وجود لمحاكاة تامة، وهذا تصور دائم في أعمال بورخيس، فلماذا نسعى عبثا الى تحقيق ذلك الاستنساخ وتلك المحاكاة في مضمار الابداع الادبي؟ ينبغي أن يكون للمترجمين والمؤلفين نفس الهدف لما يتعلق الامر بالابداع الادبي. فلا ينبغي للمترجم أن يحصر نفسه في الترجمة الحرفية ، بل يتعين عليه أن ينحس الى الاصل جانبا، كما كان بورخيس نفسه يبحث دي جيوفاني أن يفعل عندما كانا يترجمان أعمال الاول. فالنص لا يعتبر أصليا، في نظر بورخيس ، إلا من حيث كونه احدي المسودات الممكنة، وإحدى المراحل الزمنية في الخلق الادبي، تعارف الناس على اعتيابهوا مرحلة نهائية، ولا يعتبر النص أصليا بما جعله أفكار وأحاسيس مما يدخل في تكوين الالهام. إن النص الأصلي نص قبلي ، أي نص قبل نص ، وهو يسمح أن يكون الابداع مستديما والالهام متحققا من جديد في نص جديد مكتوب بأداة لغوية مختلفة.

ويميز بورخيس بين ترجمة الشعر وترجمة النثر. إذ ينبغي أن تكون طريقة الترجمة موافقة لنوع النص الأصلي.

١٩٣٦، حيث كان يجري عرضها يومئذ، في مدينة بوينس آيرس. وأنجز ترجمته لكتاب ميشو في عام ١٩٤١، وقد كان ميشو، يومئذ، مقيما في الأرجنتين ، حيث أمضى فترة الحرب العالمية الثانية. وأما مترجمات بورخيس من اشعار سوبيرفيل، وفرانسيس بونج، وإيديث بواسونا فقد نشرها في أعداد من مجلة Sur ، خلال أعوام ١٩٤٠ و ١٩٤٧.

وترجم بورخيس من المجال البريطاني روايتين كاملتين لغرجينيا ولف، هما : «غرفة المالك الواحد» A Room of One's Own ، وأورلاندو. فقد نشر ترجمة الرواية الأولى في أعداد متتالية من مجلة Sur ، على امتداد عامي ١٩٣٥ و ١٩٣٦، ثم جمع فصول تلك الترجمة ، بعدئذ، بين دفتي كتاب جعل عنوانه Un cuarto propio . أما رواية Orlando فقد قام بورخيس بترجمتها دفعة واحدة، ونشرتها دار Sur في عام ١٩٣٧. وترجم بورخيس ، علاوة على ذلك، الصفتين الأخيرتين من رواية دجيمس دجويس «عوليسيس Ulysses» ، ونشرها في عام ١٩٢٥ في مجلة Proa الصادرة في بوينس آيرس.

وأما المجال الأمريكي الشمالي فقد كانت له حصة الأسد من مترجمات بورخيس. ولربما كان السبب في ذلك أن بورخيس أنجز تلك الترجمات في وقت أخذ اهتمام الأرجنتين يتزايد بالادباء الأمريكيين، ولقد أنجز بورخيس ترجماته من أدب أمريكا الشمالية، الثرية منها والشعرية، خلال أعوام ١٩٣١ و ١٩٦٩. فقد ترجم رواية «وليم فولكنر «النخل المتوحش» The Wild Palms في عام ١٩٤٠، ونشرها بعنوان Las Palmas Salvajes عن دار Sudamericana . وترجم حكاية من حكايات هيرمان ميلفيل بعنوان «بارتليبي الكاتب العمومي» "Bartleby the scrivener" من مجموعته The Piazza Tales في عام ١٩٤٣، ونشرها بعنوان "Bartleby" عن دار Emecé. كما صدرت لبورخيس في عام ١٩٤٩ عن منشورات Jackson Editions في مدينة بوينس آيرس ، ترجماته لبعض من مقالات إيرسون وكرايتل، وقد جعلها بورخيس في كتاب بعنوان «الرجال الممثلون» Hombres representativos . وفي مجال الشعر الأمريكي الشمالي ترجم بورخيس قصائد متفرقة لعدد من الشعراء، نذكر منهم لانسكتون هاكس، وإي . إل ماسترن، وكارل ساندبورغ، وديلمور شوارتز، ونشر هذه الترجمات في مجلة Sur ، خلال أعوام ١٩٣١ و ١٩٤٤ . كما ترجم مختارات من اشعار بورخيس لاشعار ويتمان في عام ١٩٦٩، وجمعها في كتاب بعنوان : «أوراق العشب» Hojas de Hierba. وتكاد تكون ترجمة بورخيس لاشعار

لقارنه في هذا الصنف من قصصه إنما هو ترجمة لنص آخر. وتغير طبيعة هذا الأصل من قصة إلى أخرى. فنص بورخيس في قصة "تقرير برودي" "El informe de Brodie" وقصة "أوندر" "Undr" ترجمة لنص أصلي فيما يقدم بورخيس نص "الطائفة الثلاثون" "La secta de los teinta" في صورة ترجمة لترجمة أخرى.

وفي الصنف الثاني من قصص بورخيس تكون الخاصة الأساسية للسارد أنه مترجم، يزاوّل الترجمة باعتبارها اختياراً أو باعتبارها احترافاً وتعتبر قصة "لغز فيتزجيرالد" "El enigma de Fitzgerald" أبرز مثال لهذا الصنف.

وأما الصنف الثالث من نصوص بورخيس، فنجد الترجمة فيه عاملاً حافزاً للإبداع الأدبي، من حيث كونها مصدراً لقصة بورخيس، فبعض من نصوص الكاتب تستشهد بنصوص أخرى مترجمة، أو تكون تلخيصاً لها. ومن الأمثلة على هذا اللون من نصوص بورخيس قصة "البحث عن ابن رشد" "La busca de Averroes". ويمكن أن يكون نص بورخيس مستلهماً من نص مترجم، كالشأن في قصته "تعاويذ الكيخوطي الناقصة" "Las magias parciales del Quijote".

وفي الأنواع ثلاثتها، تسهم الترجمة، بما هي عنصر بنوي في خلق الإزدواجية والغموض اللذين يعتبران خاصيتين ملازمين لنصوص بورخيس، وسواء في النصوص التي ترجمها بورخيس أو في النصوص التي استلهمها من الترجمة، فإن النص الأصلي يظل دائماً نصاً مبهماً وغامضاً ومهما قدم لنا بورخيس نصه في صورة كأنه أصل، فإن هذا النص لا يكون في الحقيقة إلا نقلاً متكرراً عن أصل آخر، أضاع بورخيس بدايته ونهايته. وربما عثرت الشخصية المركزية أو السارد على النص الأصلي بمحض الصدفة، وإذا وجد ذلك الأصل فهو يكون غفلاً، لا يحمل اسم كاتبه. وإذا حمل توقيعاً ما فلا نقف فيه على معلومات تدلنا عن مؤلفه. وفي جميع الأحوال تتجلى المسافة الفيزيائية الكبيرة بين النص الأصلي وترجمته، وهي مسافة تبرز أهمية النص المترجم وتؤكد أهميته، وتجعلها فوق أهمية النص الأصلي، فالترجمة تكون أكثر واقعية وأكثر تحقّقاً ولمسوسة من أصلها. إن كل إبداع، عند بورخيس، هو إعادة إبداع، وكل نص هو نص أصلي. إن الأدب يتولد من الأدب، فالمؤلف ليس واحداً، بل كثير، وكذلك هو المترجم.

والقسم الأخير من هذا البحث ننظر فيه في الترجمات التي أنجزها بورخيس في أواخر حياته. إنها ترجمات وضعها الكاتب لأعماله إلى اللغة الانجليزية. بالاشتراك مع المترجم دي جيوفاني. إن وضعية العصى التي عاش فيها بورخيس معظم سني حياته قد جعلته يكتب قصصاً كبيراً من أعماله بالاشتراك مع أشخاص آخرين، إما عن اختيار أو عن اضطرار. وتعتبر ترجمة

ولئن كان ينبغي تحاشي الحرفية في جميع الأحوال، فإنها قد تنفع في ترجمة النثر أحياناً. لكن من المرجح فشلها في ترجمة الشعر. ولما كانت اللغة الشعرية ذات طبيعة خاصة، فإن مقدار الحرية والإبداعية الذي ينبغي للمترجم أن يجيزه لنفسه عند ترجمته الشعر ينبغي أن يكون أكبر مما لو ترجم النثر. وقد تعرض للمترجم بعض النصوص الشعرية أو الشعرية التي تشكل ترجمتها تحدياً كبيراً له، وتكون بمثابة تحدٍ قوي له، بسبب من فريدة اللغة التي كتبت بها، لا بسبب الاختلافات اللغوية بين السنن المترجم منها والسنن المترجم إليه. فهذا النوع من النصوص يمتلك خاصيات تضع، لا محالة في عملية الترجمة لأن لغة النص الأصلي لغة صميّة في ذاتها وإن بورخيس ليدافع عن هذه الفكرة، كما تدلنا على ذلك ترجمته من رواية دجيمس دجويس Ulysses. فهو قد اقتصر على ترجمة الصفتين الأخريتين من هذه الرواية، لأن هذه الرواية، بحسب قوله لا يمكن ترجمتها برمتها. وعندما نقارن بين ترجمة بورخيس وترجمة سالاس سويرات، الذي ترجم رواية دجويس بكاملها إلى اللغة الأسبانية، يتبين لنا مقصود بورخيس من فشل الترجمة الحرفية. فكثير من المقاطع في ترجمة سالاس سويرات يتعذر فهمها، رغم موافقتها الحرفية للنص الأصلي، لأن الحرفية كانت فيها قاعدة. وأما بورخيس فقد أفلح في ترجمته في عكس إبداعية النص الأصلي وفرداته، بحيث فعل باللغة الأسبانية فعل دجويس باللغة الانجليزية. كما ذكر بورخيس إن ترجمة من الترجمات قد تفوق الأصل في بعض الأحيان، وتبدو كأنها صيغة أخرى منه قد فضلتها وفاقته. فعلى المترجم أن ينجح في إعادة الامساك بالإلهام الذي يصدر عنه النص الأصلي، وترجمته في أسلوب رفيع. وقد يتفق كذلك، أن يتسع السنن اللغوي الذي يترجم إليه لإبداعية أكبر مما اتسع له سنن اللغة المترجم منها. إن ترجمة «كيخوط» Quijot إلى اللغة الانجليزية هي، في نظر بورخيس، أرقى مستوى من هذه الرواية في أصلها الأسباني، الذي وضعه سير بانطيس. وكذلك كان اكتشاف بورخيس لقصائد ويتمان مترجمة إلى اللغة الألمانية، ولقد كان أول شغفه بها في صيغتها المترجمة تلك.

كما عبر بورخيس عن آرائه النظرية في الترجمة تعبيراً غير مباشر في قصصه. فنحن نجد الترجمة والمترجم يلعبون في قسم كبير من أعمال بورخيس دوراً أساسياً، يمكن تصنيفه إلى ثلاثة أصناف:

الصنف الأول، يكون فيه السارد مترجماً، يعمل وسيطاً بين القارئ والنص الأصلي، الذي يكون، في العادة ضائعاً أو مجهولاً، وبين أدبين وعالمين. ولذلك فإن ما يقدمه بورخيس

العمل ليكاد يشف لنا عن بورخيس مترجما ، ليس بحكم الدور الذي لعبه في هذه الترجمة، وهو دور ، وإن كان بطبيعة الحال ، أقل فعالية من دوره في الترجمة التي أنجزها بمفرده ، إلا أنه يكشف لنا عن وثاقة الصلة القائمة بين مفهوم بورخيس للكتابة ومفهوه للترجمة .

ولقد أبان بورخيس في عملية الترجمة تلك ، عن نشاط وحساس منقطعي النظر . وكان ما أبان عنه فيها من طاقة ابداعية ، وإصرار على التحرر ، دي جيوفاني وهو ، من نصوصه الأصلية ، ذا مغزى يفوق في دلالة ما منا من تصريحاته النظرية في شأن الترجمة . وبناء على ذلك ، يكون بورخيس كاتب النص الأصلي وكاتب النص المترجم على حد سواء .

لقد كان بورخيس بحسب ما قال عنه دي جيوفاني ، يرحب بالتغيرات ويشجع عليها ، بل لقد كان يصر على حذف مقاطع كاملة من نصه الأصلي في الترجمة ، لأنه لا يجد معنى لترجمتها الى اللغة الانجليزية . كما كان يقبل بإضافة عناصر لم تكن في هذا الأصل . وكان بورخيس ودي جيوفاني يصرحان في المقدمات التي كانا يقدمان بها ترجماتهما انهما كانا يهدفان الى كتابة ترجمة تتسنى قراءتها وكأنها اصل يجري مجرى طبيعيا . وكان بورخيس يبدي رضا واغباطا كبيرين وانفعالا في الطور الأخير ، حينما يأخذ دي جيوفاني في تلاوة نص الترجمة عليه . إن ترجمة بورخيس لكتابات بورخيس لتعتبر أقصى أشكال إعادة الإبداع وإعادة الكتابة . وربما توقع المرء أن يحرص المؤلف عند ترجمة ابداعاته حرصا قويا على حماية هذه الابداعات كما جاءت في أصولها . وأما بورخيس فقد يجد في ترجمته لأعماله فرصة لالابداع من جديد في هذه الأعمال ، لكي يتجاوز بالالهام حدود النص الأصلي المكتوب باللغة الاسبانية . فلما كانت اللغة الانجليزية ، وهي - في نظر بورخيس أسمى سنن لغوي - أداة مختلفة ، فهي تسمح لذلك ، بالتعبير تعبيراً مختلفاً ، بما لا ينبغي قسرها أو ارغامها على محاكاة اللغة الاسبانية التي كتب بها النص الأصلي .

إن معظم نصوص بورخيس تكرر نفسها ، في موضوعاتها أو في بنياتها . ولما كانت الازدواجية وإعادة الإبداع خاصيتين مميزتين لأعمال هذا الكاتب كلها . فقد جعل ذلك الترجمة تبدو قناعاً آخر من ألقنته الابداعية . لقد كانت أصول كتابات بورخيس لا نهائية ، من حيث كونها تسمح بإعادة كتابتها الى ما لانهاية . ومن المرجح أن تكون ترجمة بورخيس لكتابات في أخريات حياته ، هي آخر خدعة . فالمؤلف الأعمى يقرأ لنفسه ، ويصغي لنفسه وهو يقرأ ، ويعيد كتابة نصوصه بيد كاتب آخر ، وفي اللغة التي حلم دائما أن يكتب

المؤلف لأعماله بالاشتراك مع آخرين مجالا بالغ الأهمية جم القائدة . أولا لأن من النادر أن يترجم المؤلف أعماله ، ومن الأندر أن يشترك المؤلف مع مترجم آخر في إنجاز هذه الترجمة . وثانيا ، لأن بورخيس ، وإن اقتصر على تعليقات خاطفة على عملية الترجمة ، فإن دي جيوفاني كان يصور عملية الترجمة تلك ، في مقالات وحوارات كثيرة ، مما كان يسعف على توثيق تلك التعليقات .

وقد كان دي جيوفاني أول من يبادر بالتعاون مع بورخيس عندما التقاه أول مرة في عام ١٩٦٩ ، خلال الزيارة التي قام بها الكاتب الى الولايات المتحدة الامريكية . ولقد اتفق الرجلان على مواصلة العمل في بوينس ايرس ، بعد عودة بورخيس الى بلاده .

وتدخل ترجمات بورخيس من أعماله بالاشتراك مع دي جيوفاني في مجالين اثنين ، فلقد بدأ ذلك المشروع بعد أن ترجم دي جيوفاني عملا من أعمال الكاتب جورج كليلن ، لفائدة مجلة امريكية . ولما اكتشف دي جيوفاني بورخيس ، لاح له أن يترجم مختارات من قصائده الى اللغة الانجليزية . ولم يسهم بورخيس بصفة مباشرة أو فعالة في هذا المشروع ، ولقد قام بهذا المشروع فريق من الشعراء الامريكيين ، منهم من كانت له معرفة باللغة الاسبانية ، ومنهم غير ذلك . وقد عملوا تحت إشراف دي جيوفاني . وكان هذا الأخير يضع ترجمة أولية الى اللغة الانجليزية لتلك القصائد ، ويعيد ضبطها برفقة بورخيس مسترشدا بتوضيحاته في شأن معنى الأصل . ثم يقوم دي جيوفاني بإرسال مسودة تلك الترجمة الى فريق من الشعراء فيضع هؤلاء الترجمة الانجليزية على ضوء تفسيرات بورخيس التي امدهم بها دي جيوفاني . ولئن كان بورخيس لم يشترك مباشرة في كتابة النصوص الانجليزية ، فقد استصوب منهجها ، وزاد على ذلك بتشجيعها ، وتتمين نتائجها بحيث لم يتردد في التصريح ، أحيانا أن تلك الترجمة جاءت أجود من ابداعاته في هيأتها الأصلية .

وأما ترجمة نصوص بورخيس النثرية فكان إسهامه فيها أكبر من إسهامه في ترجمة نصوصه الشعرية . فقد كان يتدخل في كثير من مراحل تلك العملية . ولقد كان التمهيد لتلك العملية بحوار بين المؤلف والمترجم . وكان يجري في ذلك الحوار تفسير لرسالة النص الأصلي ، يقضي إما الى ترجمة أولية ، أو ترجمة نهائية . كما ساهم بورخيس في كتابة الترجمة النهائية لتلك النصوص ، أو بالأحرى إملأها . بما كان يقدم للمترجم من نصائح وتوصيات أخيرة لإدخال تغييرات على الترجمة والتبديل فيها ، أو إعطاء موافقته الكاملة عليها .

وإن هذا العمل ليشكل بطبيعته الخاصة وتقنيته الفريدة ، وجودة الترجمة التي جعلت لنصوص بورخيس في اللغة الانجليزية تجسيدا مثاليا لعلاقة بورخيس بالترجمة . بل إن هذا

Faulkner, W. 1939. The Wild Palms. London : Chatto & Windus, 315pp

Gide, A. 1942. Théâtre. Paris : Gallimard. 368 pp.

Gide, A. 1939. "Perséphone" Sur (Buenos Aires) 7 - 33.

Joyce, J. 1922. Ulysses. Pariv Shakespeare & Company. 732 pp.

Joyce, J. 1925. "La última hoja de Ulises". Proa (6) 8-9.

Joyce, J. 1945. Ulises. Buenos Aires : Santiago Rueda. XV+ 840 pp.

Melville, H. 1858. The Piazza Tales. New York Dix & Edwards. 431 pp.

Melville, H. 1943. Bartleby. Buenos Aires: Emecé. 81 pp.

Michaux, H. 1933. Un Barbare en Asie. Paris: Gallimard. 241pp.

Michaux, H. 1941. Un Bárbaro en Asia. Buenos Aires: Sur. 200 pp.

Ponge, F. 1967. Le parti pris des choses, précédé de douze petits écrits et suivi de poèmes. Paris: Gallimard. 233 pp.

Ponge, F. 1947. "Det agua", "Orillas de mar" Sur (147-149) 235 - 246.

Schwartz, D. 1978. In Dreams Begin Responsibilities and Other Stories. New York : New Directions Publishing Company, XX1+202pp.

Schwartz, D. 1944. "En sueños empiezan responsabilidades" Sur (113 - 114) 202-212.

Superville, J. 1974. Choix de poèmes, Paris: Gallimard . 324pp.

Superville, J. 1940 Sur (75) 48 - 51.

Whitman, W. 1975. Leaves of Grass. New York : Penguin Books Publishing Company 896pp.

Whitman, 1969. Hojas de hierba. Buenos Aires: Editorial Juárez. 165pp.

Woolf, V. 1929 Room of One's Own. London: Hogarth Press. 172 pp.

Woolf, V. 1936. Un Cuarto propio. Buenos Aires: Sur. 132pp.

Woolf, 1928. Orlando, a Biography. London: Hogarth Press. 249 pp.

Woolf, V. 1937. Orlando una biografía. Buenos Aires: Sur 1937. 323pp.

العنوان الأصلي للمقال :

Jorge Luis Borges and Translation

لصاحبه : Dr. Dominique M. Louisor

المصدر : Bobel, vol.41, n° 4, 1995. pp. 209-215

بها أكثر من أية لغة أخرى، إنه سحر بورخيس الأدبي.

إن الترجمة تقوم أساسا لأعمال بورخيس والمفهومه الأوحد للابداع الأدبي. ونختتم هذه الدراسة بقوله لبورخيس، قد اشتملت في بضع كلمات، على ما يمكن بسطه في ١٠٠ صفحة وزيادة:

«إن التشاؤم من الترجمة يدعوى نقصانها ودونيتها - المنقيد أصحابه بالمثل الايطالي القديم - ليصدر عن تجربة ناقصة. فليس ثمة نص جيد يظهر ثابتا لا يقبل التغير، ونهايتها وقطعيا إن نحن تعاطيناه عددا كافيا من المرات».

المراجع :

- Boissonas, E. 1974. "Palsaje cruel" (Buenos Aires) 222-223.
- Borges, J.L. 1970. The Aleph and Other Stories, 1933- 1969. New York : E.P. Dutton. 286 pp.
- Borges, J.L. 1985. Prosa completa. Barcelona: Editorial Bruguera. T. 1. 320 pp. T.3.288. pp. T. 4. 192 pp.
- Carlyle, T. 1896. On Heroes and Hero-Worship and the Heroic in History. London: Ward Lock & Bowden Ltd. Will+ 335 pp.
- Carlyle, T. & R.W. Emerson 1949. Hombres representativos. Buenos Aires W. M. Hackson Inc. 401 pp.
- Di Giovanni, N. T. "At Work With Borges," The cardinal Points of Borges, ed by L. Dunham, and I. Ivask, 647 0 678. Norman : University of Oklahoma Press.
- Di Giovanni, N.T. D. Halpern, and F. Mac Shane, eds, 1973. Borges on Writing. New York: E.P. Dutton. 173 pp.
- Di Giovanni, N.T. 1969. "On Translating with Borges". Encounter, (32-34) 22 - 24.
- Emerson. R. W. 1850. Representative Men. Boston : Phillips, Samson & Co. 285. pp.

بورخيس .. شاعر كل المدن

ترجمة : مزوار الادريسي *

خوان كاسبريني

في ٢٥ من أكتوبر ١٩٨٤ في الطابق الأخير من فندق Arbalute بجينيف، حيث اعتاد خورخي لويس بورخيس الإقامة كلما حل بهذه المدينة، لم يكن يتصور أنه سيجمل في أقل من سنتين بعد ذلك، على كرسي ذي عجلات ليبلغ أنفاسه في منزل مجاور. كان يعود إلى جينيف باستمرار منذ ١٩٧٨، مباشرة بعدما أخذ بمطر بالاورسمة والتشريفات في مختلف العواصم بادئا بذلك أسفاره الخمسين التي توجت أقوله، آنذاك ظل بجينيف محافظا على صداقته مع واحد من صديقي المراهقة تلك الفترة التي كان يدرس فيها بمستوى البكالوريا ما بين ١٩١٤ - ١٩١٨. وأغلق الكاتب في ١٩٨٥ حلقة أدبية بديوان شعري مهدى الى سويسرا، استلهمه بقصيدة «التعازيم. Los conjuros استلهم في لحظات من ذلك المساء الخريفي البارد.

عرف خورخي لويس بورخيس Jorge Luis Borges نفسه بأنه كوسموبوليتاني (كوني) وفوضوي غير مؤذ. سافر عبر كل العالم، وقضى آخر أيامه في سويسرا، ذلك البلد الذي عاش فيه خلال الحرب العالمية الأولى. ففي ١٩٨٤، أي قبل سنتين من وفاته، عاد - مؤلف رواية «الألف» المصاب بالعمى منذ ١٩٥٥ - إلى جذور مراهقته، وتحدث عن الديمقراطية ومستقبل بلاده الأرجنتين التي كانت تعيش في تلك الأونة مسار تشدتي سياسي، والآن، وبمناسبة الذكرى المئوية ليلاده في ٢٤ من أغسطس، نورد هذه المقابلة التي يتطرق فيها إلى الموت: «إنه أمل بالنسبة إلي»، وإلى السيرة الذاتية: «الأدب هو ما يهم».

* مترجم من المغرب.

العهد النحاسي والعشرون. يناير ٢٠٠٠، تونس

ما زال الطرف القديم من المدينة قائماً. إنهم يحاولون المحافظة على الماضي مع إراثه. أما في بلدنا فالعكس تماماً. إن الأشياء تغير في اتجاه نمط آخر.

- أحب أن أثير موضوعاً آخر كي نأتي على سويسرا؟
- لماذا تريد الالتئان على سويسرا؟ تبدو في الفكرة دموية.
- لا، كنت أقصد إن كان هناك نوع من اللفة بينكم وبين النظام السياسي الذي يحكم هنا؟

- بكل تأكيد، إنه النظام الذي نتجه صوبه الآن: الديمقراطية. ويبدو لي أن الأمر هنا أسهل منه هناك، ليس كذلك؟ حينما جئنا إلى هنا عام ١٩١٤، وباعتبارنا أمريكيين طبيين، سألنا عن اسم الرئيس، لم يكن أحد يعرفه، الرئيس فيما بيننا شخصية عمومية، بينما هنا غير ذلك، هنا السياسة فعالة. وهي تقريبا سرية، وكيفما كان الحال، فهي ليست مزعجة. إن مثال سويسرا رائع. سأقول لك ما يفترض أنك سمعته آلاف المرات: سويسرا الألمانية، سويسرا الروماندية (تلك التي تتكلم الفرنسية)، سويسرا الإيطالية، والرومانش أيضاً (هي رابعة لغة رسمية بسويسرا، وهي تكاد تكون دارجة). كلهم يتقاهمون تماماً اعتباراً لهذا الموقف الاعتقادي الذي يقول «إنني سويسري، إنني هلفيتي» (١). إنه موقف اعتقادي رائع. قلت في تلك القصيدة أرجو الله أن يأتي يوم يتضاعف فيه عدد المقاطعات، وأن يصير كل العالم سويسرا أو تصير سويسرا العالم أجمع.

- ما الذي يجذبكم إلى النظام السياسي السويسري؟
- واقع أن الحكومة هي تقريبا غير مدركة وهي فعالة. إنها غير شخصية، وهذا مهم جداً. إننا ننحو إلى الرؤية بالاحتكام إلى الأشخاص وليس بالاحتكام إلى الوقائع التي تحدث بصيغة غير شخصية ومستمرة. إنه نادراً ما يفكر دائماً في سويسرا وكأنها بلد متجانس، هذا كله خاطيء، إنها غير متجانسة، وأعنت أناساً نوابغ مثل Blaise Vandrars و Paul Klee و Gottfried Keller، وبصدد روسو Rousseau ليس باستطاعتنا القول أنه كان سويسرياً، لأنه كان سابقاً، و Hodler الرسام، و Jung الأكثر أهمية من هراءات Freud، والأكثر دراية على ما فيه من نقط ضعف وما لديه من نماذج أصلية كثيرة الأهمية، إضافة إلى Paracelso، وتحديداً، سأنشر في السنة المقبلة كتاب حكايات عجيبية، ومن ضمنها حكاية «وردة Paracelso». هذه الحكاية تدور في Basilea بالطبع، وأخيل فيها حواراً بين Paracelso وتلميذه.

- قلت جنابكم، بأنكم تسعون لكي تكون لديكم أوطان مختلفة في نفس الآن. هل أنتم مواطنون بدون بلد؟
- لا، أنا مواطن كل البلدان كما يقول الفلاسفة الرواقيون، كوني، بمعنى مواطن العالم حسب ترجمة

واليوم (١٩٩٩) تظهر لأول مرة في الأرجنتين المقاطع الأكثر من تلك الدردشة التي جرت بالاسبانية، والتي أسهب فيها الحديث عن الأرجنتين والديمقراطية والعسكريين، وثقل الدين الخارجي. لقد أصر فيها على اعتبار نفسه كوني، وبذلك أذاب أسطورتني جنيف والأرجنتين الحاضرتين بقوة في أدبه، وللتين كان غيابهما ملحوظاً في وصيته حول المكان الذي أراد أن تدفن فيه بقاياه.

«جنابكم يتفضل بالسؤال، وأنا أجيب... الأفضل ألا تعرف الأسئلة مقدماً، هذا شرط وضعه لذلك الغريب الذي شرع مقابلته دقائق قليلة بعد دخوله للفندق صحة زوجته Maria Kodama.

- ما الذي يدفع بكم للعودة إلى جنيف؟ أهو الحنين؟

- نعم، وكذلك شعوري بأنني جنيفي. تشكل جزء من حياتي كإنسان في جنيف وصلنا في بداية ١٩١٤ واشتعلت الحرب في أغسطس، فمكثنا هنا طيلة الحرب، حيث منحت أشياء كثيرة: الفرنسية، والإيطانية وتعلمت الألمانية لقراءة شوبنهاور، والصدافة بطبيعة الحال. كنا نطقن في شاع (مالاكنو) قريباً من الطرف القديم من المدينة، وهكذا كلما جئت إلى أوروبا أمضي دائماً - بعض الأيام في جنيف التي هي وطن من بين أوطاني المختلفة. أنا أسعى لتكوني في أوطان في أنحاء كثيرة من العالم. وللخصيص، كنت البارحة مع صديق لي، Simon Jichlinski الوحيد الذي بقي. أيضاً، لي جينيف أصدقاء Abamowick Mauric الذي توفي، Slavquin الذي كانت له مكتبة مع Chaudronniers ما بين ساحة Bourg de Four والكوليج (الكوليج الكالفيني حيث درس بورخيس) بالإضافة إلى أن لدي بالطبع أثر سويسرا، لقد نشرت في السنة الماضية قصيدة حول سويسرا ببوينس آيرس في مجلة Lira، هذه القصيدة التي ليست معي الآن تسمى «المتمأمرين» Los Conjurados، طيب، كيلا أسمىها فرضاً «المتحالفين»، وتوصلت برسالة تهنئة من المحق الثقافي بالسفارة السويسرية، جئت مراراً إلى جنيف. أحببت أن أكشف المدينة لـ Maria، والآن، واضح أنها تعرفها أكثر مني نظراً لأن لدي ذكريات ملتبسة، أما هي فلا، هي لديها عيون في الأخير. إنها ترى الأشياء، المدينة القديمة، نهر الراين، وهنا حيث نحن الجسور، وبحيرة Léman التي كانت أن تكون بحراً...

- يبدو أن جنابكم في حاجة إلى إعادة اتصال جسدي بالاماكن التي عشتُم بها. ألا ينال منكم تذكرها؟

- الشيشان معاً: الحنين والحضور، القرب يمكن أن يكون ذلك ميزة كبيرة. أنا فقدت بصري في ١٩٥٥، أقصد بصري كقاريء، وبوينس آيرس التي أتخيلها لا وجود لها الآن. في تلك كانت الضغاف هي الـ Palermo di Evaristo، Carriego، والآن ليس الأمر كذلك. وبالمقابل، هنا على الأقل،

Goethe: Weltburger. أريد الاحساس بكل بلد أوجد فيه وأن أبحث عن التماثلات بين البلدان، أو عن اختلافاتها للطيفة. سافرت بما فيه الكفاية، وبقي أن أזור بلدينا كثيرة، وعلى الخصوص الصين والهند، فقد كانت لدي فرصة معرفة اليابان. قمت بصحبة زوجتي ماريا بسفرين إلى هناك، وسعود مرة أخرى إلى هناك عما قريب. إنه بلد متحضر بشكل عجيب.

- أشرت، جنابكم إلى أن تدعم الديمقراطية هو ما تمضي إليه الأرجنتين.

- ذلك ما نتمناه. الوطن في حاجة إلى هذا الموقف العقدي من طرفنا. ستكون فترة نقاهة بطيئة. وستكون شديدة الصعوبة. لأنه يوجد هنالك بالرصد أنصار الرئيس Peron، والعسكر، وكثير من الأطماع الشخصية. إنهم لا يفكرون في التضحية من أجل الوطن. توجد مشاكل اقتصادية وأخلاقية، وربما كانت الأخلاقية منها هي الأكثر خطورة. لكن علينا أن نعالج الأمر باعتباره فرصة في ملكنا، إما هذه الحكومة، وإما الفوضى، وإما أشكال من الفوضى القديمة.

- أهي العودة من جديد لسنوات مضت مليئة بالأحزان؟

- تخيل. فترة الرئيس Perón كانت مفزعة، أعقبها صنف من الفجر المزيف مع ثورة ١٩٥٥. ثم تبعها الإرهاب الذي كان قتيلا. وتلاهها القمع الذي كان شكلا من الإرهاب الرسمي، والحكم العسكري، ذاك الذي سمي «التدرج» إنه سلسلة من النزاعات وأخيرا أكثر الحروب الغازا. والآن عموما، ها نحن نحاول الانبعاث من كل هذا.

- تقدم وكالات الأنباء صورة عن أرجنتين في طور تفتت.

- طيب، لكنني سأحاول لكي يكون هذا خاطئا، وربما كان صحيحا، لكن إن وضعنا إرادتنا الطبية في خدمة إنقاذ الوطن أمكننا إنقاذه إجمالا، لدينا ميزات على باقي دول أمريكا: طبقة وسطى قوية، وبلد وهب كل الموارد، وهجرة أجنبية قوية. مع غياب المشاكل العنصرية. صحيح أننا قتلنا الهنود، وأن السود ماتوا لدينا... ومع ذلك استطعنا بمغفرتنا أن ننتج أدبا جيدا، الناس مثقفون، وهذا ما لم يتم استغلاله إنه هنالك ينتظر.

- مؤخرا برز بورخيس في الصحافة الأوروبية بأرائه السياسية، ذاك ما لم يكن يحدث في السابق.

- انظر، لا، أنا لا أفهم في السياسة، ولست متضمنا لأي حزب. أنا أعرف نفسي باني فوضوي غير مؤد، كان Spenser يقولها: ألفرد مضاد للدولة. لكن في الوقت ذاته أنا أدليت برأيي في هذه الوقائع قبل الانتخابات، وربما كان فعل ذلك خطيرا نوعا ما، غير أنه في حالتي لم تكن المسألة ذات خطورة كبيرة، فيما أنني معروف نسبيا، فقد كان بإمكانني التصريح بما أفكر فيه، طبيب لست أدري إن كنتم تعرفون أننا عانينا من ٨٢ جنرالا

كانوا في الخدمة الفعلية، لكن، كيف يبدو لكم الأمر؟ إنها عدوى في الواقع، ومن حسن الحظ أن هؤلاء الجنرالات كانوا متخاصمين فيما بينهم.

- تتردد في أدبكم مواضيع الأخوة الفعلة، والرجولة والخطر، وشعب الموت.

- الأدب هو ما يهم، لأن السياسة... الأدب هو شكل من الأخلاق، لكن الموت بالنسبة لي أمل، وليس شجبا، أنا أتمنى - كما لو كان يوسع أبي أن يقول: أن أموت كليا روحا وجسدا، وأن أصير منسيا كذلك، وهذا ما يجعلني لا أفكر في الموت خائفا. وبالرغم من ذلك، فربما ساكن جيانا لحظة الموت، كما هو شأن الجميع، أنا أفكر في احتضارات كثيرة، ولدي رغبة ملحة في أن أموت دفعة واحدة.

- مثلما هو شأن Minotaur (الثور الخرافي) في إحدى حكاياتكم.

- نعم، هذا صحيح، تلك الحكاية كتبها.. كنت اشتغل في مجلة تسمى حوليات بوينس آيرس Los anals de Buenos Aires. هناك نشر Cortázar Julio حكاية لأول مرة في حياته، إنها حكاية وضعت رسوما أختي وكان عنوانها، «بيت مبجوح». عندما دخلنا المجلة كانت أماسنا ثلاث صفحات بيضاء. حينها حضرته فكرة الاشتغال على أسطورة هي «بيت استريون». فذهبت لقابلة المسؤولة عن وضع الرسوم المصاحبة للتصو، إنها الكونديسا (Maria Elisabeth Wrede) Wrede. شرحت لها نسبيا موضوع هذه الشخصية الكريتية (نسبة إلى جزيرة كريت)، شخصية لا تعرف جيدا من ذلك المحارب الذي يتقدم نحوها. فأنجزت السيدة Wrede رسما جميلا. لم أخرج تلك الليلة من البيت، فقد انتهكت في كتابة الحكاية قبل وجبة العشاء وبعدها وطيلة الصباح الموالي، وفي المساء حملت الحكاية إلى المجلة بعد أن استخرجت البيانات من قاموس، إنها حكاية جميلة. ويبدو أن فيها رائحة من تأثر الرسام الانجليزي Warch (فونيتيكا، يحتمل أن يكون الرسام ذا الأصل الألماني)، وفي هذا الاطار، لن يكون Minotaur (الثور الخرافي). ثورا إنغريقيا، بل إنه ثور انجليزي بقرنين قصيرين ينظر إلى حديقة، وقد تكون الفكرة جاءت من هناك إنها حكاية عرضية من ابداعي. لقد كتبت حكاية «حديقة Minotaur» في يومين، وهو شيء لا يحصل معي، نظرا لأنني اشتغل ببطء كبير، فأنا أصبح كثيرا من المسودات، لكن مع هذه الحكاية لم يكن الأمر كذلك، فقد كان علي أن أرتجلها، وقد توقفت نسبيا في عزف هذه النغمة لنقل في أنجازها هذه التبريح.

١- أي سويسري.

خورخي بورخيس وسبينوزا

مارسيلو أبادي

ترجمة: مروان حمدان*

والحقيقة والخير، وإذا كان يعبر عن الشكوكية عميقة الجذور فإنها شكوكية كانت تحفز مسعاه الحذر.

غير أن «سبينوزا» اعتبر فلسفته هي الفلسفة الحقيقية، وفي نظامه لا يوجد مكان للشك ولا حتى شك «ديكار»، المشروط.

ماذا، إذن، كانت الرسالة التي نقلها الفيلسوف الألماني بعد ثلاثة قرون من موته إلى رجل الحروف الأرجنتيني؟ وكيف يمكن قراءة تعاليم «سبينوزا» في أعمال بورخيس؟

في كتاب «قاموس بورخيس» تستدعي مفردة «سبينوزا» الانتباه إلى أعداء منهجه الهندي في الاستدلال للحقيقة في «الموت والبوصلة» (وهي قصة بوليسية دقيقة يظهر فيها اسم الفيلسوف كأحد الأدلة)، أو أيضا في قصة «تلون» أو «كبار» أوربيس تيرتاس، حيث يتم تطوير كوكب خيالي يتم التنقيب به من خلال اعلان أن أثار الجماع والمرابا بغية لأنها تقوم بإكتثار الكون المرئي. وبالطبع يظهر اسم «سبينوزا» في هذه القصة أيضا، على الرغم من أن الراوي يشير إلى أن الفكر وحده - وليس الفكر ومدلول اللفظة - في قصة «تلون» يمكن فهمه على أنه خاصية مقدسة (وهذه فكرة متكررة في أعمال بورخيس). مع ذلك علينا ألا نغالي في تقدير هذه الاشارات الضمنية. فخيال بورخيس ليس قريبا من تعاليم «سبينوزا» مثل قريبه من «بيركلي» و«هيدوم» و«شوبنهاور» و«برادلي» أو «مونتشر» والذين اعترف بتأثيرهم الكاتب نفسه إلى جانب النقد. لذا علينا التأكيد أن اسم «سبينوزا» نادرا ما كان يظهر في أعمال بورخيس العديدة، وبعضها فلسفي محض. من جهة أخرى، فقد كتب بورخيس قصيدتين عن «سبينوزا»، وليس هناك ذكر لأي قصائد عن الفلاسفة الآخرين. ويبدو أن هناك أمرا سريا، أو على الأقل خاصا فيما يتعلق بهذه العلاقة.

ومن المؤكد أن هذا لا يعود فقط إلى الإعجاب العميق

بعد ثلاثة قرون، وبنفس اللغة التي دحض بها «سبينوزا» السلطات اليهودية التي أدت لطرده من مجمع امستردام. قام كاتب أرجنتيني أعمى بكتابة سونيتة (قصيدة من ١٤ بيتا) بعنوان «باروخ سبينوزا». وكان قبل ذلك بستوات قليلة كتب سونيتة أخرى سماها ببساطة «سبينوزا». الشاعر هو بالطبع خورخي لويس بورخيس أحد أكثر الكتاب شهرة بأي لغة. لم ينتج رواية شهيرة، أو مسرحية ناجحة، ولم يخلق شخصية يمكن مقارنتها بـ «دون كيشوت» أو «هاملت» أو حتى «الأب براون». لكن في قصائده وقصصه ومقالاته، يتلمس قرننا صوتا يحرك الدهشة الساكنة، والتي بحسب الاغريق تكمن في مصدر حب المعرفة والحكمة.

ادعى بورخيس أنه ببساطة «رجل حروف»، كما وصف نفسه أنه «رجل أدب محтар». مع ذلك وعلى الرغم أنه لم يدع أنه فيلسوف، إلا أن مادة إبداعه هي في الغالب فلسفية: الأحاسي التي يستند إليها العقل عند التفكير في مشاكل مثل حقيقة العالم الخارجي، هوية النفس وطبيعة الزمن.

لقد اعتبرت «دائرة فيينا» الميتافيزيقيا فرعاً من الأدب الخيالي. وقد اشترك بورخيس مع وجهة النظر هذه بإشاراته الساخرة، لكن التعمينية، للميتافيزيقيا، حيث كان يعدد من سادة هذا النوع الكتابي كتابا مثل «افلاطون»، «ليبنيز»، «كانت»، و«سبينوزا» والذين اعتبر إبداعاتهم ذات الجوهر المطلق بخواص مطلقة أدبا رائعا.

إن بورخيس، الذي اعترف أنه يثمن الأفكار الفلسفية وفقا لقيمتها الجمالية ويقدر ما يكون محتواها متقدرا ورائعا. لم يقد قراء أبدا إلى توقع أسلوب يعتمد على الوصف الصارم أو التماسك المستديم مما تخلو منه كتاباته. وعلى الرغم من ذلك على المرء ألا يتعجل بالاستنتاج أنه كان لا مباليا تجاه الحقيقة. فقد شعر أن هناك تماسكا متينا بين الجمال

* مترجم من الارجن.

بـ«سينوزا» والذي كان يديه والد بورخيس — استاذ علم النفس والكاتب أحيانا — والذي وجه ابنه نحو الأدب والميتافيزيقيا، والأهم الى التفكير الحر في بلد يسود فيه الدين ظاهريا.

لذا من الطبيعي التركيز على قصيدتي بورخيس حول «سينوزا». وتتبع تطورهما ومحاولة فهم الاختلاف بينهما، ونحن نستمتع الى الحوار القديم بين الشعر والفلسفة.

القصيدة الأولى «سينوزا» موجودة في مجموعة شعرية بعنوان «الأخر، المتشابه» ظهرت عام ١٩٦٤. انها قصيدة جميلة، وقد كان بورخيس، الذي كان يدعي أنه ينسى كتاباته، يرددها على مسامع أي شخص يسأله عنها. بعد عشر سنوات طلب منه أن يشارك في كتاب عن «سينوزا» كان يعده المتحف اليهودي في بوينس ايرس للاحتفال بذكرى مرور ثلاثة قرون على وفاة الفيلسوف. فكتب بورخيس قصيدة جديدة، كان اسمها هذه المرة «باروخ سينوزا».

في مقدمة «الأخر، المتشابه»، سخر بورخيس من عادته في كتابة الصفحة مرتين، بتغييرات بسيطة، والتي تؤدي، براه، الى نسخة أخرى رديئة. وفي مقدمة مجموعة «القطعة الحديدية، التي ضمت القصيدة الثانية عن «سينوزا» يشير إليها على أنها، ربما، نسخة أسوأ من القصيدة الأولى. لذا فإنه بعد عدة سنوات، عندما سئل في مقابلة صحفية عن أعماله المفضلة ذكر «الأبدية» و«قصيدة عن سينوزا»، مما يغري بالاستنتاج أنه كان يقصد القصيدة الأولى. وهذا محتمل لكنه، ربما، غير عادل.

ويجب أن أتخيل أن بورخيس كان يعطي أهمية لحقيقة أن — وهذا مفاجيء — بما فيه الكفاية — القصيدة الأولى تعبر عن تعاليم «سينوزا» بشكل أكثر دقة من القصيدة الثانية، التي تعتبر تصويرا فضاضا وبالتأكيد تفسي أكثر خيالية لنهاج «سينوزا». أقول مفاجئا بما فيه الكفاية لأن القصيدة الثانية كتبت بعد فترة كان بورخيس خلالها يقوم بدراسة معمقة لأعمال «سينوزا» وقراءة ما كتب عنها، وقرر أن يؤلف كتابا كان سيحمل عنوان «المفتاح الى سينوزا» أو «المفتاح الى باروخ سينوزا» حتى أن هذا المشروع يظهر على أنه تم انجازه في السيرة المتخيلة لبورخيس الموجودة في «موسوعة سوداميريكانا» للعام ٢٠٧٤ والتي يقتبس منها في خاتمة أعماله الكاملة. وفي المكسيك عندما كان يتحدث مع روفينيلي، اعترف بورخيس: «إنني أقوم بالتحضير لكتاب عن فلسفة سينوزا، لأنني لم أفهمه أبدا. لقد كان يجذبني دائما أقل من

بيركلي، وأقل من شوبنهاور، لكنني لا أستطيع فهم سينوزا».

والآن، هل صحيح أن بورخيس لم يستطع استيعاب فلسفة «سينوزا»؟ وهي فهمها بعد استثنائه دراساته عنها؟ وهل تم تكثيف الكتاب — شيفرة سينوزا التي أعلن عنها أكثر من مرة ولم يكتبها أبدا — أخيرا في أربعة عشر سطرا في القصيدة الثانية؟

لننتقل الى القصيدة الأولى. من المعروف أنه عندما تم طرد «سينوزا» من المجمع، اضطر أن يرحل الى نوع من المنفى في الخارج، لكنه لم يتخل أبدا من معتقداته ولم يعتنق مذهبا جديدا. ولكي يحرس استقلاله الذي يفخر به رفض، حتى نهاية حياته القصيرة نسبيا، أي منصب أو تعويض أو تكريم، وفضل أن يكسب قوته من تلميع العدسات، وهذا ما تصوره به السطور الأولى من القصيدة: «يدا اليهودي نصف الشفافة تلمعان العدسات الكريستالية تحت ضوء خفيف».

العدسات ترمز الى أيام «سينوزا» وعمله، ويمكن القول إنها تصور أيضا — وهذا ما يظهر بدقة في السطور الأخيرة من القصيدة — اتجاهها مركزيا في الفلسفة الحديثة التي لم تتوقف عن اعتبار العقل الانساني مرآة تعتمد على اخلاصها دقة أي معرفة أو حقيقة يمكن انجازها.

لكن العقلانية الحديثة والتجريبية الحديثة كان عليهما الصراع مع الآراء المسبقة للاديان المعروفة لضمان بناء العلم. ولم يكن الصراع دائما دون دماء، فقد كان يقود عادة الى العزلة والصمت، والاضطهاد والتعذيب. لا عجب انن، أن تظهر ثيمة الشر مباشرة في القصيدة على شكل خوف أو رتابة:

«والغسق المحترض خائف ومرعف

(ساعات الشفق كلها متشابهة)»

غير أنه لا الحرف أو الرتبة تشوشان الفكر:

«اليدان والهواء الأرجواني

الشاحب حتى حدود الغيتو

غير موجودة لدى الرجل الصامت

الذي يحلم بمناخ واضحة».

إن هذا الحلم الذي لدى «سينوزا» هو حلم قريد. ففي الغسق الحزين هو الضوء، وربما الطريق. انه واضح مثل الكريستال الذي لمعت يدا الحالم لتحويله الى عدسات، أو مثل

النص الذي يستخرجه الشاعر من عمائه الشجاع بعد مرور قرون.

«متاهة واضحة»: أتساءل إن كان هذا المصطلح تناقضا مباشرا. في الحقيقة لا تسبب متاهات بورخيس اليأس عادة، لكن في بعضها هناك ياس مطلق دون شكل حيث قد يفقد انسان طريقه ويموت، والمتاهات الأخرى تمثل مشهد العزلة والمسل، ولكن مرة أخرى، مشهد الأعمال الشجاعة التي يقودها الحب، كما أن هناك تلك المتاهات التي تشكل نظاما سريا يجذب إليه التوق الى الماضي وفيه يزدهر الامل. في عام ١٩٨٤ كتب بورخيس: «انه واجبنا الثمين أن نتخيل أن هناك متاهة وشعاعا. لن نمسك بذلك الشعاع أبدا. ربما نستوعبه أو نفقده في فعل ايماني، أو في ايقاع، في حلم، في الكلمات التي نسميها فلسفة، أو في السعادة الواضحة والبسيطة».

في الأبيات الثلاثة الأولى عن سبينوزا نعلم أنه:
«لا تقلقه الشهرة.

تلك المرأة العاكسة

لأحلام هي حلم رجل آخر.

ولا حب العذراوات الخائفات».

كيف يمكن لبورخيس ألا يعجب بالمنبؤ الذي أحس والده خورخي جيليرمو بورخيس، تجاهه يمثل هذا الاخلاص، الفيلسوف الذي كرس نفسه لحب الإدراك رافضا التكريم ومواجهه عدم الامان بشجاعة.

لقد نبذ سبينوزا الفراغ والوهم وتسلق مرتفعات جوهر ندائه غير المزخرف: «تحرروا من المجاز والأسطورة» لأنه لم تكن لديه رغبة في الانبهار بالادوات البلاغية، كما نفى عن المعرفة النهائية التي تحيل الانسان الى الايمان بالمخلوقات الخارقة للطبيعة:

«يشهد كريستلا قاسيا:

الخارطة المطلقة للواحد

الذي هو جميع نجومه».

لقد انتهى الفسق، وفجأة في الظلمة يشع كريستال لامع بإشعاع جميع النجوم. لقد تم ترويض المطلق بإبتكار فريد وهو خارطة الكون وفي الوقت نفسه خارطة الخالق.

لماذا هذه المعادلة؟ لأنه بالنسبة لسبينوزا هناك جوهر واحد: الخالق أو الطبيعة. وبغض النظر عما اذا كان هذا التعريف الفاضح سببا في حرمانه الكنيسي أم لا، إلا أنه كان نقطة البداية في كتابه *demonstrata geometrico ordine* "Ethica" الذي نشر بعد وفاته لأسباب واضحة.

إن ديكارت الذي درسه سبينوزا وعلق عليه يتحرك من النفس وجهلها لكي يدرك في النهاية وجود الله وليكتسب المعرفة بالعالم. أما سبينوزا، في الجهة الأخرى، يبدأ من «السبب نفسه» الذي هو الخالق. واللاهوت عند سبينوزا ليس الخالق المتفوق في الأديان المعروفة، وليس كائنا خارقا لأنفسنا أو خارج نظام الطبيعة، وحتى ليس كائنا يظهر سخطه أو عطفه أو يقوم بالمعجزات أو يجعل ابنه يموت من أجل خلاصنا. يقول سبينوزا: «الخالق، تلك هي الطبيعة. الخالق هو الحقيقة الوحيدة، وخارج الخالق لا يوجد شيء، لكن إذن. الطبيعة هي الجوهر الوحيد وخارج الطبيعة لا يوجد شيء». وهذا يفسر لماذا، منذ بدأت تعاليمه تنتشر، تم اعتبار سبينوزا من قبل البعض شخصا ملهما ينادي بوحدة الوجود، الفيلسوف الذي «يشرب مع الخالق» كما قال عنه «نوغايليس» بينما رآه آخرون على أنه «أمير الملحدين» العنيد المنادي بالطبيعة والذي لا يعترف بأي شيء غير النظام المادي. وفي أي درجة في السبينوزية لا يحتاج العلم أن يشير الى أي نظام خارق للطبيعة فالانسان ليس شقا في الوجود ويستطيع تحقيق الخلاص من خلال الفلسفة، وأكثر من ذلك فالدولة لا يجب أن تخضع للدين.

في قصة بورخيس «الكتابة الالهية» عندما يشير المشعوذ «تزيناكاه» روي القصة ويطلبها، الى نشوته فإنه يعرفها على أنها «التوحد مع المقدس، مع الكون» ويضيف «لا أعرف أن هاتين الكلمتين تختلفان». فهل تتصادف أفكار «تزيناكاه» بورخيس هنا مع أفكار سبينوزا؟ نعم ولا. نعم لأنه يدعي تطابق الخالق والطبيعة. ولا، لأن هاتين الحقيقتين المتعادلتين هما في الواقع مجرد كلمات: «لا أعرف أن هاتين الكلمتين تختلفان». وبورخيس يدرك جيدا أن الكلمات لا تلمس لب الحقيقة، ولا توجد لغة بمثابة خارطة للعالم أو شيفرة الكون أو الحياة.

إن هذا الاعتقاد الكتيب، الذي يشق صرح العقلانية الكلاسيكية، يتخلل القصيدة الثانية «باروخ سبينوزا». قبل وقت قصير من تأليفها، كما قلنا، قام بورخيس بدراسة مكثفة لأعمال سبينوزا، كانت مقدمة لكتاب حول الفيلسوف وإحدى النتائج التي قادت إليها هذه الدراسة - والتي تم التنبؤ بها من خلال انكاره الراسخ لجميع أنواع التفكير النظامي - عبر عنها بورخيس في مقابلة أجريت معه بعد بضع سنوات لاحقة. في هذه المناسبة أكد بورخيس أن الشكل الهندسي لكتاب "Ethics"، وبعبارة أخرى جوهرها في تعاليم سبينوزا، لم يكن مناسباً لتفسيره. وقد أكد أن سبينوزا لم

يفهم الكتاب بالأصل على هذا النحو، لكنه لاحقا منح الكتاب هذه الآلية الغربية، وفوق ذلك فقد اختار هذه الآلية بالخطأ. وتأسف بورخيس على ذلك حيث إنه اعتقد أن محتوى الكتاب يمكن تفسيره دون اللجوء الى مثل هذه الآلية، وإنما كما عبر عنه سبينوزا في رسائل لأحد أصدقائه من أنه «أكثر الكتب المتعة والمحبة».

إن مؤلف كتاب "Ethics" لم يقصد منه أن يكون شخصيا، وما كان يجب أن يسمع فيه هو وحده صوت العقل الى جانب الجرس المميز الذي اكتسبه من جاليليو وديكارت، ولا يجب أن تردد فيه أي عاطفة مهما كانت غير مباشرة. لكن بورخيس - الذي يفهم شعره عادة على بأنه موضوعي بينما هو ينبع من شعور خفي - اكتشف عنصرا مؤثرا هو سبينوزا الحزين والعنيد والجريء، من خلف ستائر البديهيات والبراهين والنتائج الطبيعية. وقصيدة «باروخ سبينوزا» تبدأ بتقديمه مواجهها المهمة المطلقة التي نذر نفسه لها والتي جعلته يتميز عن كل رجال عصره.

«ضباب ذهبي،

الغرب يشع من خلال النافذة،

المخطوط المتقن ينتظر

وهو الآن يحمل بالطلق

شخص ما ينشيء الخالق

في الضوء المتلاشي».

إنه المساء نفسه وربما نفس المكان الذي تشير إليه القصيدة الأولى «سبينوزا». لكن شفافية العدسات الكريستالية لا يتم ذكرها، هناك فقط نافذة تشع من خلال الأشعة الأخيرة للشمس الغاربة، وهناك يجلس وحيدا سبينوزا مجبرا نفسه على كتابة المطلق.

إن عظمة مهمة سبينوزا واضحة وكذلك فشله العظيم والحتمي. ومن الواضح أن الهدف الذي تؤكد عليه القصيدة الأولى لم يكن متواضعا أو يمكن تحقيقه، فالفيلسوف كرس نفسه لمهمة ليست أقل من صياغة جوهره عكس الخالق، أو رسم خارطة مطلقة للكون. لكن في «باروخ سبينوزا» يتم توجيه الطموح ربما من قبل منطقه نفسه، نحو مسعى آخر أعلى، فهذا الخالق هذا الكون سيتم نحته من المادة الخشنة للغة وهي ليست صقيلة في جميع أشكالها الهندسية.

«رجل ينحب الخالق.

انه يهودي

بعينين حزنتين

وجلد شاحب،

يمحله الوقت قدما

مثل نهر يحمل ورقة

في جريانه للأفضل».

لعبة في نهر الوقت - دمية، مثل ورقة خريفية أو ورقة تدوي بقصيدة أولية - وسبينوزا لا يتحسر، مثلما يفعل «هاين» في قصائد أخرى لبورخيس على «قدره» أن يكون رجلا وكونه يهوديا». فالأول يستلقي منهكا ويستذكر «الحنان رقيقة» قام بعزفها والثاني أبدع بعناد «هندسة رقيقة».

الآيات الأربعة التالية في هذه القصيدة الاليزابيثية

تقول:

«لا يهيم بتأثير العراف ويصوغ

الخالق هندسة رقيقة،

من ضعفه، من فراغه،

يسתר في نصب الخالق بالكلمة».

لقد لاحظ جاليليو أن العالم كتاب مكتوب بأحرف رياضية. أما «ماوراثي» بورخيس، وقد تعلم أن يقرأ - وأن يكتب - هذه الأحرف، يستطيع بشكل شرعي أن يغذي مشاريع أكثر طموحا وأكثر معقولة من تلك التي صممها الكيميائي، أو حبر براغ الذي صنع تمثالا تافها لا يصلح لتنظيف المجمع. ومع ذلك، فإن عبارات بورخيس تثير السحر والصوفية والأحلام والخلق الأدبي النادر.

لقد قلل بورخيس من أهمية الشكل الهندسي للعرض في كتاب "Ethics" مبدئا اهتماما ضئيلا بالالهام الرياضي الديكارتي فيه. فالهندسة التحليلية التي اكتشفها ديكارت يتم تقليصها الى «هندسة رقيقة» تشير بدورها الى فن لغوي. فسبينوزا يقوم بصياغة الخالق من خلال الكلمة، مثلما يقوم الشاعر بخلق النص. إن هذه الكلمة، كما يقول بورخيس، ينطقها الفيلسوف «من خلال ضعفه». وربما لا يوجد ما هو أبعد عن هذه الفكرة من رؤية سبينوزا لنفسه وللإنسان في العالم. وبينما يعتبر نوباليس الحياة «عجزا للروح» ويغرق بأسكال في «الصمت الخالد للفضاءات المطلقة»، فإن الإنسان بالنسبة لسبينوزا يشارك بشكل كامل في الوجود ولا يوجد مكان لأي شعور بالعجز في الكون المركزي الذي يقتصره العلم الحديث.

صحيح أن ديكارت اهتم بالسحر في شبابه وصحيح أيضا أن سبينوزا في شبابه درس «القبلائية» الصوفية، والغموض والشعراء وكان أيضا معاصرا لباسكال، لكن ما يبقى من هذا كله أقل بكثير مما قد تشير إليه هذه الأسطر

الأخيرة التي اقتبسناها ، من جهة أخرى ، في المقطع الخامس من القصيدة والذي يشير الى الخالق، نجد الفكرة الأقل دينية والتي تم التعبير عنها في السطرين الآخرين:

«الحب الأكثر سخاء

منع له،

الحب الذي لا يتوق

أن يعيشه».

لم تكن نية سبينوزا أن يصوغ الخالق، ولكن أن يكتشف أو يتوصل الى نظام هو النظام الفريد للحقيقة أو ذلك المتعلق بجزيئها المعروف لنا: الدلالة والفكر.

إن مفهومه لوحدة الطبيعة ليس نفسه الذي جاءت به حماسة النهضة الأوروبية، ولكنه إشارة متجددة وقوية تؤكد على التناؤل العلمي الذي يشبع جميع رغبات الانسان بعقلانية ويطلب بمجتمع يعبر فيه الانسان عن نفسه بحرية.

إن الخالق عند سبينوزا ، كما عبر عنه بورخيس في نص آخر، «لا يكره أحدا ولا يحب أحدا» فكيف يمكن إذن لسبينوزا أن يتوقع حبه؟ وليس اعلانه عن هذه النتيجة طريقة للتأكيد على الطبيعة غير الشخصية لهذا الخالق في كتاب "Ethic" ..

وربما ما يعبر عنه بورخيس بدوره في نهاية هذه القصيدة ، هو نموذج قريب من ذلك الذي اكتشفه وقّعه لدى روبرت ل. ستيفنسون ، والذي يقول بأن الانسان يجب أن يكون عادلا، مهما كان الخالق عادلا أم لا أو موجودا أم لا. ومثل ذلك على الشاعر «أن يقوم بكتابة الشعر الذي لا يمكن أن يفسد» بالرغم من أن المادة التي يتعامل معها فانية.

إن سبينوزا كما تصوره القصيدة الثانية مجرد من سلاحه الهندسي، وتشكيلاته ليست استخلاصا مكيئا للحقيقة فالنطق هو فن الكلمة ولا شيء يضمن أي اتصال عميق بين الفن والعالم.

في عام ١٩٧٩، عندما طلب من بورخيس أن يذكر أفضل شخصية تاريخية لديه، أجاب دون تردد «سبينوزا الذي خصص حياته للتفكير المجرد». وهذا دليل على أنه في تأليفه قصيدة «باروخ سبينوزا» لم يكن ينوي أن يقدم الفيلسوف كصانع أسطورة يخترع الخالق بشكل سريع على أنه الحقيقة الوحيدة غير المخلوقة.

كما يجب ألا تقرأ القصيدة على أنها تقدير لمفكر بعيد أو حتى على أنها نقد لنظام مفهومي. إنما هي تؤثر على لقاء

الكاتب، في متاهة العالم والأفكار، برفيق مغامر قديم وحليف وصديق.

وعلى الرغم من ادعائه العكس، أعتقد أن بورخيس قد فهم دائما معمار الصرح الذي نصبه سبينوزا، لكنه لم يعتقد أبدا أنه يمكن للانسان السكن فيه، أو يمكن أن يساعد على إدراك الحقيقة غير المشكوك فيها، أو تجربة نوع من الخلود أو الخلاص.

لقد كان حساسا تجاه الأحران العميقة للفيلسوف، لكنه لم يؤمن بالعبارات اللوغارتمية التي استخدمت لاشباعها. والدراسات التي قام بها قبل كتابة القصيدة الثانية قادت الى تجريد الأدوات الرياضية من الأسطورة في كتاب "Ethics" من أجل أن يرى مؤلفه «رجل حروف ببساطة» وحتى يقوي شكوكه، لكن ذلك لم يقلل من الإعجاب الذي نقله والده إليه، وإنما قاد عاطفته بشكل أقرب الى الفكر ، المفكر الحر والغامض والمجتهد ، بدلا من التوجه الى نتائج نظامية لفكره. لذا يمكن القول إن القصيدة الأولى هي بحق، وليس فقط بفضل عنوانها، تعبير شعري بورخيسي عن سبينوزا الكلاسيكي التاريخي، بينما الثانية تصوير لسبينوزا القريب من بورخيس والمحبيب إليه.

في سنوات لاحقة، أكد بورخيس على عدم قدرته على استيعاب تعاليم سبينوزا. أو كان يقول إنه يستوعبها ، لكنها كانت تشكل دينا لا نظاما، وأن مؤلفها يجب اعتباره قديسا.

وعلى الرغم من ذلك، ظل بورخيس ، وحتى وفاته عام ١٩٨٦، يرفض الاجابة على أسئلة حول سبينوزا من خلال شعور قوي بالاعجاب (بعد إصابته بالعمى، كانت الاجابة على الأسئلة إحدى الطرق التي يتجنب بها الكتابة، أو ربما تدفقه للكتابة). وافترض أنه شعر بأن الإبداع الأفضل في كتاب "Ethics" كان مؤلفه نفسه. فقد يثبت أن الكتاب لا يسمى لإدراك الحقيقة أو المطلق لكنه يعكس النظرة التي تسمى وراءها بغض النظر عن المخاطر وابعاض الشهرة والثناء. وسبينوزا، وليس الخالق، يتم تصويره من خلال البناء في الكتاب. والتاريخ يعلمان أنه كان موجودا وعاش أفكاره.

ومن المؤكد أن بورخيس أعجب بجرأة سبينوزا في الإبداع الفلسفي والتزم بالعديد من الأفكار الدينية والتضمينات الأخلاقية والاجتماعية فيه. لكن فوق ذلك كله، أدرك بورخيس من خلال حياة سبينوزا قبوله لعاطفة ذهنية قوية، وربما رأى في تلك الحياة صورة لوجوده هو نفسه حيث التزم بشكل كامل بقدرة الأدبي الذي لا يمكن الشك فيه.

وله بوينس ايريس

ترجمة: خالد الريسوني*

أرقاما خيالية هو ارتورو بيريز ريبيرتي على نعته بأنه «غبي ومتحذلق» بقية العالم ستستسلم لاقتراحات وتنبؤات مؤلف كتاب: «الف» "Aleph" ستحول الفضاء الى العشرات من حفلات التكريم والتقدير للكاتب في الذكرى المئوية لميلاده، وأعلنت مؤسسات عديدة السنة القادمة سنة للاحتفاء ببورخيس، سينطلق الهوس البورخيسي بالعروض الأولية لفيلم «ضريبة لبورخيس» للمخرج الأرجنتيني باتريسيو لويثاغا، وسيقيم المعهد النمساوي لأمريكا حلقة دراسية حول الكاتب وأعماله بالكتابة الوطنية في فيينا، وستهيمن على معرض الكتاب ببوينس ايريس عشرات الأنشطة المخصصة لبورخيس ولكورطاثا الكاتب الأرجنتيني المحبوب جدا من طرف مواطنيه وسينتقل الى اسبانيا معرض متقل (لم يحدد بعد مكانه، ويحتل أن يكون في المكتبة الوطنية) سيكون عنوانه «خورخي لويس بورخيس ١٨٩٩ - ١٩٩٩». ويضم المعرض صورا وأمتعة ومخطوطات ونسخا من الطباعات الأولى... ويعتبر البعض هذه المعرض المتنقل مرجعا أساسيا لفهم واستيعاب حياة بورخيس وشخصيته المعقدة وأعماله.

ولد بورخيس قبل ١٠٠ سنة في بوينس ايريس، وبالضبط يوم ٢٣ أغسطس ١٨٩٩، عاش طفولته الأولى في المدينة التي شهدت ميلاده ولذلك ليس من الغريب أن يخلد صورتها في ديوانه الأول «وله بوينس ايريس» تنقل مع أسرته عبر أهم العواصم الأوروبية: لندن، باريس، جنيف، مدريد، روما... ولكن بوينس ايريس ستبقى مهد أحلامه الأولى يقول بورخيس:

«وزعت في العمق

أوراق اللعب القائمة الألوّن

وأخسست بوينس ايريس

هذه المدينة التي أبدعت فيها ماضي

هي مستقبل وحاضري

السنوات التي عشتها في أوروبا وهمية

١٠٠ سنة انقضت على ميلاد خورخي لويس بورخيس الكاتب العالمي الكبير، وبهذه المناسبة تستعد الأوساط الثقافية المهتمة بالأدب العالمية لتكريمه اعترافا منها بإسهاماته الواسعة في إغناء الحقل الإبداعي العالمي في مجالات الشعر والقصة والدراسة والسيرة... لقد قال أكتافيو باث عن بورخيس: «إنه المؤلف الكامل هو الاتقان المحكم، لقد كان بورخيس شيخا مهذبا ومتعاليا، كان دائما يفكر بأن الجنة تختفي بين رفوف مكتبة، نظرته الغامضة اجتازت حدود مملكة بابل، كشفت عن أسرار ملايين الصفحات البيضاء، سبرت أغوار الكوكب المسكون بأهل الأدب، من برج كلماته تزعم الثورة الفكرية والأدبية ما قبل الأخيرة في أمريكا اللاتينية، مشيدا جسرا ما بين اللغة الأسبانية واللغة الانجليزية، وحلم بصوت عال لأنه كان يمتلك طاقة سحرية خارقة، تجسس بورخيس على ميتافيزيقا الكتب، واستطاع أن يبدع عالما أدبيا متخيلا يحتوي كل العوالم الأخرى تقريبا، وكان مغامرا أدمن البحر شرايينه، لقد ولدت أعمال بورخيس وفكره المتعالي - ومازالت تولد - شغفا مشتعلا، كما خلقت لدى البعض مقاما لحشايا، عندما سأل أحد الصحفيين صديق بورخيس كاتب الأرجنتيني أدولفو بويو كاساريس عن الكاتب لعالمي أجاب متمثلا ما قاله أعداء الشاعر الأسباني نرانسيسكو كيبيدو (القرنين ١٦ و ١٧) مع تعديلات جوهرية، فقد قالوا عن كيبيدو بأنه «معلم أخطاء، دكتور في الوقاحة مجاز في التهريج متشدق وشيطان أول بين الرجال» وقال بييري كاساريس عن بورخيس: «كان معلما في الاجادة الاتقان، دكتورا في التخيل، مجازا في التمييز والاختلاف، حامل بكالوريا وشيطانا أول بين كتاب القرن الأخير».

الآن بعد مضي ثلاث عشرة سنة على وفاة بورخيس، بينما ما يزال هواء أدبه يجهلون أسباب عدم منحه جائزة نوبل للأدب يجرؤ كاتب إسباني كبير حققت مبيعاته

* مترجم من المغرب.

لقد كنت دائما (وساكون) في بونوس ايريس».

في سنة ١٩٤٩ أصدر بورخيس أهم عمل ابداعي له واحد أهم الكتب في تاريخ الأدب الحكائي العالمي ويتعلق الامر بمجموعته القصصية المعنونة بـ «الف» Alph التي يقول عنها الروائي الاسباني الشهير أنطونيو مونيوز مولينا: «توقظ الحواس المستعاد عبر كل أسلحة الأدب، دونما استثناء لاحداها، ملكة في صياغة الحكايات، في إبراز العجائبي ضمن المألوف واليومي، ملكة تبرز من خلال كتابة هي في الآن ذاته شفافة ومنمقة صارمة وساخرة الى أقصى الحدود، مكشوفة ومعتزة بذاتها لم يتم الاعتراف رسميا لبورخيس بعبقريته ككاتب مبدع ومتميز في الأساطير الثقافية والأدبية بالارجنتين إلا سنة ١٩٥٥، إذ سيحصل على الجائزة الوطنية للأدب، وسيعين مديرا للمكتبة الوطنية وسيتم اختياره عضوا في الأكاديمية الأرجنتينية للأدب، وسيمنح الدكتوراة الشرفية في جامعة كويو، وخلال فترة السبعينات سيتمكن من حصد العديد من الجوائز العالمية وستقام له العديد من حفلات التكريم، ومن بين الجوائز التي سينالها بورخيس خلال هذه الفترة جائزة سيرفانتيس التي تعتبر أكبر وأهم جائزة في الأدب المكتوب باللغة الاسبانية إذ سيحصل عليها سنة ١٩٧٩، وقد صرح خلال حفل تسليمه الجائزة: «أحس أنه قد تم انصافي الى أقصى الحدود، لأنني حصلت على الجائزة التي تحمل الاسم... الاسم الذي يمثل الحدود القصوى، اسم ميغيل سيرفانتيس... استمر بورخيس في الكتابة - أو على الأصح في الإملاء - الى آخر أيام حياته حتى بعد فقدانه للبصر نهائيا... وتوفي يوم ١٤ يونيو ١٩٨٦ بجينيف... دون أن يمنح جائزة نوبل للأدب ليدخل قائمة الأدباء الذين ربما لم تنصفهم الأكاديمية السويدية... من أهم الكتابات التي خلفها خورخي لويس بورخيس في مجال الحكى القصصي: «الف» «خيالات» «التاريخ الكوني للردالة» «كتاب الرمل» وغيرها أما في مجال الشعر فله العديد من الدواوين الشعرية من بينها:

«وله بونيس ايريس» «قصر من الامام» «دقاتر سان مارين» «الوردة العميقة وقطعة النقد الذهبية» «قطعة النقد الحديدية» «المتأملون وغيرها... إن العبقريّة البورخيسية التي أدهشت العالم من خلال تلك القدرة الخارقة على مزج الشعر بالميتافيزيقا، وتذويب صرامة الرياضيات مع الخيال العجائبي، وإزاحة الحدود بين الأدب والحياة ما زالت حية بعد مرور ١٠٠ سنة على ميلاده من خلال كتبه وكتاباته... وبمناسبة الذكرى المئوية لميلاد هذا الكاتب الكبير والشاعر المتميز نقدم لقراء «نزوى» قصائد مترجمة من ديوانه «وله بونيس ايريس».

الجنوب

أن أرى النجاة القديمة
من أحد فناء تلك
أن أرى من مصطبة الظل
هذه الأنوار المتناثرة
التي لم تتعلم غباوت تسميتها
ولا تنظيمها في أبراج
أن أحس دائرة الماء
في الحوض السري،
عطر الياسمين والزهر
صمت عصفور نائم
قوس الدهليز، الرطوبة
تلك الأشياء لعلها تكون هي القصيدة

شارع مجهول

ظليل حمامة
سمى العبريون بداية المساء
عندما لا يعوق الظل الخطوط
ويتم استشعار عجيء الليل
مثل موسيقى قديمة ومشتهاة،
مثل انحدار لطيف،
في تلك الساعة التي يكون فيها للمضوء
دقة الرمل

صادقت شارعا مجهولا،
ينفتح في اتساع أصيل على شرفة
تبدي أفاريزها وحيطانها
ألوانا خفيفة تشبه الساء ذاتها
التي تثير الأعراق
كل الأشياء: وطاة البيوت
بساطة الدرابزينات ومقرعات الأبواب
وربما آمال طفلة على الشرفات
الكل اخترق قلبي الفارغ
مع شقوف دمة
أواه لو تمتع تلك المهنية من المساء الفضي
حنوها للشارع

فتحوه الى حقيقة تشبه بيت شعر
منسي ومستعاد
فقط بعد ذلك فكرت

أن ذلك الشارع المسائي كان غريبا

وأن كل بيت هو شمعدان
تتحرق فيه حيوأت أناس
ومثل شموع معزولة
وأن كل خطوة متهورة منا
تسير باتجاه الجلدجلة

ساحة سان مارين

عبثا مضيت أستنفد الشوارع
بحثا عن المساء
الداهليز كان الظل قد أخدحها
وعبر التماع خفيف للمنفوليا
كان المساء قد تحول راكدا بكامله في
الساحة

أصبح هادئا وناضجا
منعما ودقيقا مثل مصباح
ساطعا مثل جبهة

رصينا مثل حركة رجل في حداد
كل الأحاسيس تغدو ساكنة
تحت عفو الأشجار
- جكر ندات وأقاقيا
تلاطف تقواسها الخنونة
صلابة التمثال المستحيل

وتطري أشراكها
مجد الأضواء المتساوية الأبعاد
للأزرق الخفيف
ولللأرض المحمرة
ما أجل مرأى المساء

من السكون الهين للمصطببات!
وفي الأسفل
يحن الميناء إلى امتدادات بعيدة
وتفتتح الساحة الواطئة
المساوية بين الأرواح
مثل الموت مثل النوم.

التحاييل

أربعون ورقة لعب شغلت حيز
الحياة
ثميات مرسومة على الورق المقوى
تجعلنا ننسى مصائرنا

وخلق باسم
يمضي مستوطنا الزمن المسلوب

بالشيطانات البدیعة
لأساطير مدبرة بشكل بدائي
على جنبات المائدة

تتوقف حياة الآخرين
وفي الداخل هناك بلاد غريبة:

مغامرات عرض الرهان

والاستجابة

سلطة آس السيوف

حاكم مطلق مثل دون خوان

مانويل

والسبعة الذهبية ترن أملا

تمهل مر

ينحو إلى الماطلة في الكلمات

التي تتكرر وتتكور

مثل بدائل اللعب

مقامرو هذه الليلة

يحاكون الأحاديث القديمة:

الحدث يبعث قليلا ، قليلا جدا

أجيال الأسلاف

أولئك الذين خلفوا للزمن بويس

ايرس

نفس الأبيات الشعرية ، نفس

الشيطانات.

فناء

مع المساء

تعب اللونان أو الألوان الثلاثة

للغناء

في هذه الليلة القمر الدائرة المضیة

لا تبهمن على فضائها

الفناء ، ساء موجهة

الفناء هو الانحدار

الذي عبره تنسكب السماء في

البيت

وهادئا

يتنظر الخلود في متاهة النجوم

كم هو مفرح أن تحمي في الصداقة

القائمة

لدهلز، لدالية ولخوض.

نقش على قبر

إلى جدي الأول العقيد

إسیدورو سواريس

يسط شجاعته فوق الأندیز

قارم جبالا وجيوشا

الجساسة كانت عادة سيفه

فرض في سهل «جنين» نهاية معركة موفقة

ولرماح البيرو منح دما إسبانية

سجل بطولاته المتعددة

في نثر صارم يشبه الأبواق

ذوات الأصوات الجميلة

اختار شرف المنفى

هو الآن قليل من رماد ومجد.

الوردة

الوردة

الوردة الخالدة التي لم تغن

تلك التي هي وزن وأريج

تلك التي تنتمي للبستان الأسود في الليلة

المتعالية

تلك التي تنتمي لأي بستان وأي مساء

تلك التي تنبعث من الرماد الدقيق

عبر فن الكيمياء

وردة الفرس ووردة أريوستو

تلك التي تكون دائما وحيدة

تلك التي هي وردة الورد

الزهرة الأفلاطونية الشابة

الوردة المحترقة العمياء التي لم تغن

الوردة البعيدة المنال.

قاعة فارغة

الأثاث المصنوع من خشب المغنى

يخلد سمره المؤلف

وسط حيرة الاسترق

الصور الشمسية على ألواح النحاس

تشي بخدعة قربه الزمني

المحتجز في المرأة

وأمام اختبارنا يتلاشى
مثل توارخ عديمة الجدوى
لأعياد ميلاد مشوشة الملامح
منذ زمن بعيد
تبحث عنا أصواته المكروبة
وهي توجد بالكاد الآن في
الصباحات
البديئة لطفولتنا
ضوء نهار هذا اليوم
يبيع زجاج النافذة
تجاه شارع الصخب والدوار،
ويهمل الصوت اللين للأجداد
ويطفئه.

نهاية سنة

لا التفصل الرمزي
لاستبدال ثلاثة يائنين
ولا تلك الاستعارة الفاسدة
التي تستدعي موت برهة وانبثاق
أخرى
ولا استحكال النظام الفلكي
سوف يصيبنا بالذهول
ويخفر هضبة هذه الليلة
ولن يجبرنا على انتظار دقائق
الأجراس
الاثني عشر اللاتعوض
السبب الحقيقي

هو الارتباب العام المشوش للغز
الزمن
هو الاندهال أمام معجزة أنه
بالرغم
من الحظوظ اللامتناهية
بالرغم من أننا قطرات من نهر
هيراكليديس
يستمر في دواخلنا شيء ثابت
شيء لم يصادف ما كان يبحث
عنه.

ضاحية

الضاحية انعكاس لسأمتنا

خطواتي أصابها العرج
لما كانت ستنطأ الأفق
فبقيت بين البيوت
عبارات موزعة في أشكال مربعة
مختلفة ومتساوية
كما لو كانت كلها ذكريات
رتيبة ومعادة
لعبرة واحدة
العنشب غير الثابت
يلطخ أحجار الشارع
مشيدا أماله في يأس
وزعت في العمق
أوراق اللعب القائمة الألوان
وأحسست بوينس إيريس
هذه المدينة التي أبدعت فيها ماضي
هي مستقبلي وحاضري
السنوات التي عشتها في أوروبا وهمية
لقد كنت دائما (وسأكون) في بوينس
ايريس

العودة

بعد سنوات المنفى
عدت الى بيت طفولتي
ومازالت أجواؤه غريبة عني
لامست يداي الأشجار
مثل من يداعب شخصا نائما
ومشيت في

الطرقات القديمة
كما لو كنت استعيد بيت شعر منسيا
ورأيت مع تبرد المساء
القمر الجديد الممش
يدنو من الكنف الممتم
للنخلة ذات السعف المتعالي
مثلما العصفور يجتمعي بعشه
أي شزيمة سهاوت
سيحضننها الفناء بين أسواره،

كم غربا بإسلا

سيحارب في عمق الشارع
وكم قمرا جديدا هشا

سيبث البستان حنانه
قبل أن يتعرفني البيت
ويتحول من جديد الى شيء مألوف!

غياب

على أن أعيد بناء الحياة الفسيدة
التي مازالت حتى الآن مرآة لك
في كل صباح يجب على أن أعيد تشييدها
منذ أن هجرتني
كم من مكان صار مقفرا
ودون معنى
مثل الأضواء في عز النهار
مساءات كانت محرابا لصورتك
موسيقى كنت تأسريني دائما

في أجوائها

كلمات ذاك الزمان

التي يجب أن أحطمها بيدي

في أي منخفض سوف أخفي روحي

لكيلا ترى غيابك

الذي يشبه شمسا رهيبا لا تعرف الغروب
لمعان حاسم عديم الاشفاق.

غيابك يلفني

مثل حبل في الحلق

مثل البحر للذي يصارع الغرق.

العناوين الأصلية للقصائد باللغة

الاسبانية

- ١ - الجيوب El Sur
- ٢ - شارع مجهول Calle desconocida
- ٣ - ساحة سان مارتن La plaza San Martin
- ٤ - التحصيل El truco
- ٥ - فناء Un patio
- ٦ - نقش على قبر Inscriptio sepulcral
- ٧ - اللورد La rosa
- ٨ - قاعة فارغة Sala Vacía
- ٩ - نهاية سنة Final de año
- ١٠ - ضاحية Arrabal
- ١١ - العودة La vuelta
- ١٢ - غياب Ausencia

المصدر:

poética, 1/Biblioteca Borges Obra
- Alianza Editorial 1999
Madrid

كتاب اللاطمأنينة

نص: فرناندو بيسوا

ترجمة وتقديم: المهدي أخريف

تقديم:

لاشك في أن ظهور «كتاب اللاطمأنينة» لفرناندو بيسوا في طبعته الكاملة للمرة الأولى في لغته البرتغالية الأصلية في لشبونة عام ١٩٨٢، قد سد ثغرة أساسية (١) في معرفتنا بواحد من أكبر شعراء العالم في هذا القرن وفي كل العصور. قبل هذه الطبعة كانت معرفتنا بهذا الكتاب التنري الفريد جزئية لا تتجاوز بعض النصوص والشذرات، وحتى الطبعة المشهورة من الكتاب قبل هذا التاريخ، وهي طبعة أبورطو التي ظهرت ١٩٦١ تحت عنوان «مفاهيم مختارة» لم تحو سوى مقاطع محدودة لا تشكل من المجموع الأصلي للكتاب سوى نسبة ضئيلة، ومع ذلك فعملها تم الاعتماد في كافة الترجمات التي أنجزت إلى اللغات الأوروبية من الستينيات حتى مطلع الثمانينات من «كتاب اللاطمأنينة».

معروف أن بيسوا (١٨٨٨ - ١٩٣٥) كان قد نشر في مجلة AÁgula نصا نظريا معنوا به «أريكة الانخراط» سيقال بأنه يكون جزءا من «كتاب اللاطمأنينة» الذي كان قيد الانجاز. حينئذ كان بيسوا كاتباً شاباً معروفاً على نطاق محدود، ولم يكن قد نشر وقتها غير سلسلة مقالات في مجلة AÁgula حول الشعر البرتغالي. وقبل عام من ظهور المقال المشار إليه، كان بيسوا قد صرح باحتمال كتابته لسلسلة قصائد باسم شاعر مختلق يدعى ريكاردو ريبس، الذي سيغدو أكبر من مجرد اسم مستعار لبيسوا. سيغدو أنا آخر فيه ونديدا له، أي شخصية تمثل دورها داخل مسرح من الشخصيات بدلا من مسرح الواقع أو الفصول، شخصية مستقلة في تفكيرها ومزاجها عن خالفها نفسه. لكن في عام ١٩١٤ أن يكتفي بيسوا بإخراج ريكاردو ريبس وحده إلى حيز الوجود الأدبي بل سيخلق معه وإلى جانبه وباستقلال عنه شاعرين نديدين مختلفين عنه أوضح ما يكون الاختلاف في الشخصيتين والأسلوب الشعري، هما اليريطو كاييرو والبارودي كامبوس، ولسوف يجد نفسه مقودا، بالقوة الرمزية الفعلية لهذه الشخصيات في داخله، إلى إدارة لعبة ظهور أنداده الشعريين هؤلاء على مسرح الابداع الشعري والأدبي، مطورا ومعقفا مساره ومساراتهم في نفس الوقت الذي حافظ فيه على لعبة توليد وتعديد أشباهه وأقنعتة وتوارياته المدوخة خلف عشرات الأسماء المستعارة.

* شاعر ومترجم من المغرب.

وفي تلك السنة بالذات، سنة ظهور الأنداد الثلاثة الكبار، ظل بيسوا يعتبر «كتاب اللاطمأنينة» كتابه الخاص هو كفرناندو بيسوا، يتضح ذلك من خلال رسائله إلى الشاعر Azoriano Armando Cortes، الدالة على وضعه النفسي المازوم والكاشفة عن الكيفية المتقطعة التي كان بيسوا يشتغل بها بسبب ما أسماه «الوضع الراهن للاكبتونة» ذلك الوضع الذي أجبره على الاشتغال كثيرا وبدون رغبة عن الكتاب، «لكن كل شيء كان عبارة عن مقاطع، مقاطع، مقاطع» حسب قوله.

ومنذ ذلك التاريخ لم يتوقف بيسوا قط عن كتابة الشذرات والمقاطع تلو الأخرى من كتاب الدهش وإن بطريقة متقطعة جدا. ويبدو أن سنة ١٩٢٩، حسب Angel Crespo أنخيل كريسيبا وأخرين، ولو أن الفرائض المقدمة غير كافية. كانت السنة التي استعاد فيها بيسوا حماسه لمواصلة الكتابة بإيقاع أكثر كثافة وغزارة وفيها أيضا اختلق شخصية برنارد سوارش الذي تسبب له في مشاكل وتعقيدات عديدة فيما يخص نوعية العلاقة القائمة بينهما، هل هو أنا آخر له، نديد أم نصف نديد، أم مجرد شخصية أدبية، وكذلك فيما يتعلق بالأسلوب وطريقة الكتابة والمنهاج المتبع في الكتاب. إن الصعوبات التي واجهت بيسوا في سبيل تحويل مؤلف الكتاب «برنارد سوارش» إلى نديده، تتمثل، بدون أدنى شك، في شكل اليوميات المنقطعة الحميمة الذي ميز كافة شذرات الكتاب تقريبا، ولعل من شأن الفحص الدقيق لهذه الشذرات أن يظهر. يقول أنخيل كريسيبا. أن شخصية سوارش إنما تم اختراعها لاحقاً، فالأشعار والشذرات المتصلة بمعنى شارع Los Doradores أو بالموظف برنارد سوارش تبدو مكتوبة بالأسلوب الأنضج والأكثر تطوراً لهذا العمل، مما يسمح بالتفكير، بدون أي تخرج من الوقوع في الخطأ، بأنها قد كتبت خلال العقد الأخير من حياة بيسوا.

لا أريد التطرق إلى الصعوبات المتعددة الأوجه التي واجهها محقق «كتاب اللاطمأنينة»، ومخرجوه إلى الوجود في نصه المكتمل. فلذلك قصة طويلة تبدأ من نهاية الأربعينات ولها أبطالها وشهودها وفصولها التي لم تنته حتى بعد وصول الكتاب إلى القراء، حسبي أن أشير إلى أن الجانب الأبرز من هذه الصعوبات يتمثل في افتقار مخطوط الكتاب الذي وجدت أوراقه موزعة على تسعة أغلفة، إلى أي نوع من التنظيم والترتيب، وفي غموض الخط وسريته وحميميته في

إشارات

- على أن أقدم امتثاني للاستاذة كارمن روبيو مينينديث للمجهود الذي بذلته وتبذل معي بدافع العشق اليسوسي في مقارنة الترجمة الأسبانية بالنص الأصلي ولتة البرتغالية.

- أدت في هذا التقديم من المقدمة التي وضعها أنخيل كريسبو للترجمة الأسبانية. - بل الترجمات التي اختارها المترجم الأسباني لتمييز وتعليم الشفوات فضات وضع عناوين مستوحاة من الجو الدلالي للمقطع والشفادات. - الهوامش الواردة في هذه المختارات هي من وضع المترجم الأسباني الذي استقى أغلبها من الهوامش التي وضعها محقق النص الأصلي في لغة البرتغالية. - الهوامش المضافة من جانبي تم التخصيص فيها جميعا للتمييز على المترجم العربي.

انجزت الترجمة عن الأسبانية من :

Fernando Pessoa
Libro del Desasosiego
Tradiccion del portugués
Organizacion, Introducion y notas de Angel Crespo
Seix Barral, Biblioteca Breve. Barcelona 1984.

وأجابني بنفس الذرة. صوته كان مبجوحا ومرتبجا، هو صوت أولئك الذين لا يتوقعون شيئا لأنه من غير المجدي توقع شيء، لكن ما كان من المعقول، بفعل الصدفة إيلاء اهتمام خاص برفيقي المسائي في المطعم. لا أدري لماذا بدأتنا تتبادل التحية منذ ذلك اليوم، وذات يوم وبفضل لقائنا الصدفي على طاولة العشاء في وقت متأخر من حوالي التاسعة والنصف، انخرطنا في محادثة عفوية، وعند مستوى معين من الحديث سألني إن كنت أمارس الكتابة. أجبت بالإيجاب، حدثته عن مجلة «أوري» (٢) التي لم يكن قد مضى وقت طويل على صدورها. أثنى عليها، أثنى عليها كثيرا مما دفعني إلى مصارحته بأندهاشي لأن الأدب المكتوب في «أوري» موجه للقلة فقط. وأضاف معلقا بأن ذلك الأدب ينطوي على حسب رايه على جدة حقيقية، وبخجل قال إنه اعتاد - لكنه لا يعرف أين يتجه ولا ماذا يفعل، ولانعدام أصدقاء يزوره، وقله اهتمام بقراءة الكتب - اعتاد أن يستهلك لياليه في غرفته المكترة في الكتابة أيضا.

فصل أول

عندما جاء الجيل الذي انتمى إليه إلى الوجود لم يجد أي سند عقلي أو روحي، ذلك أن العمل الهدام الذي قامت به الأجيال السابقة لنا، جعل العالم الذي ولدنا فيه مفقرا إلى الأمان الديني. وإلى الدعم الأخلاقي وإلى الاستقرار السياسي، لقد ولدنا إذن في أوج القلق الميتافيزيقي، في أوج القلق الروحي، وفي أوج اللاطمأنينة السياسية. الأجيال التي سبقتنا لجأت متخمة بالصدع الخارجية وبالمسائل البحتة العقل والعلم، إلى الاطاحة بكافة أسس الإيمان المسيحي، لأن تقدمها للكتاب المقدس، بانتقاله من نقد النصوص إلى النقد الميتولوجي، حول الاناجيل والعهد القديم لليهود إلى زكام مشكوك فيه من الأساطير والخرافات ومن الأدب المحض، أما تقدمها العلمي فقد دل بالنتج على الأخطاء وعلى السذجات الهيجية لـ«العلم» البدائي للاناجيل، وفي الوقت نفسه فلان حرية الجدل التي أخرجت إلى النفاش العلني سياسات المضللات الميتافيزيكية، سحبت معها أيضا كل القضايا والمشكلات الدينية المنتجة إلى الميتافيزيكا. لقد انتقدت تلك الأجيال، ثمة ومتبعة بما أسست «الوضعية» كافة الأخلاقيات، وقلبت كافة قواعد الحياة. ومن صدمة

الكثير من الشذرات التي خلا أغلبها من التواريخ مما دفع المحققين الثلاثة للكتاب الأصلي إلى اخضاع مقاطعه إلى ترتيب موضوعاتي مترج وعام يحافظ على «غفلة» المادة ويترك الباب مفتوحا لاجتهادات القاريء وتعدد قراءاته وتأويلاته.

إن «كتاب اللاطمأنينة» ليس بيوميات باطنة تسجل أدق وأعمق الخلجات لكائن مفرد وحسب بل هي أسفار وخفريات في مجاميل العلوم ولا واقعية الواقع وهي أيضا تقليب غريب عجيب للمفاهيم والمنظورات والمواقع داخل الذات / الذوات، من خارج المنطق المألوف وضرورات الفكر والواقع، الخ وفي تناقض وتناهد لا علاج له مع الخارج / الآخر، ومع الأنوات الأخرى المقيمة في الداخل كذلك.. لا مهادة ولا مساكنة ولا يقين ولا حنين ولا صمت ولا صراخ.. اللاطمأنينة إذن أو الكيتونة في مستوى اللاكيتونة بعبارته هو.

توطئة

يوجد في لشبونة نوع من المطاعم أو بيوت الأكل الواقعة في طابق أول، فوق مكان له شكل حانة محتشمة. ذي ملامح منزلية ثقيلة لمطعم منزو في مدينة صغيرة لا يصلها قطار. في ذلك الطابق، أو الطوابق القليلة الرواد، باستثناء أيام الأحد، من المتواتر اللقاء بنماذج مستطلعة بوجوده لا تتفق عندها العين، من النمط العائش على هامش الحياة.

خلال فترة معينة من حياتي، قادتني الرغبة في الهدوء والأسعار الملائمة إلى أن أغدو واحدا من زبائن تلك المحلات. وقد اعتدت أثناء تناولي وجبة عشاءني في السابعة، اللقاء بشخص أضحي مصدر اهتمامي شيئا فشيئا بعد أن لم أعره أي اهتمام في البداية.

في الثلاثين من العمر كان يبدو نحيلًا، أقرب إلى الطول منه إلى القصر. يبدو محبدا جدا في حال جلوسه أكثر مما في حال وقوفه. ثمة ما يوحي بعدم اكتراث نسبي لديه بهندامة. على وجهه الشاحب الخالي من أي ملامح مثيرة إماراة معاناة لم تضاف عليه أي طابع مميز، إذا بد من الصعب تعيين نوع المعاناة الذي تنني، عنه تلك الإمارة، ربما كانت دالة على صنف من الحرمان والقلق وعلى تلك المعاناة المتولدة من اللامبالاة الناجمة عن التعرض الطويل بشتى صنوف المعاناة.

كان دائما يكتفي من عشاءه بالقليل، وينتهي بتدخين لفاقة من تبغ مليف. كان يراقب الأشخاص الموجودين حواله بطريقة عجيبة غير مربية وبالاعتناء خاص. لم يكن يديق النظر فيهم، وإنما يراقبهم بدون أن يعين النظر في ملامحهم أو يتخصص محلا تعبيرات أمزجهم، كان هذا الجانب الاستطلاعي الفضولي لديه هو أول ما أثار اهتمامي به.

أصبحت أراه بصورة أفضل. تنبهت إلى وجود سمة من نكاه تزكي بكيفية ملتبسة أساريه. بيد أن خمود المهمة والقم الفاتر ظلا يخفيان حقيقة مظهره الذي يصعب أن يستشف منه أي ملمح مميز.

علت بالصدقة بواسطة أحد نادلي المطعم، أنه كان يعمل مستخدما تجاريا في ضيعة قريبة من هناك.

ذات يوم جرى أسفل النوافذ مشهد ملاكمة بين شخصين. كل من مكان موجودا فوق، أسرع إلى النوافذ، وأنا بدوري فعلت الشيء نفسه وكذلك الشخص الذي أحدثكم عنه. تبادلنا معه جملة عرضية،

تلك المعتقدات لم يبق سوى يقين زوالها بالكامل. إن مجتمعاً مقوضاً في نظامه وأساسه الثقافية لم يكن يقدر على أن يكون شيئاً آخر بالطبع، سوى ضحية للنظامية تلك، وكذلك جرت الأمور كما لو أننا أيقظنا عالماً متعلّشاً إلى الوجود الاجتماعي. سيعضي ذلك الجيل متهبها بتحقيق حرية لم يعرف كتبها، وتقدم لم يتمكن قط من تحديد ماهيته. لكن إذا كان النقد الابتدائي لأبائنا قد أورتنا استحالة أن نكون مسبيين، فإنه لم يورثنا بالمقابل، الرضا بذلك، إذا كان قد أورتنا عدم الإيمان بالصنيع الأخلاقية المتحققة، فإنه لم يورثنا السلامة تجاه الأخلاق وتجاه قواعد العيش الانساني، إذا كان قد ترك المشكل السياسي بدون حل. فهو لم يدع روحنا لامبالية إزاء كيفية حل ذلك المشكل.

لقد قوض أبائنا ما قوضوا وفرح لأنهم عاشوا في لحظة كانت ما تزال محتظة بانعكاسات من صلاية الماضي الذي أطاحوا منه بما يهب المجتمع القوة حتى يتمكنوا من الهدم بدون أن يشعروا بتفكقات البناء. نحن إنما ورثنا الهدم ومخلفاته.

عالم اليوم هو عالم البلهاء وعديمي الاحساس والمهيجين. الحق في العيش وفي النجاة يتم اليوم بنفس المبررات التي يتم بها الحجز في مصحات الأمراض العقلية.

سلالة النهاية

انتمى إلى جيل وراث الارتباب تجاه الإيمان المسيحي خالفاً في ذاته الكفو بكل أنواع الايمان. أبائنا مازالوا يمتلكون الباعث الابماني الذي تقوده من المسيحية إلى أشكال أخرى من الوهم. بعضهم كان من المتحمسين للمساواة الاجتماعية. بعض منهم اقتصر على عشق الجمال لذاته. بعض آخر أروع إيمانه في العلم ومناقضه، وثمة آخرون أكثر مسيحية. مضوا يبحثون في مشارق الأرض ومغاربها عن أشكال تدبيرة أخرى لتلبية الوعي الذي سيغدو مجوفاً بدونها في تجربة العيش الخالص. هذا كله فقدناه نحن، ومن كل هذه التعزيات والبلاسم ولدنا يتنامى. كل حضارة تتبع الخط الخاص للدين الذي يمثلها: الانتقال إلى أديان أخرى يؤدي إلى إضاعة هذا الدين، وإلى إضاعة الأديان كلها في النهاية.

أما نحن فقد فقدنا هذا الدين منذ البداية وانتهينا إلى الاستسلام لنزواتنا القريبة، داخل وحشية الاحساس بالحقية. إن المركب، أي مركب هو أداة هدفها الابحار. بيد أن الغاية الفعلية ليست هي الابحار. وإنما الوصول إلى ميناء. نحن وجدنا أنفسنا مبحرين، فسادقيد لفكرة البناء الذي علينا أن نرسو فيه. وهكذا أنجبنا، داخل الجنس الانساني الوجود، الوصفة المغامرة للإبطال الأسطوريين، الابحار ضرورة، العيش لا.

بلا أرواح تعيش بالكاء من الحلم الذي هو وهم من لا قدرة له على امتلاك الأرواح، وباقياتنا من نزواتنا زبادة ضالة، لأن الانسان الكامل هو الانسان المتجاهل، وباقيتانا للإيمان أصبحتنا تعيش بدون أمل. وبفقداننا الأمل لم تعد حياتنا نحن هذه التي نحياها. ومع افتقارنا لأي فكرة عن المستقبل أصبحتنا فاقدين لأي فكرة عن الحاضر، لأن الحاضر بالنسبة إلى رجل الفعل ليس سوى سدخل للمستقبل. معنا ميتة ولد طاعة الكفاح، لأننا ولدنا محرومين من حماسة الصراع. البعض منا

سجنوا أنفسهم في مجرد امتلاك ما هو يومي، مبتذلين صغار يلهوون وراء خبز كل يوم، راغبين في الحصول عليه بدون فعل محسوس، بدون الوعي بالجهود المبذول، بدون نبالة ما يتأل. آخرون من طينة أفضل: انسحبوا أو لنقل انسحبوا من الانشغال بالشأن العمومي، بدون أن نزعج في شيء ولا أن نطمح إلى شيء. محاولين حمل صليب وجودنا إلى جلجلة النسيان، مجهود لا طائل وراءه بالنسبة إلى من لا يملك مثل حامل الصليب، محركاً لأهيا داخل وعيه.

آخرون استسلموا بانشغالهم بما يقع خارج الروح، للصخب والفوضى، بحسبوت أنهم يجيئون إلى تبادلون الانصات. وبحسبون أنهم يجربون الحب عندما يقعون في قشوره. يؤلنا العيش لأننا نعلم أننا نعيش، الموت لا يخيفنا لأننا فقدنا المفهوم المعتاد عن الموت.

غير أن آخرين من سلالة النهاية، الحد الروحي للساعة الميتة، لم يمتلكوا قسمة الرفض ولا الملاذ في نزواتهم، ما عاشوه في النفي والانتكار والغم، لكننا نشته من الداخل، بلا اشارات منبهة محبوبين دائما، على الأقل فيما يتعلق بنوع الحياة. بين الجدران الأربعة للغرفة والجدران الأربعة لانعدام المعرفة بالغم.

إرادة ميتة يهدهدها التامل

احسد - لكن لا أعرف إن كنت احسد حقاً - أولئك الذين يمكن أن نكتب عنهم بيوغرافيات، أو بإمكانهم هم كتابة سيرهم الخاصة، في هذه الخواطر المتفرقة إلى الترابط وإلى الرغبة في أي ترابط، اسرد بلا آثارات سريتي الخالية من الأفعال، تاريخي الذي بلا حياة، إنها اعترافاتي الخاصة. وإذا لم أقل فيها شيئاً ذا قيمة فلأنه ليس لدي ما أقول. ما قيمة اعترافاتي وما جدواها؟ ما حدث لنا. وما يحدث للجميع أو لنا وحدنا فحسب هو مجرد حدث عرضي، وليس بشيء جديد، كما أنه ليس مما يقبل الفهم، إذا كنت أكتب ما أحس فلأنني بفعل هذه الكتابة أخفض من حمى الاحساس، ما أحكيه لا يكتبني أي أهمية. إذ ما من أهمية لشيء، إزاء ما أحسه الخلق مشاهد عديدة، أجعل من الأحاسيس احتفالات خاصة. بفضل المرارة وحدها اتفهم جيداً النساء المشتغلات بالتطريز، اللواتي يصنعن غزرات التطريز تلو الغزرات لأن الحياة موجودة خالتي العجوز تتسلى بلعبة الورق المنفردة إلى ما لا نهاية للسهرة هذه الاعترافات الاحساسية هي ألعاب الورق المنفرد الخاصة بي، وأنا لا أدونها كمن يقرأ حظه من خلال ورق اللعب، لأن الأوراق في لعبة الورق المنفردة لا قيمة لها بذاتها، لشيء ينفي على الطاولة مثل كرة غزل متعددة الألوان، أو أصنع مني أصنافاً من خيوط تشبه تلك التي تحاك بين الأصابع المصدودة لتنتقل من مجموعة أطفال إلى مجموعة أخرى، منشغل أنا فحسب بالا يدخل إبهامي العقدة الخيطية المتصلة به. بعد ذلك اسحب يدي، فيقود المشهد مختلفاً، وأعود لأبدأ من جديد.

أن تعيش تنهاتك أن تضع الغرزة تلو الغرزة بنفس قصيدة الغير، لكنه، ما إن تنهد في وضعها حتى يغدو الفكر حداراً، وكل الأمراء السعداء يمكنهم التفسح في حداثتهم وسط غزرات الأبرة العاجية للمعكروس. تطرية الأبرة المعقوفة للأشياء.. فاصل.. لا شيء.

بالنسبة إلى ما تبقى

ما الذي بإمكانني الاعتدال به؟ .. أحاسيس مروعة، إدراك عميق بما أحس، مع تودد ذهني حاد موجه لتدمير الذات.. ثمة طاقة حلم رغبتها

في تعزيتي تزداد شرارة .. ثمة ارادة ميتة يهددها التامل ، بين الغرزة والغرزة ، مثل طفل حي .. أجل ، غرزة ابرة معقوفة.

لو كان العالم ملك يدي

رابط الجاش ، أواجه حبسي الدائم لحياتي في شارع Los Doradores (T) هذا ، في نفس هذا المكتب بين هؤلاء الناس حيث أعيش بالقليل المتاح لي ، وحيث المحدود من الفضاء الحر المتاح في الزمن لي كيما أحلم ، أكتب - أنام - وما الذي بإمكانني أن التمسه أنا من الآلهة أو أتوقعه من القدر؟

كانت لدي طموحات كبيرة وأحلام واسعة، لكن الحمال ومتعلمة الخياطة كذلك كانت لديهما نفس الأحلام ، لأن الأحلام مشاع للجميع: ما يجعلنا متميزين هو القدرة على تحقيقها أو قدرة تحققها فينا، في الحلم نحن سواء متعلمة الخياطة والحمال وأنا، ما يميزني عنهما هو معرفتي بالكتابة التي هي فعل خاص بي، على مستوى الروح نحن سواء حسنا أعرف أن هناك جزرا في الجنوب وعشقيات كونية كبيرة و (...)(٤).

لو كان العالم ملك يدي لغيرته، وأنا متيقن مقابل تذكرة شارع Los Doradores.

ربما كان مقبضا لي أن اظل محاسبا الى الابد. أما الادب والشعر فهما بمثابة فراشة كلما كانت أجمل وأبهى بدت أكثر إثارة للسخرية بفعل حوانتها فوق رأسي.

سأحس بكل اشتياقي Moriera (٥). لكن ما الذي تعنيه الاشتياقات أمام المعارج الكبرى؟

أعلم جيدا أن اليوم الذي سأغدو فيه محاسبا (٦) في إدارة فاسكيز سيكون من الأيام المجيدة في حياتي، أعلم ذلك بتكهن استباقي مرير وتهكمي لكنني أعلمه بالامتياز العقلي لليقين.

الباطرون فاسكيز

الباطرون فاسكيز ، أشعر ، أحيانا كثيرة ، على نحو غير قابل للتقسيم بالنوم المغناطيسي للباطرون فاسكيز. ماذا يمثل ذلك الرجل بالنسبة لي عدا كونه المتحكم في أوقاتي، يعاملني بصورة جيدة، أثناء فترات نهاري معينة. يجادلني بلطف باستثناء لحظات مفاجئة من قلق مجهول يعتريه وحينئذ لا يحدث أحدا بلطف. أجل. لكن لماذا يهمني امره؟ هو رمز أهو باعث ، ما هو؟

الباطرون فاسكيز ، سأنتذكره جيدا في المستقبل بالحنين الذي أعلم أن علي أن أحسه حينئذ ، ساكون مطمئنا في منزل صغير في ضواحي مكان ما ، مستمتعا بالطمأنينة التي لن أقوم خلالها بالعمل الذي لا أقوم به الآن، ولسوف أبحث ، لكي أواصل عدم قيامي به، عن التغيرات المخلفة التي اتفادي بها مواجهة ذاتي نفسها اليوم. وإلا فساكون محتجرا في مأوى للمتسولين، سعيدا بالفشل التام، مختلطا بشاكلة من توهيموا أنفسهم عابرة وما كانوا يباكرن من شحاذين ذوي أحلام، مع ذلك الحشد الغفل ممن لم يمتلكوا القدرة على النجاح ولا التنازل الاربعي للنجاح المعكوس . كائناتا حينما كنت سأنتذكر الباطرون فاسكيز بنوسط الجدية ، سأنتذكر مكتب شارع Los Doradores ورتابة الحياة اليومية ستغدو بالنسبة لي كما لو كانت ذكرى غراميات

لم أحظ بها أو نجاحا لا ينبغي أن أحظى بها.

الباطرون فاسكيز، من هناك أراه اليوم، كما أراه من هنا بالذات - قامة متوسطة، ربعة عاد مترنن وعاطفي، صريح ومرأوغ، لطيف ولف - إنه الرئيس - بصرف النظر عن ماله ، يديبه المشعرتين والمتلهتين بأوردته الملعة كعضلات صغيرة ملونة ، بالترقية المثلثة لكن غير الغليظة ، والخدين اللوئين الصافيين في الأن ذاته، تحت الذقن الحلقية دائما في الوقت المناسب.

إنسي أراه، أرى عينيه، عيني المتسكع الشفيط، العينان اللتان تتأملان أشياء الخارج نحو الداخل، أتلقى نبيلة مصادفته، هنا، بدون رغبة فتيتهج روحي لاقتسامه، ابتسامه واسعة وأنسانية مثل تصفيق جمهور.

ذلك يحدث ربما لأنه لا وجود لوجه أهم من وجه الباطرون فاسكيز بجانبني، مما جعل هذا الوجه العادي وحتى المبتذل يوقنني في حياته مرارا، ويهيجني عن نفسي ذاتها. اعتقد أن الأمر رمزاً أكيدا. هذا الرجل مثل في حياتي شيئا أهم مما هو عليه اليوم.

الزهو اللامجدي

أحيانا عندما أرفع الرأس الأرعن عن الكتب التي أدون فيها حسابات الغير، مدونا غياب الحياة نفسها، أشعر بغثيان فيزيقي، قد يكون ناجما عن طول انحصائي، لكنه غثيان يفوح بالأرقام وانخلاء الأرقام، تقرقني الحياة مثل دواء لا نفع فيه، أحس حينئذ من ظلال رؤى بالغة الوضوح كم سيكون سهلا أن أبتعد عن هذا الصبر لو كنت أمتلك ببساطة قوة الرغبة في الابتعاد عنه بالفعل.

بفضل الفعل نحيانا نحن، أي بفضل الإرادة والعجز يؤاخيها مع من لا نعرف كيف نحسب ، عبارة كآم شحاذين. ماذا سيفيدني أن أدعي عبقريا إن كنت مجرد مساعد حسابات؟ عندما عمل ثيسار يوفيريدي (٧) على أن يطلقوا على الطبيب الذي كان لا السيد فريدي المستخدم التجاري، وإنما الشاعر ثيساريو فريدي، فقد استخدم لفظة من ألفاظ الزهو اللامجدي التي تنضح برائحة الغطرسة. المسكين الذي ظل مسكينا على الدوام هو السيد فريدي، المستخدم التجاري ، أما الشاعر فقد ولد بعد موته لأن التقدير الخاص بالشاعر إنما ولد بعد موته.

الذكاء الحقيقي يتحقق في الفعل. ساكون ما أُرغب في أن أكون، لكن علي أن أُرغب أولا، علي أن أريد أي شيء. النجاح يكون بتحقيق النجاح وليس بامتلاك مؤهلات لتحقيق النجاح. بإمكان أي كان في أرض الله الواسعة أن يمتلك مؤهلات الحصول على قصر. لكن أين يوجد القصر إن لم يتم تشييده هناك؟

حديث النشر

أفضل النشر على الشعر. كشكل من أشكال الفن لسببين الأول شخصي خاص وهو أنني غير قادر على الاختيار، وإن فانا عاجز عن كتابة الشعر، السبب الثاني عام، وهو ليس - أعتقد ذلك حقا - ظلا أو قناعا، إنه يمس الفهم الخاص لقيمة الفن بكاملها.

أعتبر الشعر شيئا وسيطا خطوة من الموسيقى باتجاه النشر. الشعر، مثل الموسيقى، محكوم بقوانين إيقاعية محددة، وحتى لو لم تكن نمط القوافي الصارمة للشعر المنظوم، فهي قائمة. مع ذلك كدفاعات، كإكراهات كاهزة أو توماتيكية للضغط والعقاب. في النشر

نحن نتحدث أحراراً، بإمكاننا أن نضمن إيقاعات شعرية، وأن نوجد خارجها، مع ذلك، إن تسرب إيقاع شعري معين بصفة عرضية إلى النثر لا يعوق النثر، لكن تسرب إيقاع نثري عرضاً إلى الشعر يعوق الشعر.

الفن كله متضمن في النثر، من جهة لأنه في الكلمة، الكلمة الحرة يتركز العالم بكامله، ومن جهة ثانية لأنه في الكلمة الكلمة توجد الماخلة الكاملة لكي نعر عن العالم ونفكر فيه في آن، في النثر نمثله كل شيء، بواسطة التحويل، نمثله اللون والشكل اللذين ليس بمقدور الرسم منحه إياهما إلا على نحو مباشر، ويدون أي بعد محميم، ونمثله الإيقاع الذي لا تمنحه الموسيقى إلا مباشرة أيضاً، وبدون شكل مجسد، ومجرداً من ذلك الجسد الثاني الذي هو الفكرة ونمثله البنية التي إذا كان على المعاري أن يشكلها من مواد صلبة، معطاة وخارجية فإننا نصنعها من إيقاعات وترديدات من متواليات وانسيابات ثم نمثله الواقعة التي على المثال أن يخلقها في العالم بلا ليونة ولا استحالة وأخيراً نمثله الشعر، الشعر الذي دور الشارع فيه شبيه بدور البيتية في محفل سري، هو عيد، وإن طوعاً، لمقامات وطقوس معينة.

إنني على يقين من أنه، في عالم متحضر تماماً، لن يوجد فن آخر غير النثر.

سوف ترك الغروب للغروب، معتين بالفن وحده، مستوعبينه شفهياً، نأقليه هكذا بواسطة موسيقى تعهم بالقلب. لن نصنع نحننا للأجساد التي ستحتفظ برؤية وممسوسة بروثها متحرراً وبردوتها ناعمة، سنشفيها بيوتاً، فقط لنقيم فيها، وهو ما من أجله وجدت البيوت في النهاية. أما الشعر فسيبقى ليقرب الأطفال من النثر المستقبلي، لأن الشعر، بالفعل طفولي وأولي وتحضيري.

حتى القنون الدنياء، أو تلك التي يمكن تسميتها كذلك، تظهر وشواتها في النثر. ثمة نثر يرقص، نثر يغني، نثر ينشد بذاته لذاته إيقاعات شفهية في جسد ذاتها رقصات تعبري فيها الفكرة ملتوية بشهوية وحسوية تصف شفافة ومتفة، ثمة في النثر أيضاً خبائيا مرتعشة، يث فيها ممثل كبير هو الفعل، بجوهره المجسد، عبر الإيقاع سر الكون المتعذر على الإدراك المحسوس.

شهوة الكلمات

يحلو لي التلاعب بالكلمات (٨). إنها بالفنسية إلى أجساد يمكن لسهل، حوريات منزيات شبهوانيات لا ماديات، ذلك لأن الشهوة الغلية لا تستلير أي اهتمام لدي، سواء في الواقع أو في الأحلام. لقد استحضت عندي بما يولد الإقاعات الشفهية لدي أو الرغبة في الانصات إلى تجسدها عند الآخرين بحيث تولد الرعدة في عندما يتم التلفظ بها بإلتقان. من ذلك مثلاً أن قراءة صفحة لـ FIALHO (٩)، أو لشتاوبريان من شأنتها أن تصيب شرابيني بالتنمل مسببة لي ألماً شديداً مصحوبا بمشعريرة داخلية هادئة يفعل المتعة الغالية التي أجنبيها من هذه القراءة.

كما أن صفحة من صفحات Vieira (١٠) بإيقاعها اليباد ذي الهندسة النحوية تحمليني على الارتعاش ارتعاشه غصن إزاء الريح في هنيان متصاع لشيء نواس.

ومثل كل العشاق الكبار أعشق حلوة الانفقاد في ذاتي نفسها. حيث متعة الاستسلام كاملة تعاش. هكذا أكتب، أحيين كثيرة بدون

رغبة في التفكير في أي هنيان خارجي مسلماً أمرى للكلمات تصنع احتقالاتها بي، مثل طفل صغير في حضنه الأليف، حمل لا معنى لها تجري ناعمة جريان مياه محسوسة، جداول غفل. حيث الموجات تختلط لا متعينة متحولة باستمرار إلى غير ما كانته. كذلك الأفكار، الصور، رعثات التعبير، من خلالي تمر، بمغزلات صائنة لتعوجات حريية خافتة حيث فيها يهتز الصفاة القمري للأفكار.

ما تسليني إياه الحياة وما تهيني لا يعينني ولا يبكييني. بالمقابل لظالماً أبتكنني يضع صفحات من النثر. أتذكر كما لو كنت أرى ذلك بعيني الآن في تلك الليلة، طفلاً كنت ما أزال حينما قرأت للمرة الأولى، في إحدى المختارات ما أورده Vieira بخصوص الملك سليمان:

«صنع سليمان قصراً، وواصلت القراءة حتى النهاية، مرتعشا متحرراً كيما أنخرط في بكاء سعيد مديد، لم ولن يكون بمقدور أي سعادة واقعية أن تورقه لي، ولا أي حزن من أحزان الحياة أن يدفعني إلى تقليده.

تلك الحركة الكهوتية للغتنا الواضحة الهيبة، تلك التعبير عن الأفكار في الكلمات اللامناص منها. ذلك الجريان لماثي بفعل اندثار المجري، ذلك الانخفاف الصوتي حيث الأصوات ألوان ذهنية وذلك كله كان يسكنني غريزيا كما لو باهتياج سياسي هائل. لذلك بكيت، واليوم، إذ أتذكر، أبكي، لا حيناً لا – إلى الطفولة التي ليس لدي أي حين إليها، بل هو الحزن العاطفي إلى تلك اللحظة، والحزن المتولد عن العجز عن قراءة ذلك التأكيد السيمفوني.

لا أملك أي نوع من المشاعر السياسية أو الاجتماعية إلا أنني أملك، بمعنى من المعاني، شعوراً وطنياً عالياً جداً، أما وطني فهو اللغة البرتغالية. ولن يحزنني بأن تحتاج البرتغال أو تحتل طالما لم يصيبني الأدنى شخصياً. لكنني أشعر بكراهية حقيقية، هي الكراهية الوحيدة التي استعمرها، إزاء، لا من يكتب البرتغالية سيئاً، ولا من يجهل النحو، ولا من يكتب وفق قواعد املائية مبسطة. وإنما نحو الصفحة المكتوبة بشكل سيء، كما لو كان شعوراً بالكراهية نحو شخص بعينه. أكره النحو المستعمل مغلوفاً كراهيتي لأشخاص يتوجب صفعهم، أكره الاستعمال اللامضبوط لقواعد الإملاء، كما لو أن الأمر يتعلق بصيغة مباشرة.

أجل، ذلك أن قواعد الإملاء هي كائنات بشرية بدورها، الكلمة كائن كامل مرثية ومسموعة.

أمير الحفي الأبر

على الرغم من انتماي، روحياً إلى سلالة الرومانطيقين أكثر من غيرهم فإنني لا أجد راحتي سوى في قراءة الكلاسيكيين، نقشفهم (لنقل تكثيفهم) ذاته الذي من خلاله يتجسد وضوحهم، يمنحني العزاء في فقدانني لما لست أدري، لديهم أجد احساساً بهيجاً بحياة واسعة مفتوحة، يستوعب فضاءات شاسعة بدون أن يجوبها، لديهم أحس الألفة الوثنية أنفسهم يستريحون من السر.

إن التحليل أشد للاحساسات – أحياناً للاحساسات التي نفترض تملكنا لها – وتوافق القلب مع المشهد الطبيعي، الانكشاف التشرحي للأعصاب كلها، استخدام الرغبة بمثابة إرادة الطموح كتنظيف، كل تلك الأشياء تصبح مفرطة في قرباتها إلي، عاجزة عن إتباعني

المقروء ليوقف تسلسل السرد. بعد دقائق أصبح أنا كاتب الكتاب. وما هو مكتوب فيه لا يغدو موجودا في أي كتاب.

قراءاتي المفضلة هي معاودة الكتب المبذلة التي تنام معي جنب وسادتي. ثمة كتابان لا يفارقانني البتة هما: بلاغة الأب فيجيريديو وتاملات حول اللغة البرتغالية للأب فرييري (١٥). لقد كنت وما أزال أعاد قراءتهما باستمرار وإن كنت لم أقرأ أيًا منهما قسرا متصلة. وإنني لمدين لهذين الكاتبين بنظام أكاد أخاله متغيرا بالنسبة إلي. ألا هو نظام الكتابة بموضوعية نظام (أو بالأحرى قانون) أن الأشياء قد وجدت مكتوبة أصلا.

أسلوب الأب فيجيريديو المتصنع الديري. المنظم هو الذي خلق متعة فهمي الخاصة. أما سيولة كتابة الأب فرييري Freire الخالية من أي اتساق تقريبا فإنها ترحف روحي بلا كلل. وتربيني بدون أن تجشمني أي مشاغل من أي نوع. وكلا النمطين لا يشترط ولا يتطلب مني أي قابلية لاكون على غرار صاحبهما ولا لاكون مثل أي شخصية أخرى. أقرأ وأتأمل، لا عن القراءة، ولكن عن ذاتي نفسها. أقرأ ثم أتنوم، متابعًا كما لو في قلب الأحلام. صور الأب فيجيريديو البلاغية. وفي غابات مسجورة أسمع الأب فرييري بعلما أن الصواب هو أن نلتفت بمادالينا MADDALENA وليس MADALENA التي يلفظ بها العوام وحدهم.

ملك روما

فكرت اليوم، أثناء لحظة إحساس معينة، في شكل النثر الذي استعملته. حقا، لا بد من التساؤل كيف أكتب؟ لقد كانت لدي، مثل الجميع تلك الرغبة المفسدة في امتلاك نظام وقاعدة بهذا الشأن. أكيد أنني مارس تلك الكتابة قبل امتلاك أي قاعدة أو نظام وأنا لا أختلف بهذا عن كريخين.

وقد اكتشفت بتحليل ذاتي قمت به هذا المساء، أن نظام الأسلوب عندي يركز على أساسين ينبئان بدورهما حسب الطريقة المثلى للكلاسيكيين الجديدين على الأسس العامة لكل أسلوب وهما: أن أعبر عما أحس تماما وفق ما أحس - بوضوح إن كان ما أحس واضحا. وبغوض إن كان غامضا، وملتصبا إن كان ما أحس ملتصبا بالفعل - أن أدرك أن قواعد النحو هي أداة وحسب وليست قانونا.

لنفترض أنني أشاهد أمامكم فناة ذات سلوك ذكوري. إذن هناك شخص عامي سيقول عنها: «البتة تبدو ولدا» ثم شخص آخر سيقول: «إنما بصيغة أقرب إلى الوعي بأن الكلام هو التعبير». هذه البنت ولد، شخص ثالث وأعو هو الآخر بمتطلبات التعبير. لكنه موضوع بنزوة الانقضاض الذي هو التجسيد الحي لشبقية الفكر، سيقول عنها «ذلك الولد». أما أنا فسأقول على الفور «تلك الولد»، متفككا أكثر القواعد النحوية أساسية وهي الملزمة بتوافر تطابق في الجنس والعدد بين النوع والنوع.

وسأقول حسنا. أنا استخدمت الألفاظ مطلقا. على نحو فوتوغرافي. خارج المؤلف، خارج القاعدة وخارج ما هو مبتذل. وبذلك فأننا لم نأكل وإنما عبرت.

إذا فحصنا الاستعمالات اللغوية، نجد النحو يضع تقسيمات مشروعة وزائفة. فهو مثلا يقسم الأفعال إلى لازمة ومتعديّة. لكن

بالجديد، أو إمدادي بالطمأنينة. دائما عندما أحسها، أتمنى بالضبط لكوني أحسها. الاحساس بشيء آخر، وعندما أقرأ أحد الكلاسيكيين يصبح ذلك الشيء الآخر في متناولتي.

اعترف صراحة وبدونما خجل بأن لا وجود لفقرة لدى شاتوبريان أو أنشودة للماريتين - هناك مقاطع تبدو أحيانا كما لو كانت صوتا تفكريا وأغنيات تبدو أحيانا كثيرة أيضا كأنها قيلت لأجلي - يمكن أن تخلب لبي وتسمو بي في نحو ما يفعل مقطع من نثر Vieira أو هذا الشيد أو ذاك لبعض كلاسيكيينا القلائل ممن ساروا على نهج هوراس بالفعل.

محتورا أقرأ. ناشدا الموضوعية التامة، لقد تخلت عن أن أكون أنانيا. تبديدت. وبدلا من أن يكون ما أقرأه يبلتي الخاصة التي بالكاد أراها رازحا تحت ثقلها أحيانا، يصبح بمثابة الانجلاء الأكبر للعالم الخارجي، الشمس المحدقة في الجميع، القمر الذي يخضب الأرض الساكنة بالظلال، الفضاءات الواسعة التي تنتهي في البحر، الصلابة السوداء للأشجار خالقة العلامات الخضراء في الذرى، السكينة الصلبة ليرك الضيعات الطرق المغطاة بالكروم في منحدرات الأعالى.

أقرأ مثل من يمر عابرا، ومع الكلاسيكيين المزينين الذين إذا تألوا لم يصرخوا، أشعر بأنني عابر سبيل مقدس، مغرب مكرم (١١). متأمل بدون دافع ولا غاية. أمير المنفى الأكبر، الذي منح لحظة الرحيل، آخر المتسولين الصدقة المتطرة لكابتة.

كتابي المفضل

أمتح القراءة، أشعر بضجر مسبق من الصفحات المجهولة. لا أستطيع أن أقرأ إلا ما أعرف. الكتاب الذي يحتل الصدارة عندي هو بلاغة الأب فيجيريديو (١٢) الذي أقرأه آلاف المرات كل ليل. مفتنتا بالوصف، بالأسلوب اللقن لأراه يرتعالي، الصور البلاغية المقروءة باسمائها آلاف المرات والتي لم أستوعبها بعد. ثم المعجم الذي يهدهديني (...) وهناك الكلمات المضبوطة المكتوبة بـ C التي إذا افقتها أنام على قلق.

إنني مدين لكتاب الأب فيجيريديو وبمبالغته الصفائية بالارتياح النفسي الذي استنشعته - بكل ما أستطيع من شعور - وأنا أكتب اللغة التي أنتمي إليها بالخاصية التي (١٢)...

وأقرأ: (مقطعا من الأب فيجيريديو) (١٤)

فيمتحتني ما يكفيني من المواساة لمواصلة العيش.

أو: (فقرة حول الصور)

تعود إلى الاستهلال

شاعرا بهذا كله بدون أي مبالغة

وكما أن آخرين بإمكانهم قراءة فقرات من الكتاب المقدس. كذلك أنا أفضل قراءة فقرات من البلاغة. لدي امتياز الفراغ والافتقار إلى الورع.

متعة القراءة

لا أعرف لماذا تعادل متعة قراءة الكتب - وأقرأ القليل - الكتب هي تمثيلات للأحلام. ومن يدخل في حديث معها ليس بحاجة - مع سهولة العيش - إلى تمثيلات. لم أتمكن قط من قراءة أي كتاب باستسلامي كلية ليه. دائما مع كل خطوة، يأتي التعليق من الذكاء أو الخيال على

الإنسان الذي يجيد التعبير عما يحس ينبغي عليه أحيانا كثيرة أن يحول فعلا متعديا الى لازم حتى يصور بالضبط ما يحسه. لو أردت مثلا أن أقول "أنا موجود" existo لقلت "Soy" (أنا) لو شئت أن أقول بأنني أوجد كروح منفصلة سأقول: "Soy yo". لكن إذا أردت أن أقول بأنني موجود كذات متشكلة بذاتها وتمارس إزاء ذاتها الوظيفة الإلغائية لنقل ذاتها (crearse). فكيف ينبغي أن أستعمل الفعل (ser) (الدال على الكينونة) إن لم أحوله من اللزوم الى التعددية؟ وحينئذ يصوت عال، وضد النحو وبإحساس الطائر، سأقول "Me soy" وبذلك أكون قد عبرت عن فلسفة يكاملها في لفظتين صغيرتين. ويمكن أن نطلب أكثر من هذا من الفلسفة والتعبير معاً؟

من لا يعرف كيف يفكر ما يحس هو الذي يخضع للنحو. أما الذي يفهم بالفعل فهو من يعرف التحكم في استعماله التعبيرية. يحكي عن سيجيموند ملك روما. أنه أجاب بعض من نهبه الى خطأ نحوي ارتكبه أثناء إلقاءه لإحدى خطبه: "أنا ملك روما، وملك النحو علاوة على ذلك". والتاريخ يروي أنه عرف خلال حكمه باعتباره سيجيموند "السوبر نحوي". زمن عجيب بلا شك! كل من يعرف قول ما يقول هو ملك روما بطريقته الخاصة.

أنا المتعدد

منذ أن توقفت الأمطار الأخيرة عن الزول ومكثت في الأرض - سماء نقية أرض رطبة لامعة - عاد صفاء الحياة الأكبر، مثلما عادت الزرقة الى اكتساح الفضاء الأعلى، فسرت مع طراوة المياه النضوة في الأسفل تاركة سماء نقية في الأرواح وطراوة خالصة في القلوب.

نحن عبيد للزمن - مع عدم يقيننا في ذلك - ولألوانه وأشكاله، وبالعالم للسماء والأرض نحن. ومن يتوقع في ذاته منا، مزيديا ما يحيط به، يكون وضعه النفسي مختلفا عندما تظمر السماء عن وضعه حينما تكون صافية. إنها تحولات غامضة تجري ربما داخل الإحساسات المجردة الأكثر حميمية وهي تتولد، إما بسبب هطول المطر أو بسبب انقطاع هطوله. وهي تحس بغير أن تحس لأن الإحساس بالزمن يعيش بدون أن يحس.

كل واحد منا متعدد في ذاته، كل واحد عبارة عن أشخاص عديدين أو تعديد لهم، لذلك فإن من يحققر المجتمع الذي يعيش فيه ليس هو نفسه بالذات من يبتهج أو يتألم من أجل نفس المجتمع. في المستوطنة السامسة لكيوننتنا يوجد أناس متنوعو الأجاس، يشعرون ويفكرون بطريقة مختلفة في هذه اللحظة بالذات وأنا أكتب في فاصل الاستراحة المنزوع لهذا اليوم الخالي الا قليلا من الاشغال، أنا من يكتب يتبقت هذه الكلمات الانطباعية القليلة. أنا هو البهتج بانعدام ما يدعى الى الشغل في هذه اللحظة. أنا من ينظر الى السماء الموجودة في الخارج هناك، والتفكر زويتها من هنا. أنا من يفكر في هذا كله، أنا من يحس بالجسد القروح والبيدين الباردين برودة غامضة، وكل عالمي الخاص المكون من أشخاص مختلفين متزاحمين فيما بينهم، مثل جمهور متنوع، لكن مراض. هو ظل فريد لهذا لجسد الهادي والكاتب الذي به اتحنى ولقائام مكتب بورخيس العالي الذي أتيت باحثا عن نشاقتي المغارة.

من أنا

كل شيء وفلت مني حياتي كلها، ذكرياتي، مخيلتي بما تحتويه،

شخصيتي الكك بتيخر، أحس باستمرار أنني كنت شخصا آخر، وأنتي أحسست وفكرت بأنني آخر. وذلك الذي أعانيه هو مشهد من سيناريو آخر. ذلك الذي أعانيه أنا بالذات.

أحيانا أعرث في الفوضى الخاوية لأدراجي الأدبية، على أوراق كتبتها منذ عشر سنوات، منذ خمس عشرة سنة، وربما أكثر. والكثير من هذه الأوراق يبدو لي منتما لرجل غريب. إذ لا أتعرف على نفسي فيها. لا بد أن أحدا قد كتب هذه الأوراق. وهذا الكاتب هو أنا. أنا الذي عايشها بإحساسه، لكن ذلك حدث في حياة أخرى سبق أن استيقظت منها كما لو من حلم ينتمي للغير.

يحدث مرارا أن أعرث على أشياء كتبتها وأنا شاب صغير، مقاطع تعود الى سنة الثامنة عشرة. مقاطع تعود الى العشرين. وبعضها يمتلك قوة تعبير لا أتذكر كيف كنت قادرا على امتلاكها في تلك المرحلة من عمري. ثمة مقاطع تخص أسورا مكتوبة بعيد مرافقتي، تبدو لي ثمار شخصي الراهن الذي حنكته سنوات وتجارب وأحداث. أعرف أنني لست ذلك الذي كان. ومع إحساسي بأنني أعرف تطورا كبيرا بالمقارنة مع كتتي. أسأل أين يوجد هذا التطور إن كنت حينئذ الشخص نفسه الذي أنا اليوم.

هذا كله لغز محير يجبطني ويغني. منذ أيام غائيت من إحساس مرعب بسبب نص مكتوب نصيري لي يعود الى الماضي. أتذكر تماصا وساسوي البارزة في تجاه اللغة التي تعود الى سنوات قليلة ثمت، ثم في أحد الأدراج عثرت على نص مكتوب لي، يعود الى تاريخ أقدم، تبدو فيه وساسوي ذاك مميزة بقوة. لم أدرك في الماضي إدراكا إيجابيا. كيف أتمكن أن أتطور لأصبح ما كنته بالفعل حينئذ؟ كيف عرفت ما كنت أجهله بالأساس؟ والكل متداخل عندي داخل متاهة أنا الثالثة في ذاتي فيها.

مفكر أغرق في الهذيان موقنا بأن ما أكتبه قد كتبه بالفعل من قبل. أتذكر ذلك. وأسأل هذا الموجود المزهو في أين يوجد إن لم يكن في أفلاطونية الأحاسيس ذاكرة أخرى، ذكرى أخرى من حياة سابقة تنتمي بالكاد الى هذه الحياة.

يا إلهي .. يا إلهي. من أكون؟ كم من ذوات أنا؟ من هو أنا؟ ما هو هذا الفاصل الموجود بيني وبينتي؟

في أي ضفة أنا

مرة أخرى عثرت على مقطع في مكتوب بالفرنسية مرت عليه خمس عشرة سنة، لم أر فرنسا قط. ولم تكن لدي نزاعات مع فرنسيين، ولم يسبق لي، بأن أن لجأت البتة الى استخدام هذه اللغة التي كنت قد تركتها. أنا اليوم أقرأ الفرنسية كثيرا كما كنت أقرأ دائما. أنا أكثر كهولة أكثر حنكة من حيث التفكير. كان علي أن أتطور. بيد أن ذلك المقطع من الماضي البعيد يشف عن وثوقية أفنقر إليها اليوم في استعمال الفرنسية، فالأسلوب سلس سلاسة لست قادرا على تملكها اليوم في تلك اللغة، ثمة فقرات كاملة جمل، صيغ، وأشكال تعبير تدل على تمكن تام من تلك اللغة التي ضيعتها بدون حسي أن أتذكر بأنني قد امتلكتها ذات يوم. كيف نفسر هذا كله؟ من هو هذا الذي حلت محله بداخلي؟

حسنا أعرف أن من السهل تلقيق نظرية معينة عن سيولة

(انفلات) الأشياء والأرواح. وأن من اليسر أن نفهم أننا عبارة عن مرور جواني للحياة، وتختلج باننا عبارة عن كم هائل، وأنا كنا كثيرين.. الخ. لكن ما هنا شيء آخر ليس بالانتقال المحض للشخصية بين هوامشها الخاصة. ما هنا يوجد الآخر المطلق، كاش غيري كان يجوزني لقد فقدت بتقدمي في السن، التخليل والعاطفة، فقدت نمطا من الذكاء، من الاحساس وهذا كله، لا يدهشني وإن سبب لي الحزن لكن بحضرة من أكون عندما أقرؤني كمن يقرأ أجنبيا عنه؟ في أي صفة أنا إن كنت لا أرى نفسي إلا في القعر؟

أحيانا أخرى ألتقي بمقاطع لا أذكر أنني كاتبها - وهو ما يؤثر القليل من العجب - بل إنني لا أتذكر حتى إمكانية أن أكون كاتبها، وهو ما يربيني، ثمة عبارات معينة تنتمي الى ذهنية أخرى. كما لو أنني عثرت على صورة فوتوغرافية قديمة، هي صورتي بلا ريب بقامة مختلفة بعلام مكررة لكنها ملاحي بلا مراء. إنها أنا بلا للول.

عمر الخيام

عمر الخيام كانت له شخصية معينة، أما أنا فلا أملك لحسن الحظ أو لسوءه، أي شخصية على الإطلاق، ما أكونه في لحظة معينة، انفصل عنه في اللحظة الموالية، ما كنته ذات يوم، أنساه في اليوم الذي يليه. لا يشبه عمر الخيام إلا ذلك الذي يعيش في عالم واحد، هو العالم الخارجي. أما من هو مثلي فحييا في عالم داخلي متعاقب متنوع، وحتى لو رغب في أن تكون له نفس فلسفة عمر الخيام فلن يستطيع ذلك حتما، هكذا امكث، في ولو لم أرغب في ذلك حقاً، الفلسفات التي انتقدتها كما لو كانت أرواحا مقيمة بداخلي، بإمكان عمر الخيام أن يستبعدا لأنها شيء خارجي بالنسبة إليه، أما أنا فلست بقادر على ذلك لأنها أناني.

تبعثر موح

إن ديني الدائم المتمثل في عدم الايمان بشيء وخاصة بالغريزة وموقفني الانكاري الطبيعي إنما هو رفض للحواجز التي تحت وطأتها أضغ هذا بكل شكل ثابت.

ما يحدث في العقب هو أنني أصنع من الآخرين أحلامي، مضاعفا آراءهم كيما أجعل منها، بتدبيرها بواسطة منطقي وحدي، آرائي الخاصة (بإمكانني بسبب افتقاري لرأي خاص بي، امتلاك آراء الغير تماما مثل آراء أخرى) وكما أضاعفها وفق رغبتني جاعلا من آرائهم اصهارا لأحلامي.

إلى حد أنني أفضل الحلم على الحياة التي بين يدي مواصلا، بالالفاظ (لا أملك سواها) الحلم متشبها، من خلال آراء الآخرين وعواطفهم، وفي خط الحياة السيل، بشخصية عديمة الشكل. الآخر، عبارة عن قناة أو جدول وفقاً لرغبة فحسب يجرى ماء البحر، واسما المجرى المنحني لتجاهه، لمعان المياه الموجه الى الشمس باكثر مما تستطيع أن تفعل، واقعيا، حالات جفاف وانساره، وإذا ما تبين أحيانا لتحليلاتي السريعة، تطفلي على الآخرين، فإن ما يحدث بالفعل، هو أنني أجبرهم على أن يكونوا هم المتطفلي على انفعالي الآخر، تلك عادة معايشتي لظهور ذواتهم القردية. أنتجت أثر خطواتهم في صلصال روحي، وذلك بايصالهم بوعبي. أكون قد منحت خطواتهم وسلكت طرقات (هم) (١٧) على العموم وبالنظر الى تعودي على مضاعفتي لذاتي بمواصلة

عمليتين ذهنيتين مختلفتين في آن واحد، فإنني، إذ أمضي متكيفا بنفوس وحدة وعي مع احساساتهم، أمضي في الآن نفسه محلا بداخلي الحالة الجوهلة لأرواحهم مضغيا موضوعية خاصة على تحليلي لما يفكرونه ولما هم إياه. هكذا وسط الاحلام، وبدون أن أكف عن هذيان الانمنطق. أمضي متقصلا لا الجهر المنقني لانفعالاتهم الميتة أحيانا وحسب ولكن، مدركا ومصنفا الروابط المنطقية للقوى المختلفة لنفسهم الراقدة ببساطة أحيانا داخل روحهم. ووسط هذا كله ثمة حياتهم، البستهم، إشاراتهم التي انتقلت مني، ثم أحييا في الآن ذاته أحلامهم روح الغريزة والجسد وأوصاعهم ذاتها. وفي حالة كبرى من تبعثر موحدا أصل أنا محلهم، وأصير في كل لحظة تخاطب جمهرة من الموجودات الواعية واللاواعية، محللة ومحللة مجتمعة في مروحة مفتوحة.

الاجتماع الذي فيه أحي

من أحلام كله، أصدقائي محطون عائلاتهم، عوانده، منهم و... (....)

روحي

روحي عبارة عن أوركسترا خفية، لا أدري أي الآلات تعزف فيها أو تصر، أوتار، وقيثائر، نقارات وطبول، بداخلي لا أتعرف على ذاتي إلا كسيمفونية وحسب.

لا أحد

توصلت اليوم الى احساس لا معقول وصحيح في آن، لقد تنبئت يومئذ برقي باطني، الى انستي أحد، لا أحد، على الإطلاق لا أحد، حينما أضاء البرق، هناك حيث المدينة المفترضة لم يكن ثمة غير سهل لحد، أما النور الذي أسفر عنه فلم يكن ليكشف أي سماء فوقه لقد سرقت مني قدرة أن أوجد قبل وجود العالم، وإذا كان علي أن أعاود التجسد، لقد عاودت التجسد بدوني، بغير تجسد أناني.

أنا هوامش مدينة ليس لها وجود، أنا التعليق المنسحب على كتاب لم يكتب، لست بأحد أنا، لا أحد. لا أعرف كيف أحس، لا أعرف كيف أفكر، لا أعرف أن أرغب، أن أريد. أنا نموذج (شخص) في رواية ينبغي أن تكتب يمر مرور الأثر، ويتوارى، بدون أن يكون قد وجد، في أحلام من لا يعرف معنى الاكتمال.

دائما أفكر، دائما أحس لكن تفكيري لا يحوي أي مطلق، وعاطفتي خاليا من أية عواطف، أحس بانني أسقط، عبر الفج المنصوب هناك في الأعلى، في الفضاء السلائقي بتعامه سقوطا ليس له اتجاه، سقوطا لا متناهيا وفارغا روحي تيار بحري أسود، نوار أسود حول الفراغ، حركة محيط لانتهائي حول ثقب من مياه، وفي المياه الدوارة تغلق جميع صور ما رأيته وما سمعت في هذا العالم - منازل تمر، وجوه، كتب صناديق، مخلفات موسيقية، مقاطع أصوات في دوامة عمارة ليس لها قرار.

وأنا، أنا بالفعل أنا المركز اللاوجود له لهذا كله إلا بهندسة الهواة، أنا الهباء الذي حوله تدور هذه الحركة بدون أن يكون لذلك المركز من وجود سوى لأنه دائرة كله دائرة. أنا حقا، أنا البشر بلا حيطان، أنا بكل الزوجة التي تملكها الحيطان. أنا مركز الكل محاط بالهباء.

ذلك أنه في أنا. كما لو أن الجحيم نفسه مع إنسانية الشياطين
يضحكان في أنا يشوي الجنون النعاق للكون الميت، الجثة الدوارة
للفضاء الفيزيقي، نهاية العوالم كلها وهي تنقلب مسودة أمام الريح،
مشوهة، مهجورة.

وسواس

فلانمخ كل عاطفة شخصية خاصة بها، كل وضع من أوضاع
الروح وروحا مستقلة

ما يرى من الداخل

لأنني لا أملك ما أفعل ولا حتى التفكير فيما علي أن أفعل، سأضع
على هذا الورق خطاطة وصف لحاشية نموذجية أريد حساسية
مالارميه داخل أسلوب فييرا، الحلم على طريقة قرلين بجسد هوراس،
أن أكون هو ميروس على ضوء القمر.

أريد أن أحس كل شيء بكل الأشكال الممكنة وغير الممكنة، أن أعرف
كيف أفكر بالأحاسيس وأحس بواسطة الأفكار، ألا يكون في طموح إلا
بواسطة الخيال، أن أتألم بدلال، أن أرى ما أراه بوضوح كيما أكتب
بطريقة صحيحة، أن تكون معرفتي منهجية ومعالجة.

كل هذه الرغبات المثالية الممكنة أو المستحيلة تبخر الآن، ثمة
الواقع أماسي: ليس البائع ما أرى، إنها يده (البائع لا أراه)، وهي
لمس لا معقول لروح ذات عائلة وحظ، يصنع تعرجات لعنكبوت لا
نسج له عبر تمدد استعادة الهناك الذي قبالي.

عسكرة

«الحساسات تحمص». عبارة عرضية وردت في محادثة عرضية
مع مجهول شاركني الأكل، ظلت متوجهة على الدوام في أرضية
ناكرتي، الصيغة العامة ذاتها العبارة هي التي منحناها الملح والبهار.

يقيي الحلم

لماذا أنصرف بطريقة متناقضة تتأبى على الحلم وعلى الترويض في
الأحلام؟ لماذا اعتدت غالباً، أن أحس بالزائف إحساسي بالتحقيقي
بالمحسوس واضحاً تماماً كما شرطي لقد فقدت حاسة التمييز الإنساني
الزائفة في اعتقادي بين الحقيقة والكذب.
حسبي أن أرى الأشياء بوضوح بالعينين أو الأذنين، أو بأي
حاسة أخرى، كيما أحس بواقعتها بإمكاني الاحساس بشيئين غير
قابلين للتعريف في نفس الآن فيهم.

ثمة مخلوقات قادرة على أن تتألم ساعات طويلة لانتفاء إمكانية أن
تكون وجهها في إطار أو ورقة من أوراق اللعب. هناك أرواح معاصرة
نقاسي، كما لو أن لغة حلت بها، من استحالة أن تنوجد اليوم ككائنات
بشرية من العصر الوسيط، هذا النوع من الأحاسيس كان يعتريني في
أزمة سابقة، اليوم لا لقد تنقبت باتجاه ما هو أبعد، لكن، يؤلمني مثلاً
ألا أستطيع الحلم بأن أكون ملكين على مملكتين مختلفتين متميزتين، على
سبيل المثال، إلى كورنيل جيويان أنوعاً من القضايا والأزمات. عدم
قدرتي على تحقيق هذا الحلم يعزني بالفعل، ويمضني جوعاً.

الأهم هو الوصول إلى القدرة على الحلم بسهولة بالأفلام،
كواحد من الانجازات الكبرى التي لم أتمكن أنا نفسي على عظمتي، من

الظفر بها إلا في حالات نادرة، أجل، أريد الحلم بأنني مثلاً، وعلى نحو
متزامن، منفصل وواضح، بأنني اللزعة التي يقوم بها رجل وامرأة
على ضفة نهر. أريد أن أرى نفسي في آن واحد، بنفس الوضوح، نفس
الصورة ويغير أخطاط الشيطان ذاتهما بنفس التكامل بينهما مركبا في
تمام وعيه بخبر بحرا من بحر الجنوب وصفحة مطبوعة من كتاب
قديم، لكم يبدو هذا لا معقولا! لكن لا معقول هو كل شيء ويبقى الحلم،
مع ذلك أقل الأشياء لا معقولة.

الصدى والهواية

بالتفكير خلقت صدًى وهواية، بتعمقي ذاتي تكاثرت. الحادث
العرضي، الصغير جدا، ما ينبثق عن الضوء من تغير، السقوط الملقوف
لورقة جافة، البتلة المنتزعة مصفرة، صوت الجانب الآخر من الجدار أو
خطوات الملقف بالصوت جنب خطوات من ينبغي أن يسمعه، البوابة
الموارة للضيقة القديمة، الساحة المفتحة على قوس البيوت للجمعية
تحت ضوء القمر، كل هذه الأشياء، التي لا تنتمي إلى، تثبت في التأمل
الحساس بأواصر من رنين وحنين. في كل إحساس من تلك الاحساس
أشعر أنني آخر، مثلاً أجدد في إحساس لا محدد.

من أحاسيس لا تنتمي إلي أحيانا، غير عابيه بالتناولات، آخر أغدو
في الشكل مثملاً أنا بالفعل.

أنا المسرح الحي

خلقت في شخصيات متعددة، باستمرار أخلق شخصيات بداخلي،
كل حلم من أحلامي يتجسد لحظة ظهوره كحلم، في شخص آخر
يصبح هو حلم وأبقى أنا خالي الوفاض.

لكي أبني. كان علي أن أتهدم كثيراً ما كنت برأيت داخل ذاتي.
لأنني لا أوجد داخل ذاتي إلا خارجياً. أنا المسرح الحي الذي تتعاقب
عليه أدوار مقلين متوعين بشخصون أفعالا درامية شاسعة التنوع.

بين الرؤية والحلم

قال إميل إن الشاهد الطبيعي هو وضع من أوضاع الروح. إنها
عبارة تنم عن سعادة خاملة لحالم ضيف، الشاهد ما إن يكون طبيعياً
حتى يكف عن أن يكون وضعاً روحياً. أن نوضع (١٨) هو أن ندع،
وما من أحد يزعم أن قصيدة مكتملة الانجاز هي وضع من أوضاع
التفكير في صنع قصيدة أحيانا تكون الرؤية بمثابة حلم، لكننا إذ
نسميها رؤية بدلاً من حلم فلاننا نميز بين الحلم والرؤية.

بالنسبة إلى ما تبقى، ما فائدة هذه التاملات ذات النعيط
السيكولوجي الحرقي؟ باستقلال تام عني ينمو العشب ويهطل المطر
على العشب اللامسي، والشمس تذهب تمدد العشب الذي نما أو سوف
ينمو؟ تنتصب الجبال شامخة منذ القدم، والريح تمر مثملاً من
هوميروس الذي سمع صوت الريح، وإن لم يكن موجوداً.

سيكون أقرب إلى الصواب إذا قلنا أن وضعاً ما من أوضاع الروح
هو بمثابة مشهد طبيعي، سيكون للعبارة امتياز خلوها من الكتب
المتضمن في نظرية إميل واشتمالها فقط على صدق استعارة ما.

هذه العبارة العرضية أملاها علي اتساع المدينة الهائل، مرشقة

على ضوء الشمس الكوني، من أعالي سان بيدرو دي الكانطرا (١٩)، كلما تأملت امتدادا واسعا كهذا الامتداد من خلال قامتي ذات المتر وسبعين سنتيمترا وكيلواتي الستين، ظفرت بابتسامة ميتافيزيقية هي امتياز من يعرفون قيمة الاحلام. وأعشق حقيقة الأشياء الخارجية بشكل مطلق مع القسيلة النبيلة للفهم.

نهر التاج (٢٠) في العمق بجيرة زرقاء، أما جبال الشريط الآخر فهي تنتمي إلى طبيعة سويسرية مسطحة. مركب صغير يضيء - بخار شجن مسود - من جهة بحر الاسقف باتجاه مدخل المرفأ الذي لا أراه. فلتحفظني الآلهة أجمعين حتى يكف هذا المشهد عن الظهور، المفهوم الواضح والشمسي للوالب الخارجي، بلحساسي بلا أهميتي، عزائي في أن أكون قادرا على ضالتي على التفكير في أن أصير سعيدا.

الخريف الذي ضيعت

مذا أن تثلث آخر ألوان الصيف عن صرامتها تجاه الشمس المكررة ، كان الخريف قد بدا قبل الأوان، عبر كآبة خفيفة غامضة بدت كما لو أنها رغبة من السماء في عدم الابتسام، كانت ذات زرقاة أشد صفاء تارة وأشد اخضراراً تارة أخرى، هي زرقاة انتفاء جوهر اللون العلوي ذاته، كانت شكلا من أشكال النسيان في الغيوم الأرجوانية واللامبالية. كانت لا خدرا أو سيبانا، بل ضجرا عم العزلة الهامدة كلها حيث ممر الغيوم.

كان الدخول الفعلي للخريف قد أعلن عن نفسه من خلال البرودة الداخلية للهواء العديم البرودة. ومن امتناع عرا الألوان التي لم تكن قد اتمعت بعد، ومن خلال قليل من العتمة ومن الذوبان في الصبغة التي ليستنا مشاهد الطبيعة. وللملح المتبدد للأشياء، لم يكن أوان الذبول قد حل بعد. لكن كل شيء كان قد تحول .. كما في ابتسامة كذا بجانحة إليها إلى اشتياق (عارم) للحياة.

أخيرا جاء الخريف الحقيقي، الهواء أصبح باردا بفعل الريح، خفيف الأوراق اكتسب نبرة بيوضة وإن لم تكن الأوراق قد بيست بعد، الأرض بكاملها اكتسبت اللون والشكل اللامحسوسين لمستنقع بين. بين كل ما كان عبارة عن ابتسامة أخيرة ذاب في تعب الجفون، في لا أكثرية الاشارات، وهكذا كل ما يحس أو ما نفترض أن به احساسا، كان يشد إلى الصدر بالفة، وداعة الخاص. صوت دوامة في إحدى الردهات من خلال ومن يتقلب أدق الأشياء حقا لقد رافني أن انتقه، كلما احس بالحياة.

غير أن أمطار الشتاء الأخيرة التي حلت أيضا في الخريف الذي غدا الآن قاسيا، قد غسلت هذه الحريات. كما لو بدون أدنى مراعاة رياح عالية تصغر صريرها من داخل الأشياء الحبيسة، مخلة بترتيب الأشياء. ساجدة أشياء متحركة. رافعة وسط الصخب غير المنتظم للامطار، كلمات غائبة لاحتجاجات مجهولة أصوات حزينة وحانقة لياس عديم الروح.

وأخيرا تناقص الخريف باردا ورماديا. كان خريفنا شتائيا ذاك الذي جاء دوره الآن. كان غبارا من وحل كله. لكن في الوقت نفسه ثمة شيء طيب حملته ببرودة الشتاء: انتهاء صيف قاس، ربيع على الأبواب، خريف يقاوم في قلب الشتاء أخرا. وفي الهواء العلوي حيث الطبقات المغشاة بالبخار المجرد من ذكرى اللون أو

الكتابة الكل بدا ميلا إلى الليل وإلى التأملات اللامحدودة.

هكذا كان كل شيء بالنسبة لي قبل أن أفكر فيه. وإذا كنت أكتب اليوم، فلأنني أتذكره. ما ضيعته هو الخريف الذي أملك.

هز التفتين (٢١)

عموما اعتدنا أن نضغى على تصوراتنا حول ما نجهله لون مقامين المتعلق بما نعلم: إذا أطلقنا على الموت تسمية الحلم، فلأنه يبدو بالفعل حلما من الخارج، إذا كنا نسمي الموت حياة جديدة، فلأنه يبدو شيئا مختلفا عن الحياة. بأشكال صغيرة من سوء التفاهم مع الواقع نبني العتقادات والأمال ونعيش من قشور نسميها خبزا مثل الأطفال الفقراء الذين يجولون من اللعب سعادتهم المطلقة.

لكن هكذا هي الحياة كلها هكذا، بالأقل، ذلك النظام الحيواني الخاص للمدعو حضارة، الحضارة إنما تقوم على منع الشيء اسما لا يطابقه، ثم الخلم فيما بعد بالنتيجة، والواقع أن الاسم الزائف والحلم الحقيقي هما اللذان يخلقان واقعا جديدا. يتحول الموضوع فعليا إلى (موضوع) (٢٢) آخر. نحن نخلق أمثولات. المادة الأولى نظل هي نفسها. لكن الشكل الذي يخلقه الفن عليها، يجعلها غير ما هي بالفعل، طالوة من صنوبر هي الصنوبر لكيتها أيضا طالوة. نحن نجلس إلى طالوة وليس إلى صنوبر. الحب عبارة عن غريزة جنسية، غير أننا لا نحب بالغريزة الجنسية، بل بدافع عاطفي من طبيعة أخرى، وذلك الدافع احساس آخر مختلف بالفعل.

لا أدري من أي مؤثر ضوئي مرهف، ولا من أي ضوضاء غامضة ولا من أي ذاكرة عطرية أو موسيقية جاءتني، وأنا ماض في الشارع هذه الهذيانات التي أدونها على غير عجلة أثناء جلوسي شارع القلبي المقهى لست أدري إلى أين سأتجه أبدا ولا إلى أين سأفضل الاتجاه بها. النهار مصطبغ بضباب خفيف رطب ودافئ حزين بلا وعود وعود. ترتيب من غير داع. ثمة احساس مؤلم أجهل كنهه ينتابني؟ تنقصني أداة (أو وسيلة) (٢٣) أجهل بماذا تتعلق؟ لسدي خمود في الأعصاب، حزين، حزنا مقمدا تحت مستوى الوعي، وأكتب هذه الأسطر المذونة بشكل سييء في الحقيقة، لا لكي أقول هذا الذي أقول ولا لأقول لا شيء، ولكن من أجل أن أشغل لهوي. امضي عالشا، ببطء بجزر واهنة لقلم رصاص - لا عاطفية لدي لأتمكن من بريرة جبا، الورق الأبيض الخاص بتلفيف السنويشتات التي أعطونها في للمهي، لأنني لم أكن بحاجة إلى ورق أفضل ولأن أي نوع من صنع للمكتبة مامد ورقا أبيض وأمنع الاندفاع بالنتي في حالة ارتياح، وأنتج بعض الانحناء والمساء يحل رتبيا بلا مظهر بارقة ضوء مؤنسة مشكوك فيها... وأكف عن الكتابة لأنني أكف عن الكتابة.

أغنية بلد بعيد

كان يغني بصوت شديد النغومة، أغنية بلد بعيد. وكانت الموسيقى تجعل الكلمات المجهولة اليفة حميمة. يبدو أنها كانت أغنية روحية من أغاني الفادو، لكن بغير أي شيء بالغادو.

كانت الأغنية تعبر. بالكلمات الكثيفة والنغم الانساني، عن أشياء كانت في أرواح الجميع ومن أحد يعرفها. وكان هو يؤديها بنوع من

التزهميم ، متجاهلا المستمعين بنظره، بانتشاءه متمسك شوارع.

الناس المتجمعون كانوا ينصتون إليه بلا حجل مرثي كانت الأغنية أغنية العالم كله. والكلمات تتحدث إلينا عن السر الشرقي لجنس مفقود.

فضواء المدينة ما كانت لتتغذى لي سمعي، والسيارات كانت تهرق عن قرب إلى حد أن أحداها لامست ذيل بذلتي. لكنني كنت أحسها بدون أن اسمعها. كان هناك في أغنية الجبل امتصاص مريح لذلك المعلوم المتعثر فينا. الحادث كان حادث متمسك عابر، ولكننا ركزنا نظرننا على الشرطي الذي دار حول زاوية الشارع على مهل، ثم دنا متوقفا للحظة خلف حامل المظلات، كمن يتفرج على مشهد، في تلك اللحظة، كلف الغني عن الفناء، لم ينبس أحد بشيء، وحيثما تدخل الشرطي.

ساموت مثلما عشت

لقد حاولت مرارا، في الأحلام، تقمص نموذج الشخص الفردي والمهيب الذي تخيله الرومانطيقون في ذواتهم، وفي كل محاولة وجدت نفسي أقفله قهقها عالمة من كفتري عن تقمص ذلك النموذج. إن الإنسان القدسي (المشؤوم) في النهاية، موجود في الأحلام الخاصة لجميع الناس العاديين، والرومانطيقية ليست سوى وضع الهيمنة اليومية لذواتنا نحن في وضع معكوس، كل الرجال تقريبا يحلمون، داخل الحدائق السرية لكيونتهم، بإمبريالية خاصة بهم، بإخضاع الناس أجمعين، باستسلام كافة النساء، باستعداد جميع الشعوب، وجميع الحب لدى من هم أكثر نبالة.. قلة قليلة فقط ممن اعتادوا، مثلي على الحلم، يمتلكون، لذلك ما يكفي من الوعي للضحك من الامكانية المبدئية(٢٤) للحلم على هذا النحو.

التمعة الكبرى التي يمكن أن توجه ضد الرومانطيقية لم تصنع بعد: وهي تلك التي تقدمها الحقيقة الجوانية الطبيعية الإنسانية. إن مبالغتها، سافقتها قدراتها المتعددة على استئثار المشاعر وعلى الاغواء، تكمن في كونها تمثل التصوير الخارجي لما يوجد في أعماق مناطق الروح، والحالات الأكثر واقعية والأكثر عينية، حد الاستحالة إن كان الوجود الممكن متوقفا على شيء آخر غير القدرية.

كثيرة هي المرات التي وجدنتني فيها، ضاحكا من اغواءات تسليوية(٢٥) مشابهة، افترض أنه سيكون من المفرح أن أصبح مناجيا. أو صاحب انتصارات كبرى، غير أنني لا أتمكن عينا، في أوراق القفة جده سوي من اطلاق قهقهة آتية من الشخص الآخر المقيم دوما بجانبني كما لو كان شوارعنا من شوارع (٢٦) Bajaj (٢٦)، لم أعثر نفسي مشبورا؟ أجل.. لكن كرّج حسبات.. هل أشعر بأنني مفرغ فوق عروش الكيونية الذائغة الصبغ؟ لكن ما يحدث إنما يحدث في مكتب من شارع Los Doradores. والصيبة هنا من أحد الحواجز. أو اسمع تصفيقات حشود الجماهير في؟ التصفيق يصل إلى الطابق الرابع حيث أغنيش ويتعثر بالأثاث الخشن لغرفتي الرخيصة، وبما يحيط بي، وبين من تحفيري في غرفة المطبخ (....) إلى الحلم. لم امتلك ولا مجرد قصور حقيرة في اسبانيا، مثل الاسبانين الكبار من كافة الأوام. أنومي (أحلامي بالأحرى) كانت ورق اللعب، ورق لعب، منسوخ، قديم لم يعد صالحا للعب، كان علي أن، أحلم (الأوام) بإشارة من اليد، بإلحاح متعجل من الخادمة العجوز التي كانت تريد تغطية المائدة بكاملها بالتبديل الموضوع على الجية الأخرى، لأن ساعة الشاي قد دقت

مثل لعنة من القدر. لكن حتى هذا نفسه ينطوي على رؤية غير ذات جدوى. إذ أنني لا أملك منزلا رقيقا، مع العمامات العجائز اللاتي أتناول على مائدتين، بعد سهره غالية شايًا مريحا، لقد مني حلمي بالفشل الذريع حتى في الاستعارات والصور والأشكال. امبراطوريتي لم تصل حتى إلى أوراق اللعب العتيقة، وظفري يء بالخسران بدون أن ينظر بحلمه رضاءه أو يقط من عهد بالذ. ساموت مثلما عشت داخل دكان خردوات من دكاكين الضواحي، بالسعر القنسن. (٢٧). للأشياء المحظورة والمفقودة.

أشياء تمر بدون أن تحدث

الحالون بالمكن، والمنطقي والقريب يثيرون شفقتي أكثر من الحالين البعيد والقريب. الحالون بالكبير، هم إما مجانيون يمتنون بما يملكون محققين بذلك سعادتهم الخاصة، وإما هذيانين بسطاء ممن يمثل الهذيان بالنسبة إليهم موسيقى روحية تهددهم بدون أن تقول لهم شيئا، لكن من يحلم بالمكن لديه دوما الامكانية الواقعية لخبية الأصل الحقيقية. لا يمكن أن يؤثر في كثير لو تخليت عن أن أكون امبراطورا رومانيا، لكن يمكن أن يؤلني عدم قدرتي على محادثة الخياطة التي تجتاز حوالي الساعة التاسعة صباحا، الزاوية اليمنى من الشارع. الحلم الذي يعدنا بالاستحيل يحرمنا منه بمجرد الاستسلام للحلم. لكن الحلم الذي يعدنا بالمكن يندرج في الحياة الغفلة ويقوض لها امكانية تحققه. الأول يحيا منفصلا ومستقلا والثاني خاضعا لاحتمال الحدوث.

لذلك أحب المشاهد الطبيعية المستحيلة والفيا في الشاسعة التي لن أطاها أبدا. إن للحقب التاريخي الماضية روعة خاصة، لذلك لا يمكنني بالطبع التفكير في إمكانية العيش فيها. لا أنام إلا عندما أحلم بما لا وجود له، واستيقظ فقط عندما أحلم بما يمكن أن يوجد.

أطل، من إحدى نوافذ المكتب الخالي في منتصف النهار، على الشارع الذي يحس شرودي بحركات الناس في العيون، بدون أن يراهم، من خلال المسافة الفاصلة لتأملاتي. أمام على المرفقين، حيث يؤلني الدرابزين.. تفاصيل الشارع الخامل حيث يسير الكثيرون، تفصلني بعيدا، فعنيا: الصناديق الكسدة في العربية، الأكياس الموضوعة عند باب المخزن، وفي الواجهة الزجاجية البعيدة للمحجر الكائن في الزاوية، بمعمر وضعت ما وراءه، ألتع فتيتات خمر أوبرطو التي أتخيل أن لا أحد يستطيع مشاهاه، ينقل عن جواهر النصف الآخر من المادة. أتفحص وأتقب بالتخيل وحده. الناس الذين يمررون عبر الشارع هم دائما نفس الناس الذين مروا منذ قليل، إنه المظهر المتقلب لأحد ما، بقع بلا حركة، أصوات مرتابة، أشياء تمر بدون أن تكون قد حدثت بالفعل. التفسير بواسطة الوعي الحواسي، قبل الحواس ذاتها.. امكانية أشياء أخرى.. وبغية برن من ورائي، في المكتب، نداء الصبي المستخدم كما لو من هاوية ميثاقيقية أشعر بأنني قادر على قتله لأنه قطع علي حبل سالم أكن أفكر فيه. أنزل إليه، بصمت مفعم بالكرهية، أنصت مسبقا، بنيت قتل دقيقة إلى الصوت الذي سيهم بأن يقول لي شيئا. يبتسم من داخل البيت ويقدم لي تحية المساء بصوت عال.. أكرهه مثلما أكره الكون. عينايا مثلثان بالنعاس.

حنان بارد

إنني أمتلك على الأقل، ما دمت مفتقرا إلى أي مزية أخرى، الجدة الدائمة للأحاساس الحر.

أثناء انحداري اليوم من شارع المادبا (٢٨)، وجدنتي أهدق فجأة في ظهر الرجل الذي كان ينزل قدامي، كان ظهرا غوغالياً لرجل نكرة، بستره بدلة بسيطة على كاهل عابر سبيل عرضي، كان يحمل حافظة عتيقة تحت ذراعه اليسرى، ويطأ الأرض، بإيقاع السائر مشياً، مستعلماً مطربة مقلدة بواسطة قبضة يده اليمنى.

أحسست فجأة بما يشبه الحنو تجاه ذلك الرجل. أحسست نحوه بالحنو الذي يستشعر نحو عموم العوام، نحو الدور اليومي المبتذل لعائل أسرة في طريقه إلى عمله، والحنو تجاه مسكنه المتضعضع والسعيد، تجاه المتع المفرحة والمحرزة التي تتشكل منها حتمياً حياته. تجاه ساذجة العيش بدون تأمل ولا تحليل للمعيش، تجاه الطبيعة الحيوانية لذلك الظهر الكاسي.

حولت عيني صوب ظهر الرجل، النافذة التي من خلالها تراءت لي هذه التفاعيات الذهنية.

كان الانطباع مطابقاً تماماً لذلك الذي يهجم علينا عندما نكون إزاء شخص نائم، كلما ينشام يغدو طفلاً من جديد. ففي الحلم تنتفي، ربما القدرة على اقتراف الشر، وينتفي الأحساس بالحية اليومية، فالجرم الأكبر، والأثاني الأكثر دهاء ونقاء، يغدو مقدساً بفعل سحر طبيعي، أثناء استغرقه في النوم. كله هو هذا الذي يمضي أمامي بخطوات مماثلة لخطواتي، ينام، لا واعياً يمضي لا واعياً يعيش ينام، لأننا جميعاً ننام. الحيدة كلها عبارة عن نائم. لا أحد يعرف ما يفعل، لا أحد يعرف ما يريد، لا أحد يعرف ما نعرف، نحن ننام الحياة نحن أطفال القدر الخالدون، لذلك أحس، إذا فكرت من خلال هذا الاحساس، بحنو هائل وهلامي نحو الإنسانية الطفولية. نحو كل حياة مجتمعية في حالة نوم، نحو الجميع، نحو الكل.

إنها إنسانوية (٢٩) مباشرة، هذه التي تهجم على إحساسى اليوم، نتائج تنفعيا وليس لها غايات إنني أعاني من حنان عارم. أرى الجميع من خلال شفقة وأع متوحّد. أرى شياطين الإنسان المساكين، شيطان الإنسانية المسكين، ما الذي يفعله هذا منا كذا؟

إنني اعتبر كل حركة الحياة ومقاصدها من الحياة البسيطة للرثتين إلى تشييد المدن ورسم حدود الامبراطوريات، عبارة عن إغفاءة أشياء كالمسامات أو الاستراحات، تحدث بلا قصدية ما بين واقع وآخر. بين يوم وآخر من أيام المطلق. ومثل من ابتي بأموعة مجردة أنصفي في الليل على الأطفال الشريرين كما على الأطفال الطيبين، بجمعهم النوم الذي هم فيه أطفال، وأتسل بطول شيء لا نهاية له.

أحول نظري عن ظهر الرجل الذي يتقدمني، ويتجاوزي لكل من يسير عبر هذا الشارع. أحيط الجميع بنفس الحنو اللامعقول والبارد الذي وصلني من كفتي الرجل المفاقد الحس الذي أتبع. كل هذا الذي أراه ينشبه تمام الشبه، جميع هؤلاء الفتيات المتبادلات الحديث في طريقهن إلى المعمل. هؤلاء المستخدمون الشبان المتضاحكون في الطريق إلى المكتب، هؤلاء الخادמות الناهداث العائذات بالمشتريات الثقيلة،

فتيان حافلات النقل الأولى هؤلاء: جميعاً هم من نفس اللاشعور المنوع من خلال الوجوه التي تتمايز دمسى محركة بالرجال التي ستوضع بين نفس أصابع الشخص اللاشعوري، إنهم يمرون بجميع الأوضاع التي يتعين بها الوعي، ولا يمكن الوعي بشيء، لافتقارهم إلى الوعي بضرورة امتلاك الوعي. بعضهم أنذكاء، بعض آخرون أغبياء وهم جميعاً أغبياء بدرجة متساوية. بعض شيوخ، بعض شباب وهم من سن واحدة بعض رجال. آخرون نساء وينتمون إلى نفس الجنس الذي ليس له وجود.

الهوامش:

- ١ - فيما يخص شاعراً مثل بيسوا استغل هذه الثغرة دائماً قائمة.
- ٢ - مجلة «أوري»، كان تأثيرها حاسماً في تطور الأدب البرتغالي الحديث بالرغم من صدور عددين فقط منها عام ١٩١٥ بإشراف بيسوا ولويس مونزالبور وسا كارتيرو.
- ٣ - أحد شوارع لشبونة.
- ٤ - إشارة سيكتزر ورددها لاحقاً وهي دالة على حذف موجود في النص الأصلي.
- ٥ - كاتب برتغالي.
- ٦ - سوارش الآن يشغل منصب معاون حسابات.
- ٧ - فيساريو فريدي (١٨٥٥ - ١٨٨٦) أحد رواد الشعر البرتغالي المعاصر. كان بيسوا من كبار المعجبين به، وبديده البارودي كاموسو يقدم أمثلة للتأثير به.
- ٨ - palabrear، وتعني حرفياً التثرثرة (المترجم العربي).
- ٩ - José valentin Fiolho (١٨٥٧ - ١٩١١) كان كاتب يوميات مشهوراً وقصاصاً برتغالياً متميزاً تأثر بالتأثير الطبيعي والأفكار التقدمية لعصره.
- ١٠ - Vieira: Antonio Vieira أنطونيو بيرا (١٦٠٨) توفي في البرازيل في أواخر القرن ١٧. فضلاً عن كونه عرف كخطيب كبير فقد ألف كتاب Prophetarum الذي ألفه منه بيسوا في كتاباته السيسيتانية.
- ١١ - حرفياً مدهون بالزيت في إشارة إلى شعيرة دهن أجساد الأبطال الاغريق بالزيت إكراماً لهم أو لتوثيق - (المترجم العربي).
- ١٢ - Retórica del Padre Figueiredo: هو الأب أنطونيو فرييريدي فيجيريدو وكان عالماً لغوياً من القرن ١٨.
- ١٣ - هكذا في الأصل.
- ١٤ - لأن هذا المقطع مبنون في الأصل ليس ممكناً معرفة أي فقرة من بلاغة الأب فيجيريدو يشير إليها المؤلف.
- ١٥ - الأب فرنسيسكو خوسي فرييري Francisco José Freire (١٧٧٩ - ١٧٧٩) نشر تحت اسم مستعار هو كانديدو لوسيطانو Candido Lusitano كتاباً في الشعر يعرف فيه بأسلوبه الأدبي للشكلاسيكيين.
- ١٦ - فضلت الإبقاء على هذه الأمثلة عن استعمال فعل الكينونة الأسباني كser كما في لغتنا الوفاء بالمقصود منها في حال ترجمتها إلى العربية. (المترجم العربي).
- ١٧ - وردت كذلك في الأصل (المترجم).
- ١٨ - Objelvar.
- ١٩ - Pedro de Alcantara مكان في لشبونة.
- ٢٠ - El Tajo.
- ٢١ - عنوان موضوع من طرف المؤلف في النص الأصلي.
- ٢٢ - التكرار من عذبي (المترجم العربي).
- ٢٣ - للتوضيح (المترجم العربي).
- ٢٤ - حرفياً: Posibilidad estética.
- ٢٥ - من التسليّة.
- ٢٦ - أحد أحياء لشبونة.
- ٢٧ - حرفياً: الموزون.
- ٢٨ - Almada: أحد شوارع لشبونة.
- ٢٩ - Humanitarismo

عمتي ندرين

خيرى شلبي *

المقيمين في البشار منذ أجيال مضت
فلإنها تعليه شجرة العائلة فرعا فرعا
ورقة ورقة، بما فيها الفروع التي
اجتثت بالموت المبكر قبل نموها ، وإنه
لشيء بديع حقا أن يجد الإنسان نفسه
فجأة وقد صار ورقة متدلية من فرع
يدعى فلانا امتد من فرع فلان المتزوج
فلانة بنت فلان الذي كان حطابيا
وزوجة تبيع الفسيخ والسردين، وأنه
في سنة كذا حدث كذا وكيت فسافر
عمك فلان الى البلد الفلاني هربا من
عمتك فلانة بسبب مشاكل الميراث مما
جعل عمك فلانة هذه تعانده وتبيع
نصف فدانا لابيك لتدخل بذرة
الشقاق بين الأخوة ، وستك جاللو، جل
الخالق يعني كانت في الأصل زوجة
عمك الكبير لكن عمك فلان الصغير
تزوجها بعد موت أخيه فأنجب منها
فلانا وفلانة اللذين يعيشان الآن في

الاسكندرية.

إدارة المحفوظات بحي القلعة في القاهرة أضيق من أن تتسع لكل ما
في ذاكرة عمتي ندرين من تفاصيل وثائقية دقيقة. حكى لي مثلا
تفاصيل قائمة العفش التي دخلت بها ملك الاسكندرية على جدي
الكبير عبدالعزيز ضرغام، وكيف أن عملية الانفصال بينهما - بعد
زواج مستحيل دام عشرين عاما بغير خلفه لعبق فيها - تعطلت
شهورا طويلة بسبب اختفاء ملقعة فضية ماثورة ضمن قائمة
العفش ،وقد أصر أهله على تسليم الملقعة نفسها، مما اضطر جدي
عبدالعزیز - وكان دماغه انشف من ادمغتهم جميعا - الى أن يأخذ
ملقعة من الطاقم ويسافر بها الى القاهرة ليصنع مثلها في احدى
ورش الفضة في خان الخليلي، وسلمها لمملقته في مؤتمر عائلي كبير
شهدته المنذرة الكبيرة التي كانت مطرح هذا البيت الذي تجلس فيه
الآن، وكانت مملقته - اسم الله على مقامك - تجلس مطرحة فوق
على كنية استانبولي من أملاك العائلة لا تزال بقاياها ملققة فوق
سطح دار جدك عبدالعزيز الصغير في شرقي البلد. قال جدك
عبدالعزیز ضرغام الكبير لمملقته : «يا حاجة ملك أنا أدفع كل
ممتلكاتي لراضاء من ليس لها نصيب في العيش معي تحت سقف
واحد وظروف واحدة فهل لك من مطلب آخر قبل أن يفسخ الماذون
عقد الزواج؟».

منذ طفولي لم أجد بين أهلي كلهم، في بلديتين متباعدين ، من
يشعرني بأنني حقا من عائلة كبيرة ذات مهابة تستحقها عن
جدارة، سوى عمتي ندرين التي كانت تحنو لي بصورة خاصة
فضلا عن حنوها على كل من يمت إليها بصلة قرى بوجه عام.
لهذا كنت أسافر لها من قريتنا كل إجازة صيفية لأجد عندها ما لم

عمتي ندرين هي آخر من تبقى من
عماتي السبع في دار الضراغة التي
اتسعت على مدى قرن من الزمان
وتفرعت أصبحت دورا عديدة تفصل
بينها حارات وسكك ودروب
وساحات محترقة، أصبحت بلدا
قائما بذاته حول البلدة الأصلية
المسماة بقلطاون على بحر نشرت في
شمال السدلتا، ورغم أن دور
الضراغة أصبحت بلدا كاملا من
منتصف هذا القرن تقريبا فإنها لا
تزال تشي - من مجرد النظر
الخارجي - أنها دار واحدة تسكنها
عائلة واحدة وإن تعددت فيها الألقاب
والأسماء الكبيرة التي ينتمي إلى كل
منها رهط كبير من الرجال والنساء.
وإذا كانت العائلة قد تم تقطيعت اسمها
على أسماء كثيرة وبيوت أكثر بحكم
ازدياد النسل واتساع الأرض لديهم

فإن عمتي ندرين كانت بمثابة الخيط السحري المتين الذي ربط كل
هذه الدور ببعضها وكل هذه الأسماء في حلقة واحدة. فعمتي
ندرين تبلغ من العمر قرابة قرن وثلاث القرن من الزمان على أقل
تقدير. نبتت لها أسنان جديدة تقرر عليها الزلل، ولديها ولع
بأكل العيش المحمص مع الجبن القديم والسريس والبصل
الأخضر، وتحبس بزرقة الشاي وحجر الجوزة كأعني الرجال .
وليس في البلدة كلها دار واحدة تخلو من بنت أو حفيدة لعمتي
ندرين متزوجة في هذه الدار أو تلك، وليس ثمة من دار في البلدة إلا
ومنها عروس في دار عمتي ندرين لأحد أبنائها أو أحفادها الكثر.
ولقد نوديت بالغالب كثيرة، منها : يا جدة، يا خالة، يامرأة خال، يا
أم، يا ستي، يا حاجة. . . ولما كان رهط كبير من الرجال والنساء
يتأدونها بلقب عمتي ندرين فإن هذا اللقب شاع وطفى على جميع
الألقاب الأخرى.

كل لقاءات عمتي ندرين حافلة بالمفاجآت المذهلة حتى لأقرب الناس
إليها بل حتى للذين ينامون في حضنها من أحفاد الأحفاد. رجال
كبار في السن يلتقونها صدفة في احدى المناسبات: واجب عزاء مثلا
أو صباحية عرس أو للمباركة بعودة أحد الحجاج، وكل ما
يمرّفونه عنها أنها قريبتهم قرابة دم، ولكن بمجرد الجلوس معها
ينضح للواحد منهم أنها شقيقة لجددة أبيه من أمه، أو أنها بنت
خالة ستة عزيزة، أو أنها كانت متزوجة من جده العدة الكبير أيام
ثورة الأفندية، أو أن الأرض التي يزرعها الآن بين عزبة المتين
وبحر نشرت هي في الأصل أرضها.. أما إذا التقت أحد أبناء العائلة

* روايتي من مصر.

أجده عند أحد عل الإطلاق لدرجة أنني اعتبرت معرفتي بها مكسبا واكتشافا عظيمين. هي التي عرفتني بنفسها. يومها كنت - أنا التلميذ في السنة الأولى الابتدائية - ذاهبا في الأصل لزيارة شقيقتي في قرية قفلاطون، التي كانت قد تزوجت حديثا من أحد أبناء عمتي فريدة شقيقة عمتي ندرين الصغرى، وهما معا نقولان لأبي، يا ابن خال. وكانت جدتي لأمي - القمية في مدينة فوة - قد اشترت في طربوشا وبظولونا قصيرا وقمصا أفرنجيا وسترة وشرزا من الصوف بمناسبة قبولي بالدرسة الابتدائية. فلبست كل ذلك أثناء زيارتي لشقيقتي. قولبت بحفاوة بالغة من عمتي ندرين التي شملتني بحنان دافق إنساني كل شيء حتى شقيقتي، حيث أخذتني في حضنها كأنها كانت تبحث عني منذ قرون طويلة مضت، صارت تربت علي ظهري، تلمس علي شعري، تنفض الغبار عن طربوشي وسترتي وحذائي مهممة بصوت كمواء القطط:

- «مصص له يريج لاصله»

ردت عمتي فريدة - حماة אחتي - وهي ترمقني في إعران:

- «ما هو على أصله من زمان يا אחتي»

وشرحت لي אחتي معنى العبارة وهي تفترنني بالقسدة واللبن الراباب والبليش الملقى في السمن. فهمت من شرحها أن البدة التي أرتديها ذكرت عمتي ندرين بأيام العز حين كان جدي وأعمامي الموظفون في الحكومة يزورون أهلهم في قفلاطون تمقطيل بالبدل والطرابيش ويركبون الكاراتات والحناطير. وهو منظر اخفتني تقريبا بعد رحيل أعمامي الأفندي وتقاعد أبي في البلدة مكتفيا بالجلباب والعباءة والطاقيّة.

منذ تعرفت على عمتي ندرين أصبحت أعرف الكثير والكثير عن عائلتي المعبرة في بلدتين. بل إنني - وبالعجب - ما أكن عرفت شيئا عن أبي نفسه إلا أن حكى لي تاريخه من طقطق أسلامو عليكم، جميع زيجاته الغاشلة والوظائف التي شغلها وخلافاته مع أولاد أعمامي حول الميراث وكيف انتهت بل وكيف صرف أبي كل مديخله من الميراث على مزاجه الذي حيره طول عمره بين أشكال والنوان من التسوان البندريات، وكيف أن الله اكرمه بأمي الصغيرة لتنجب له الأولاد الكثر، جاءته خلفه الذكور التي بحث عنها طويلا بين زيجاته ولكن بعد أن نفذت الثروة وضاعت الأرض التي كانوا سيفلقونها.

أحببت عمتي ندرين، باتت في نظري هي شجرة العائلة التي لم أكن أعرف عنها شيئا يذكر، ما إن أراها حتى ينبعث في داخلي شعور قوي بالعزة والعزوة، واستنشاق هبيرة رجال تهتز لهم أركان الدنيا، ويهرب الفقر والكساد قارا من أمامهم أينما ذهبوا ليحل الخير ويومع الدفء وتتمل جميع المشاكل بكلمة واحدة من أحدهم. كانت تعترني إلى ذلك رمزاً للحب وللحنان تسجيح به مساحات عريضة جدا من البيوت والناس والحيوان وتتأني به الشمس والقمر والمطر في أغنيات يقشعر البدن من كلماتها وأنغامها الفطرية، تلمس على جسد المحسود مسكة بوقرة وهي ترقبه بتعزيمة ترتعب عين المحسود من كلماتها فقتر منسله من جسد المحسود تقادره إلى غير رجعة مخلفة في خلق عمتي ندرين تناوبا قويا تطلق منه عواء رهيبا.

كل الناس تعرف وتتأكد أن عين السود تعمل لرقيا عمتي ندرين ألف حساب وتردد طويلا قبل أن تتطفل - بل أن تقتحم - على أي ولد من عيالها أو زرع من زروعها أو محصول من محاصيلها، تنخفض عين السود إذا مرت بجوار شيء يخص عمتي ندرين، بل

إن الحسود يستعيز بالله من شر عينيه إذا ضبط نفسه متلبس بنظرة غير صافية لشيء يتضح له أنه يخص عمتي ندرين. حدد أن تسلل ثعبان إلى برج حمامها وابتلع فرخا سمينا انحسر في حلق فقسمر في مكانه داثخا زورانا عاجزا عن التنفس والحركة إلى أن أدركته عمتي ندرين فخرطله بالفأس كما تخرط الخيار الشاب للورن. شاع الحادث، تجاوز بلدة قفلاطون عابرا بنهر بشر ومصرف نمرة تسعة وترعة السلومنية وحصة الغنيمي وعزر الطوال ووصل إلى دارنا في البلد، فضحك أبي وقال إنه لاشك فيأب عظيم والمؤكد أنه غريب عن البلد والغريب أعمى ولو كان بصير إلا أن البلدان المجاورة كلها أكدت أن تعزيمة عمتي ندرين الم ترقى بها الحمام صباح مساء كان سرها باتعا فقدر أوصا الثعبان لينتهي أجله على يديها.

حدث كذلك أمر الحاج بيومي المزين على ساقية عمتي ندرين وهي دائرة، حانت منه التفاتة إلى الثور الملحق في الساقية فنبذ بينه وبين نفسه - استحسانه له وقرر في الحال أن يجيء به، من غد إلى هذا الثور العفي ليعشرها لعنها تنجب ثورا مثله. ولك شيئا من اللهيپ سرى في ساقيه وجنبه كاد يشعل فيه الناف فقلقت حوالبه لعله يستكشف حريقا مجاورا فيسيهي لإطفائه، ف رأى سوى عمتي ندرين مقعبة تحت شجرة التوت تشغل بيدالفرولة لتندثر الثور بانها قاشمة على رقابتة حتى لا يتراخي يكمرك. كاد الحاج بيومي يسق من طوله، دفن رأسه بين كتفي مغمغمة، يا سابل السراي يارب، ومضى مسرعا كالهارب سريقة، لكنه لم يكد يمضي خلوتين حتى تعثر الثور وانكأ: بوزره. فإذا بعمتي ندرين تنقض قائمة كالفهد فاردة ذراء تتلقى رقية الثور قبل أن تجيء تحت، تمكنت من رفع ساقه الأساميين أقاتله من شرته بكفاءة تحسد عليها، ولم تكن لاحظت الحاج بيومي أي أو شعرت به، لكنها ما كانت تكدت ركبتي الثور حتى فوجئت بالحاج بيومي يهرول نحوها ويد على يديها لثما وتقبيل مرددا في ارتعاد:

- «سامحيني يا حاجة ندرين! مكانش قصدي والله العظيم! كز في الأمر إنني فكرت! فكرت بس إنني أجيب بقرتي تعشر منه! أنا غلطان لك يا ريتني ما فكرت الفكرة دي! إعلمي معروف، عرضك ما تزعيلش مني سامحيني المسامح كريم!».

حينئذ فحسب أبقت أنه نش الثور عينها، فدفعته بقبضتيه صدره بقوة صائحة وفي وجهه بئرة رهيبة:

- «التهاردة الخميس! خمسة وخمسة! يا عين يا بصاصة فيكي رصاص! يا عين يا لثيمة تتخزني بالبريعة! يا مافجلة تلعلمي بالنجلة! يا عين يا مقنطرة تتحني بالثرة رقيقك يا شاب من كل من هب ودب! ومن عن كل اللي شا ونشروك ولا صلوش على الحبيب النبي!».

يومها عاد الحاج بيومي المزين إلى داره يجر ركبته من فرط الا والهزلان كان وطواط مص جميع دمه فكره كعصاة الفد المتهدلة الباردة. رقد على الفراش يبيض ويوحوج عاجزا الكلام المفهوم والحركة يعنى دما، وبعد شهر من العذاب توكل على الله ومات دون أن يعرف له الحكيم ولا دواء. ليس هذا هو جانب القسوة الوحيد في عمتي ندرين، إنما جانب تتحول فيه إلى حريق من القسوة لا يحتملها بشر. ذلك يختص بالتقصير في أداء الواجب، إن من يقصر في أداء الواجب ويله يا سواد أليه من عمتي ندرين، كل ما فيها من حنان

أختي قائلاً إنني سأفترج من بعيد لأرى كيف تنتقم عمتي ندرين من خالتي مسعودة برغم الحنة التي هي فيها. بلغت أختي ريقها: - «إنت فأكرها حتتعارك؟ لا يا عبيط».

جريت وراء عمتي ندرين. دخلت وراءها دار خالتي مسعودة. كان الحزن ممتعا على الدار. وبعض رجال العائلة مقعنين في حزن وصمت تحت شباك الدار في الشارع في انتظار لحظة الدفن بعد صلاة العصر.

تربعت عمتي ندرين في حوش الدار. جاءت خالتي مسعودة وبناثها بلبابهن السوداء وتربعن بجوارها ورحن يسمحن الدموع في صمت..

- «البقية في حياتك يا مسعودة»!

- «ما بكليشكي في وحش يا ختي! الله جاب الله خذ الله عليه العوض! حتملن إيه إيه الي حتمله»!.

رايت الغفاريات تنطط على وجه عمتي ندرين وهي ترمقهن بنظرات ناربية تطلق الشر فليمع في ضوءه خبت شديد. ثم خلعت طرحتها وراحت تلوح بها في الهواء على إيقاع العوددة الفاجع:

- «عزي العزى وكسر الجري»!

مفيش ولد ياخذ العزا برء».

بمجرد ذكر الولد هاجت شجون خالتي مسعودة في الحال. تذكرت حرماتها من خلفه الصبيان، وتمنت - لا شك طبعاً - أن لو كان لها اليوم ولد يستقبل المعزين في أبيه، فإذا بهذه المرأة التي كانت منذ برهة وجيزة تنقبيل أمر الله بحكمة وهوده وقوة أعصاب، قد شبت النار فيها، فاطلقت صرخة ملتاغ، جاوبتها صرخات البنات.

وانبرت عمتي ندرين بجعقة حريفة متقنة:

- «ندامة على الي راح ما خلف!»

شبه الحمام لا بأض ولا وف».

فاندلع الصوت بصراخ أكثر عدداً. واصلت عمتي ندرين:

- «قليل الولد ع الغسلة قلوه»

حسه انقطع من ساعتن وبدوه»!

قليل الولد ع المغسلة ائدلي»!

حسه انقطع من ساعتن ولئ!»

تمدد الصوت الصارخ، جاء من قاع الحسرة والقهر يضرب الرؤوس يشرخها. وعمتي ندرين تصب النفط على اللهب:

- «قليل الولد قال مين يعزك يا راس؟

يا ترى ولادي ولا ولاد الناس؟

قليل الولد قال مين يعزك يا عين؟

يا ترى ولادي ولا ولاد الغير؟»!

واشتعل الحريق، وصارت خالتي مسعودة وبناثها يلطمسن وجوههن بحرقة، يلطخن وجوههن وشعرهن بروت المشايه، بعضهم ابديهن، يخربشن بشرات وجوههن بأظافرهن. وركبهن الجنون، أنا الآخر انتقلت إلي العدوى فصرت أبكي وأصرخ في رعب متلهم، أما عمتي ندرين فقد لع في عينيها شعور أنثى في لحظة اكتمال نشوئها، فأمسكتني من رصفي قائلة:

- «ما تخافش يا حبيبي تعالى أروحك»!

سحبتي ومضت، تاركة خلفها حريقاً من الحزن الجنوبي المتفجر لا سبيل لاطفائه. العجيب أنها في الطريق كانت تمشي على الناس وتعافيهن بالعافية وتسعد مساهم فيما هي تبتسم بوجه رائق كان شيئاً له يكن.

دفعه واحدة ويتبخر، تصير قيطا منصهرها ينصب على دماغ المصير فيسفلح جلده وقد يزهق روحه. حدث أن كنت في زيارة لها في إحدى الأجازات الصيفية مزهواً بنجاحي وانتقالي إلى السنة الثالثة الابتدائية، فإذا بها تكاد لا تلاحظ وجودي، حيث كانت تتمدن لن حولها في غضب عارم، تهدد وتتوعد. كانت شخصية مختلفة عن التي ألقاها، لاحظتها فحسب انتهت إلى أن وجهها أشبه بالصغير البالي: أعواد متفرجة ملتصقة ببعضها بخيوط واهية مترهلة، طويلة الصدغين مسحوبة الفكين رفيعة الشفتين واسعة العينين بحول خفيف الوط، في نظراتها حدة في لسانها خشونة كالبرد، نحيفة البدن صلبة العظام جارمة الأطراف طويلة القامة على عكس عمتي فريدة الممتلئة الميالة إلى القصر. سألت عمتي فريدة عن السبب الذي يغضب عمتي ندرين كل هذا الغضب. قالت لي إن ظلام من أحيها الكثار قد غرق في العام الماضي في بحر نشرت وهو يستحم مع رفاقه حيث جرفته مياه الفيضان، انتهت امره منذ عام كامل. قلت في دهشة: واليوم تذكرته عمتي ندرين فغضبت؟

إذن فمن هي تلك التي تهددها؟

قلت عمتي فريدة وهي تعتقل ابتسامة حزينة مشاكسة:

- «أصل الحكاية أن الحاج عبده زوج مسعودة بنت خالتنا مات اليوم»!

- «ولكن عمتي ندرين تهدد من الآن؟»

- «مسعودة بنت خالتنا»!

- «ما ذنبها؟»!

- «يا ولدي! الموضوع وما فيه أن مسعودة بنت خالتنا لم تجي»

لنعتريها في ابن أختها الذي غرق في العام الماضي؟»!

- «يا .. لا .. لا .. تشيل الزعل عاما كاملاً؟»

- «موت الحاج عبده فكرها»!

نظرت إلى عمتي ندرين في دهشة. كانت لا تزال تدمدم: حاوريتها! أحالها الحزن مناته إيه حانتقم منها المرة اللي ما بتخشيش دي! إن ماوريك يا مسعودة يا بنت هنية الجعيرة ما أبقاش ندرين الضرغام! هاتي يا بنت المس والجلابية السوداء والشكريين»!

هكذا نادت على أختي. فقالت عمتي فريدة:

- «خلاص بقى يا ندرين يا أختي الماوش لزوم! إخزي الشيطان اعلمي معروف».

صرخت عمتي ندرين في أختي:

- «هاتي المس يا بت»!

انتهت أختي بما طلبت. لبست هدموها على عجل. هبطت السلم البليني في حذر وحرص. اشتعل خيالي. شغفت بمعرفة كيف ستنتقم عمتي ندرين من بنت خالتنا مسعودة التي مات زوجها اليوم؟ وهل يصح أن تنتقم من بنت خالتها يوم موت زوجها؟ لماذا لا تؤجل ذلك ليوم آخر؟!

منفلتاً من أيدي شقيقتي وعمتي فريدة زلت مسرعاً. لحقت بي شقيقتي على الباب، همست في أذني ببرة تحمل معنى الفجعية:

- «ارجع يا مجنون! حترق فين؟»!

- «انفرج على عمتي ندرين»!

- «بلاش! طاو عني! أصل خالك مسعودة مش خلفه صبيان! كل خلفها بنات! ولو انت ظهرت قدامها في ساعة زي دي حترقها بالصبان الي انحترمت منهم! حترقها».

ضحك ساخر من هذا المنطق البدائي الساذج، لكنني جاملت

بابا دادي

محمد شكري*

يمكن أن يخفيه بابا دادي عن أحد حتى يعلم الجميع من هو دادي في الحاضر ومن هو دادي في الماضي. وما كانوا ليصدقوا لولا حجة الشاهدين الحاضرين. الدعوة محددة في اليوم التالي.

بابا دادي يحتفظ بثلاث بدلات لم يلبس أية منها منذ أن اشترى في نهاية الخمسينات مطعمه الكبير وحاتته الصغيرة التي تنصدر مدخله من انطوان الذي يهيج حين العودة إلى موطنه بورودو مثل حين دادي الـ طنجة. لم تكن هناك أية مناسبة خلال أكثر من ربع قرن تستحق أن يلبس واحدة من بدلاته الثلاث كما كان يفعل في بورودو. انطوان ماتت زوجته وأولاده الثلاثة أنهوا دراستهم وبقوا في مدينتهم منتظرين أن ينضم إليهم. أما دادي فلا

أولاده وزوجته متماسكة في صحتها وصحتها الحكيم لولا سمنتها التي تفاقمت بعد استقرارهما في طنجة. تخليدا للذكرى التي أصبحت مشتركة بينه وبين انطوان ترك دادي للمحل اسمه الذي عدي به «مطعم - حان بورودو». انسمل الأمر. لم يكن الفرق الذي دفعه دادي كبيرا بعد أن أعجب انطوان بمطعم - حان طنجة في بورودو. استخدموا المياضية في صفقتها مثل أخوين يتقاسمان الميراث تبادلًا بالتراضي. كانا قد سافرا معا وغربا في حانة طنجة انتخابا على شرف طنجة وبورودو. دومينيك تتولى تسيير المحل أحسن من دادي في غيابه بشهادة الزبائن الدائمين. ولكي يبرهن انطوان على أريحيته لم يغير هو أيضا اسم «مطعم - حانة طنجة». أعجبه الاسم كثيرا دون أن يفكر فيه أو يتنمائه.

اكتفت دومينيك بكسي البدة الرمادية وضمختها يعطرها لتخفف عنها رائحة الكافور (١) القوية المنبعثة منها. علقها في مشجب المطبخ وفتمت بابة الرئيسية المقل - منذ موجة الكساد - لعل الهواء يطعم البدة، التي لم تعد صالحة للبيع حتى في سوق الخردة، مزيج رائحت الغريبة الغثية. لم يعد هناك وقت كاف لتنظيفها في المصبة لأن هذه الخدمة المستعجلة لم تستورد بعد من أوروبا.

وهما في عليية الحانة، التي اتخذها غرفة للنوم، عاتبتة مسرحيته ودوره الذي مثله فيها بتوهج أما رسول الوزير والزبائن يصفقون بطيش واستهتار. لم يكن من عادة دومينيك أن تتكلم كثيرا فتمت لومتها. إنني أيضا أهتر مادمت أعرف أنك لن تتغير في شيء. المطعم كبير. مؤثث ببعض التحف الخشبية والخزفية التي جلب

الثانية بعد الزوال، في الغالب لا يكون عنده الآن أكثر من زبونين أو ثلاثة وربما واحد أو لا أحد. يستمتع بقنيئة نبيلة إذا كان وحيدا. يفخر اليوم بأن أحد زبائن مطعمه وحاتته في بورودو كان طالبا في الحقوق وصار فيما بعد وزيرا مرموقا في إحدى الحكومات المغربية. سمي محله «حانة طنجة». لكي تكون مدينته حاضرة معه دائما في المغرب. العمال والطلبة صاروا يعتبرون حانة طنجة سفارتهم ودادي سفيرهم وكل أوراق اعتماده جيبهم له ولطفه معهم. حتى طبخ أمهاتهم كان يطبخه لهم. كل واحد وحين شهيته لما كانت تظهره له أمه.

حينما زار الوزير السلام طنجة استضاف بابا دادي للعشاء معه في فندق فخم، لكن بابا دادي تعجرف

كعابته لأنه لم يكن قد تناول بعد كمية كؤوسه التي تليته وتجعله حميميا وفكاهيا وأحيانا مفرجا لطيفا بين زبائنه الدوامين. أعلن للرسول الذي جاء بصفقة رسمية فخمة ليشرفه بالندوة المروجة: «فلبيت هو بنفسه إلى محلي ويشرب معي نخبنا هنا كما كنا نفعل في بورودو حاملين بالاستقلال والرجوع إلى الوطن». تكلم بابا دادي باحتفال ضخم فيه ما يعتقد أنه يستحق من الاعتبار أمس في بورودو واليوم في طنجة رغم أنه لا أحد أمانه.. أثارت الذكرى انفعاله وهيجه حتى أوشك أن يلقي خطبة لولا أن أوقفته زوجته دومينيك بحزمها المعبود: «دادي، إن السيد ينتظر».

أعاد عليه الرسول، بوجهه البشوش المندفح، ساعة الحضور واسم الفتى ثم مد له ميثمسا مطروف الدعوة. هذا بابا دادي ووافق شاكرا. عرض على الرسول باحتفاء أن يشرب شيئا، لكنه اعتذر بعمله الرسمي مشيرا إلى التاكسي وسائقه الذي يصحب أمام سيارته الفخمة لإرشاده في المدينة.

- انني من الرباط ولا أكاد أعرف إلا قليلا هذه المدينة الجميلة. - عد ألياني متى تشاء. إننا هنا نخرج ونخرج مثل عائلة كما ترى.

شرح له زبائنه العقلاء الدوامون الحاضرون منهم تلك اللحظة التاريخية في حياة بابا دادي والغائبون منهم الذين لم يحصل لهم شرف بأن يشرفه بزيارته في حاتته الشعبية - رغم سمعتها الوقور - كما كان طالبا في بورودو. إن تنازله معقول إذا لمسي دعوته، مثل هذا الحدث لا

* روايتي من المغرب.

معهم في بورديو. ليس في القاعة من زينة تذكارية رياضية. لقد علقها موزعة على جدران الحانة لأنها تذكارات تخصه هو وحده دون زوجته التي لا تهتم بالرياضة من أي نوع، ثم هي تليق بالحانة أكثر من المطعم الذي تشرف هي عليه. زوجان من القفازات: واحد ظل يحمله معه إلى مجهول مغامرة هجرت من طنجة دون انتصار يذكر، والآخر ذكرى انتصار على خصمه بالضربة القاضية في بورديو - إذا صدقته - لأنه، بين الصدرة والكعب، هو مسكون بتضخم ومضاضة أقل ما يفهمه. الزوج الأول من القفازات أحاطه بصورتين: واحدة لاسماعيل السيطوط الذي انسحب في الوقت المناسب دون هزيمة نكراء ليصير صاحب مطعم ليلي صغير معظم رواده من رواد الحانات الليلية والمشبوهين والأخرى لعبد السلام بن بوكير الذي كان أقل حظا ومازال ينتظر في طوان مبرة الأثر من خصمه كيد جابيلان Alcatraz Kid الذي انتصر عليه في كوبا منذ تسعة وأربعين عاما في بطولة العالم التي لم يكن مؤهلا لها، لكن لأسباب تجارية دفع لعبد السلام إلى خوضها فكانت هزيمته النهائية عائدا منها إلى بلده ليحتر اضطرابه العصبي، والزوج الثاني أحاطه بصورتين: جو لويس Joe Luis الذي خاض ٥٤ مباراة انتصر في ٥٠ منها و٢٠ ربحها بالضربة القاضية K.O. والأخرى لحمد علي (كاسيوس كلاي قبل إسلامه). وفي ركن عند مدخل الباب إحدى صورته كمن يتنصب وسط الحلية في الشوط الأول. تين خلفية الصورة أنها أخذت له في أحد استوديوهات التصوير، ثم صور أخرى أقدمها في العشرينات من عمره وأحدثها بعد أن تجاوز السبعين رغم أنه مازال ممتشيا بالأسبغة والستين منذ سنوات كما لو أنه يعلن عن سنه لتفريب جاءت به الصدقة إلى حانته.

لم يعد بابا دادي يستقبل المطعم إلا نادرا. وكل طلب للآكل ينبغي أن يكون مسوقا بيوم على الأقل. المدينة أصيبت بكنيتها السياحية الأولى منذ حرب ٦٧. وجاءت حرب الخليج لتجعل على ما تبقى من أهل في إعادة تنشيطها الاقتصادي الملعون.

لا يسمع بابا دادي لأحد بأن يشرب خمرًا في مطعمه إلا مصحوبا بوجبة ولو خفيفة حتى تبقى لمطعمه هالته التي عرف بها، ولا يسمع لأمراة مغربية بأن تدخل محل إلا إذا صاحبا رجل وبادية عليهما الرزاة والاحتشام في لباسهما وسلوكهما حتى تبقى هالته التي عرف بها.

زوجة بابا دادي هي التي تشرف على إدارة حسابات المحل. تجلس إلى مكتبها في مدخل المطعم ولها تدخل أبدا في شؤون الحانة. لها وقارها بين الزبائن. حتى بابا دادي نفسه لا يكلمها إلا باقتضاب ويصوت خفيض إذا أقرب من مكتبها. الرواد الذين تتبادل معهم التحية وبعض الكلمات قليلون. كاس شراها من البليز تضعه تحت مكتبها. تجد دائما عذرا مناسبا لكي تجل دعوة من يريد أن يعرض عليها كاسا. يأتياها دادي بكاسها ويأخذ الفارغة في صمت. لا يسمح للنادل، الذي يساعده في الشرب، إلا نادرا بأن يخدمها. قال زبون: ما يطيل العشرة بين رجل وامراة هو أقل الكلام بينهما.

مارس دادي الملاكمة في الثلاثينيات أيام كان يبيع الجرائد وهو دون العشرين من عمره. يفخر أيضا بأنه أول شيوعي «طنجوي» وعندما استولى فرانكو على الحكم انضم دادي إلى الجمهوريين. سمو هنا أيضا فرانكو باكيكو Paquito. (٢) الاعتقالات التي

بدأت في المنطقة الشمالية قلما كان يعود ضحاياها في هذه المدينة أو تلك. وضع طنجة الدولي كان يحمي - نوعا ما - الجمهوريين المقيمين فيها. لكن الربع الذي أشاعه باكيكو في المدن الأخرى امتد إلى طنجة وتاقم مع وفود أنصاره وجواسيسه الذين خلفهم نظامه هنا ففقتلص مناهضة علانية. شعاره السرطاني هو: الفاشية هي أيضا ديموقراطية. مع أنه كان أكثر ديكتاتورية من هتلر وستالين. ماذا كان ينتظر ما باكيكو الذي لم يكن فقط يرتاب في المثقفين كان يحتقرهم ويعدمهم. وفي أفضل الأحوال يسجنون في El hacho: سجن سبته الرهيب الذي لا يقل فظاعة عن سجن الكاشرات Alcatraz (٣). (٤) بين فترة وأخرى يحدث تبادل طلقات نارية بين الروخوس والفاشستين. أحيانا يتبادلون الشتمات بين مقهى فونيطيس والسنترال (٥). أحيانا تنتهي الشتمات والعلقات إلى طلقات نارية في نفس ساحة المقاهي. خلاص: إن نداء مغامرة الهجرة بدا لنادي الشباب أقوى من استمرار الصراع هنا مع أنصار باكيكو.

هاجر دادي إلى بورديو عبر وجدة والجزائر. رفاقه الروخوس افتقدوا فيه أهم عضو في خيلتهم. لقد نجا بجلده لأنه غادر طنجة في بداية مايو عام ٤٠ واحتلتها إسبانيا في ١٤ يونيو من نفس السنة. في عام ٥٢ كتبت أعمل في مقهى الرقاصة (٦) نادلا في النهار وبائع سجائر مهرة في الليل عندما ينسحب بائعوها النهاريون من السوق الداخلي. يأتي دادي كل عام مرة على الأقل في سيارته الشيفورلي Chevrolet أو الدوفين Dauphine لحياء صلة الرحم مع أهل المدينة أو المدن المغربية في عز شبابها ومجدها. هذهما دائما أنيق براق بقصصاته وسراويله الفاخرة يفرها أكثر من مرة في اليوم. كانت معروفة هنا. لكن دادي يتقن اختيار ألوانها المنسجمة مع فصل السنة التي يجي فيها وقامته السامقة وشقريته الفيكينية. كان أحد زبائني الداشمين في النهار. في الليل يتيه لحيه صلة رحمه مع المواخير مستقدا من عرفه قبل أن يهاجر إلى الخارج في ملابس الهارب من المدينة، مستكشفا من طوحت بهن الحرب الأهلية الأسبانية، فضلا بغايا أوروبا الشرقية اليهوديات، مستقلات زبائنه في حومة واد أحرضات، في بيوتهن الصغيرة المفتوحة أبوابها دائما إلى آخر الليل، داخل سائر كاحلة، البقيات هنا رغم اندحار النازية، والانديسيات. لأنه لم يزر باكيكو اللعين. الفرنسيات لا يهفو إليهن هنا إلا بورديو حاملا لهن معه هداياهن المفضلة، شراويل مزركمة. (٧) وقفاطين، وأساور فضية، وقلائد، في رأس السنة حيث تسبقه الهادي في البريد، غرامياته البطولية معهن غالبا ما يجسمها بعركا دام مع غراماته الشاكسين فرنسيين وجرائرين وسلاحه ضرباته القاضية حتى وإن كان خصمه يحمل سكينًا أو مطواة، حتى وإن كان إثنان أو ثلاثة تصوروا ملاكما يستعين بسلاح. يا للعار! هكذا يقول. أما المغريبات فيخصص لمشوقته ليلية كاملة في فندق لندن العتيق المفضل لديه بأرضية غرفة الخيشية. يطلب أن يؤتى له باعقن أسبانية، وطاغن لدم بقر مع اللوز والبرقوق والبيض المسلوق أو ضان مع البطاطا البلدية بالزيتون على جمر ناره خفيفة مع مطعم

الريحاني أو حمادي القرييين (٨) من فتدقه لأنها أشهر مطعمين في المدينة في الطبخ المغربي وغيرهما باطل.

في إحدى جولاتي الليلية، شاربا على قدر ما في جيبتي كاسا عند خاكوبو وكاسا في بارخيتيرال، التقيت دادي قدام الجامع الجديد هائجا منهزما كأنه تعارك مع ثلاثة أو أربعة. سكران، وجهه مخموش يهدر، واعداء إياها بالخنق والقتل، خابطا بلكمات قاضية في الهواء. فامة البيضاء، لا يمكن أن تكون إلا هي. دادي من يستطيع أن يرفعها باليمنى أو اليسرى إلى أعلى من مستوى قامته الفارعة، لكنها هي أيضا تستطيع بقامتها القصيرة الضئيلة أن تستخضعه راکما قدامها بنزواتها المغوية وزوغانها العجري.

- هل رأيته؟

- فامة؟

- نعم.

- مرت منذ لحظة في اتجاه زنقة الناصرية.

- مع من؟

- أجبت به خبث حتى أتسلى بهيجانه.

- مع شاب.

- بنت الحرام. هذه الليلة سأقتلها. وليست هذه أول مرة يقتلها.

زهو الموتى

جالس في استرخاء، قرب المطبخ على مقعده ذي المسندين، الذي اشتراه. منذ فترة، خصيصا لقيولة شيخوخته التي بدأ يعترف بوطنها الغلاب على كبرياته وإن كتمه، لكنه ظاهر للعيان.

إنه الآن في شبه اغفائه. تطلع إلى عيانه الصغيرتان الزرقاوان اختبئتهما الثأثاوان عاما. السنوات التي يحتفظ بها لنفسه لم يعد أحد يلح عليه بالبروح بها. ما عاد يستجيب للمزاح. ماذا يهكم من معرفة سني الحقيقة؟ فضوليون مشاكسون. نذمت على معرفة بضعكم.

جئت مرحبا جلست قبالة في الركن، قرب المدخل تحت صورته في عن شباب التي أخذت له ملباس الملاكمة في هيئة متحفرة. التورم غزا مفاصل يديه وقدميه. منذ سنوات وهو يعاني من النقرس وإن كانت نوباته تغزوه عن فترات متباعدة. أو ربما أجهد نفسه بعدا في أحد تدريباته التي يمارسها أحيانا مع أحد تلاميذه القدامى في الملاكمة حتى يقع المزاح أنه مازال يقاوم. امتياز أنه يئن لكنه لا يببالغ في الشكوى والتذمر. ربما يعترف أن الحزن شيء محميم شخصي. أنه جمع وتجدت فيه حصيلته سنين عاما من الشراب أكثره نبيذ وجعة وطنية وأقله كحول قوي مثل الماحيا (٩)، والتكيكلا والابسنست Absinthe (١٠) لم يخلق منذ أيام. ربما لا يعرف كيف يخلق أو يعرف ولم يعد يقدر. يداه ترتعشان في بداية الكؤوس الصباحية. جنبه على طاولة صغيرة بيرة دون كاس. كعادته. أنا لا أرعش بعد. مازلت إنلذذ بالنظور مصحوبا بيرة باردة وطعم السجاسة الأولى. سعال خفيف فقط لكن لا تحمر به عياني دامعتين. بابا دادي يتناول الأدوية ويعترف ببغولها لكنها لا تنتبه أبدا عن الشراب. كل شيء له مكانه في الجسم: الأدوية تذهب إلى مكانها والأطعمة والأشربة تفعالن مثلها والباقي خرافات كما يقول.

خرج كريم من المطبخ حاملا مزهرية الزنايق التي كانت تحبها المرحومة دومينيك. وضعها فوق مكتبها ولثم الباقية. لم تنجب قننته رضيعا. لم يزر قبرها أبدا منذ أن بنفها. قال له بصوته المبحوح الواهن: أدخل إلى المشرّب وكفى من الضفاق. إنها ليست مدفونة هناك.

ظل المكتب خاليا حتى من بابا دادي. لن أكون أفضل منها عندما يجيء. أجلي لكن هذا لا يؤمنني مادم لا أنتظر أي عزاء. رفعت سبابتي ووسطاي فوافق بهزة من رأسه على طلبي. أيه نعم شكرا. أكثر الله من خيرك. في السنوات الأخيرة، كثيرا ما يكلم نفسه غير أنه مازال يقاوم خرف الشيخوخة. وضع لنا كريم البيرتين. تبتته ماما دومينيك في نفس الفترة التي شجعت فيها بابا دادي على الزواج من فتاة مغربية يكرها اليوم بأكثر من أربعين عاما. حتى يتخلص من نزوات عشقه وفسقه ولعله ينجب منها أولادا وكذلك كان. أنجب منها - كما تمتع له - ولدا وبنتا. يتابعان اليوم دراستهما. البنت أكثر اجتهادا من أخوها. كريم تخلف في دراسته. استغنى بابا دادي عن البار - مات فاحتل كريم مكانه. الأزمة الاقتصادية أياست كل التجار الصغار. الحياة مازالت تدب في المدينة لكن مجدها الذهبي ضاع. طنجة غادرتها ثروتها الذهبية لكن روحه باقية. هكذا يعزي الفلاسون أنفسهم في حكايات الشتاء التي لم يعد فيها من غنيمة الصيف إلا القليل. لا أحد يتسائل في كريم كيف انقأها. أسطورتها تغذي الصمت الذي يلغها في انتظار ما سيجده امتيازها أنها لم تنقد كل روحها رغم صدام الحضارات فيها. وأر كل واحد يمارس فيها موسويته، وعيسويته ومحذيتته بتسامي. لكي يبقى أنه رها من رها وأبواها اليوم من يراها إلا من خلا غايبرها. أسطورها حتى معوها ما تبقى لها من صلالة أصلها. فهم بابا دادي من حركة يدي اليمنى حول عيني وإشارة باليسرى نحو كريم أنه ينتجب. لقد تنحى جالسا في أقصى قاء المطبخ. ناداه دون أن يتحرك من مقعده. جاءه ماسحا عينيه. مد خمسين درهما. اشتري زهورها وزهور الموتى (١١). نسب اسمها. بأعوض الزهور يعرفونها. زرها غدا أو متى تشاء إن كنت مازلت تتذكر قبرها. ربما ذهبت مكل.

١ - يعادل الفنتالين

٢ - تصغير ياكو Paco الصيغة هنا للاستعصار والاستهزاء. وليس للتجيب كما معروف بين أصدقائه الفاشستيين

٣ - جزيرة صغيرة للولايات المتحدة. في جون سان فرانسيسكو. ألقى - الصنجر - ١٩١٣.

٤ - الفهاني بوجدان في ساحة السوق الداعي

٥ - الرافض - بالاراض الغربية الطبية وطبقة. هو مبلغ الرسائل من مدينة الألة يصعب على راقصة

٦ - نوع من الإخفاف الغربية

٧ - الأول كان يوجد قبالة «الجامع الحديدة» (ينطق هنا هذا الجامع مؤنثا) والثاني في الز الناصرية

٨ - شراب يصنعه اليهود من النبي. وهو شبه بالأكمي التونسي المستقر من جذع الشة ١٠ - شراب مسكر من وفوي يستخرج من الأفستين. سمي في القرن الثا عشر شراب الملايين. من بين الذين أمدوا عليه فولين. صدر في فرنسا قاء بعنه رسميا لكنه مازال يباع خفية

١١ - يقصد زهور الفنتان Crisantemos وهي عادة يزار بها مقع المسجين يوم الأول من نوفمبر...

فصل من رواية

طيور العنبر

ابراهيم عبدالمجيد*

وضع سليمان كل الصحف والمجلات التي اشتراها أمس من محطة الرمل أمامه فوق المنضدة القديمة، وجلس على المقعد الخشبي القديم، فوق السطح في الصباح يقرأ ويقلب فيها، لقد دفع فيها مبلغا محترما هو حصيلة الضفادع التي باعها للطلاب طوال الأسبوع، أن يصطاد الضفادع في الأساس من البحيرة وبيعهما لطلاب القسم العلمي بالمدرسة، يقيمون عليها تجاربهم في التشريح. الأهرام، الأخبار، المصور، روز اليوسف، والايبيشيان جازيت وكلها تقريبا تتحدث بأسلوب واحد عن تطورات الهجوم العسكري على مصر، كل ذلك حتى لا يرى جين بانكروفت؟ يا الله؟ كان يمكن أن ينقطع عن اللقاء معها دون حاجة إلى كل هذا العدوان على البلاد. لقد وقع الاعتداء الاسرائيلي في مساء الاثنين تسعة وعشرين أكتوبر. وكان يجلس معها في كافيتريا (على كيفك) مساء الأحد ثمانية وعشرين أكتوبر.

كانت تنظر إلى المارة أمامها في محطة الرمل، كأنها تملأ عينها من المكان والناس قبل أن ترحل، ترحل، وهل رحلت حقاً؟ قالت له ألا يحاول الاتصال بها إذا وقعت الحرب، وأنها سوف تجد طريقة للاتصال به، كيف صدقها؟ كان عليه أن يحاول الاتصال. قال لها إنه لا يتوقع حرباً، وإن الأمم المتحدة ستجد مخرجاً للأزمة فقاتل له إنها تعرف بلدنا جيداً، وتعرف أن إيدن يريد أن يدخل به التاريخ، تلميذ لتشرشل، لكنه تلميذ خائب، أخرق، وإن جمال عبدالناصر يريد أن يدخل التاريخ، بل لعله قد دخل بالفعل بقرار تأميم القناة هذا، قرار تأميم القناة أخطر من قرار الثورة نفسه، جمال عبدالناصر متهور، وإذا التقى أخرق ومتهور فماذا تنتظر غير الحرب. قال لها إنه يكره السياسة والسياسيين قالت هي كذلك كرههم لكن لسلافهم الذين يحركون العالم. انظر كم هو عالم تعيش هذا الذي نعيشه، ولم يكن هو في حاجة إلى من يقفحه بتعاسة العالم، لكنه كان يرى عملاً يدخل به التاريخ، أسبانيا تتعلق بالوجود الانساني بسوء الفهم الذي يكتنف الوجود الانساني ويؤدي إلى كل هذه الصراعات. لقد قرأ في الفلسفة الوجودية، أحب على وجه الخصوص البيركامسي، وكان مبتسماً وسعيداً كمن لا يعنيه شيء فسألته وهي في غاية الدهشة.

* روايتي من مصر.

- ألا تعرف حقاً ماذا يمكن أن يحدث لو قامت الحرب بين مصر وبريطانيا؟

- ربما تحتل بريطانيا مصر لكن الشعب المصري سيقاوم بشدة.

- مع بدء الهجوم سيقوم عبدالناصر بطرد كل الانجليز من مصر، وإذا اشتركت أي دولة في الهجوم مع إنجلترا سيلاقي رعاياها المصري نفسه. انتبه في تلك اللحظة إلى ما يؤدي إليه الكلام، قال:

- تقصدين إنني لن أراك؟

- أجل، لن تستطيع حتى أن ترسل خطاباً لي، لأن كل الخطابات التي ستهب إلى إنجلترا أو ربما أوروبا كلها، أو تأتي منها، ستخضع للمراقبة أنت لا تعرف بلدك يا سليمان؟

لم يضايقه ذلك، هو لا يعرف إلا هذه البقعة الهامشية من الاسكندرية، وجين هي التي أخذته إلى الاسكندرية كما يجب أن تكون، لكن ما يضايقه هو إنه لم يفكر فيها من قبل كاجنابية أبدأ. دائماً كان يراها مصرية، وبعد كل لقاء معها وسط الأجانب كان بعد أن يتركها ويعود لا يفكر فيها إلا كمصرية يعرفها من زمن قديم وتعرفه، رغم اسمها الصعب، بانكروفت، الذي قال لها إنه يصلح ماركة سيارة أو كرافتة فلم تتوقف عن الضحك لأيام عديدة بعد ذلك، مد يده أمسك بيديها وراح يتأملها كمن يتأمل شيئاً يوشك على فقده.

- لن نعود معا بالترام هذه الليلة، لا داعي أن توصلي إلى البيت، الشارع والناس كلها ضد الأجانب، انظر، حتى الجالسين في «عل كيفك» وأكثرهم يونانيون وإيطاليون ينظرون إلي.

كان قد تعود بعد كل لقاء أن يركب معها الترام حتى القصر الذي تسكنه مع عائلتها في بولكلي.

- لا أحب أن أودعك سليمان، لكن

نهضاً، لم يتركها إلا عند السيارة الرولز رويس التي تنتظرها أمام أتينويس في الزقاق المؤدي إلى الكورنيش، لم يكن يعرف أنها تحبه أبداً. لم يتصور نفسه أكثر من نزوة انجليزية، قليل من الشفقة في الطعام البارد. لكنه اكتشف ذلك المساء أن الأمر مختلف.

لقد تطورت الأمور بسرعة بعد الهجوم الاسرائيلي على مصر، وبدا واضحا أن اسرائيل تستهدف سينا كلها، جرت معارك باسلة في

الكونتيليا ونخل وأبو عجلة وكانت القوات الاسرائيلية، على طريقة روميل في الحرب العالمية الثانية، تترك المواقع المصرية خلفها وتتقدم مستنودة من البحر بقذائف البارجات الانجليزية والفرنسية. لقد وجهت إنجلترا وفرنسا الى اسرائيل ومصر انذارا بوقف القتال والانسحاب عشرة اميال على جانبي خط القتال كان واضحا منه أن تحتل اسرائيل سيناء وهي المعتدية ، كما احتوى الانذار ضرورة قبول مصر قوات انجليزية وفرنسية في مدن القناة ، بورسعيد والاسماعيلية والسويس، وأن تتلقى الدولتان إجابة خلال اثنتي عشرة ساعة.

لقد صرخ «أرمان دو شاليا» سفير فرنسا السابق في مصر بأن ما نسجته فرنسا في مصر طوال قرن ونصف، يهدوء وعلى مهل، أضاعته ساعة واحدة من يوم ٢٦ أكتوبر. وهو اليوم الذي بدأ فيه العدوان بعد أن رفضت مصر الانذار واعتبرته موجها لصالح اسرائيل.

تقرر سحب الجيش المصري من سيناء على عجل حتى لا يتم تدميره من الغرب بانجلترا وفرنسا ومن الشرق بإسرائيل، وتم سد منفذ القناة من ناحية بورسعيد حتى لا يتكرر خطأ عرابي عام ١٨٨٢ حين خشي من غضب الدول الأجنبية فترك القناة مفتوحة للقوات البريطانية، وخطب عبدالناصر طالبا الصمود من الشعب، وإن الحياة الذليلة هي العبودية والموت خير من الذل وقبرت وزارة الصناعة الاستيلاء على شركات البترول الانجليزية والفرنسية وممتلكاتها وأموالها، شل والانجلو ايجيپشيان وسب، واستقال انتوني ناتنج وزير الدولة البريطاني من الوزارة احتجاجا على الهجوم وعرض داج همر شلد استقالته من سكرتارية الأمم المتحدة احتجاجا ايضا. قال في أسف، «لقد ضاعت كل الجهود الضخمة التي بذلناها للوصول الى تسوية» وهاجمت الطائرات البريطانية القاهرة في غارات متتالية فحاصبت مبنى الكلية الحربية ومطار الملاطة الدولي. وبعض الاماكن في شبرا، وتندت روسيا بالعدوان وكذلك أمريكا، والهند والدول العربية، وفتح باب التطوع في البلاد للقتال، لكن المحلات أعلنت عن الاوكازيون الشتوي الكبير الذي بلغ فيه سعر متر الكستور أربعة عشر قرشا وتقاطر الناس لمشاهدة فيلم «كوفاديس» بسيما مترو بالاسكندرية ولم يخشوا الغارات. لقد تحصنوا ضدها من غارات الحرب العالمية الثانية التي لا تزال في الذاكرة، ولا يظن أحد أن غارات هذه المرة ستكون بتلك الكثافة التي كان يأتي بها الألمان واليطاليان. تلك كانت غارات دول فتية قوية، الآن غارات دول جار عليها الزمان، انتصرت في الحرب الثانية حقا، لكنها فقدت كل نفوذها في المستعمرات. أما اسرائيل فليست بالدولة التي تصل طائراتها بعد الى أعماق البلاد، لكن أمريكا بدأت في ترحيل رعاياها من مصر، ووصف شبيولف وزير خارجية الاتحاد السوفيتي الهجوم بأنه عمل من أعمال العصابات، وقبض رجال البوليس في المعادي على يهودي يرسل

إشارات ضمنية للطائرات الانجليزية، وقررت محكمة مصر حصر إيراد حفلات أم كلثوم في القضية المرفوعة من الفنان زكريا أحمد ضدها وضد الإذاعة المصرية وفي سيدي بشر أوقف شاب جالس في سيارة جندي بوليس وطلب منه مشاركته في تدخين سيجارة حشيش قبض عليه الجندي في الحال، وثار جدل حار بين الجالسين على جانب دكان أحمد العنيسي على يسار السلم المؤدي الى القبو الذي يقضي الى الملاحات، ويزداد النقاش ويحتمد أكثر اذا وقعت غارة نهائية للطائرات طارتها المدافع المضادة المنصوبة فوق المساكن ومن كل مكان من المدينة حتى تتبعد أو تسقط بعيدا.

- إنجلترا لا تريد أن تعترف أنها شاخت.

- الامبراطورية التي كانت لا تغيب عنها الشمس تريد العودة الى مصر.

- الى الشمس.

- ها، ها، هيهات.

- المثل الفرنسي يقول شيرسيه لا فسام، فقتش عن المرأة عند وقوع أي جريمة، وأنا أقول فقتش عن إنجلترا إذا وقعت أي حرب.

قال ذلك تاجر البهار «فلعل مطحون» كما يسمى نفسه والذي لا يعرف أحد كيف لا يجد لنفسه عملا في أي من دكاكين العطارة بالمدينة ولا من أين جاء أو أين يمضي كل مساء ومحمود القزعة يتابع الحوار متأسفا، فهو غير قادر على هضم أن رجلا مثل جمال عبدالناصر يقف ضد الانجليز. تضايقه هذه المسألة ويشعر أن، عبدالناصر، يعطي لنفسه ما هو أكبر من حجمه، وأحيانا يتخيل أنه يريد أن يغيظه هو شخصيا بطوله الفارع وسلوكه الجريء، لكنه لا يستطيع أن يكذب على نفسه، فهو معجب بوطنيته وشجاعته وإن لم يصرح بذلك.

وقال واحد.

- كل هذه الحرب من أجل تأميم القناة، ماذا كانت ستفعل إنجلترا لو كنا أخذنا منها شيئا في بلادها هي؟

وقف تاجر البهار يقول بجدية شديدة.

- لا تتدهشوا من هذه الحرب، لقد حاربت إنجلترا، إنجلترا وليس دولة أخرى، العالم كله من أجل البهارات.

- نعم ؟ بهارات. يقول بهارات، أي بهارات يا رجل يا مطحون الرأس أنت؟

- أنتم جهلة، جهله حقيقيين، إن أي تلميذ في المدرسة يعرف أن إنجلترا احتلت الهند للحصول على البهار.

بدت عيناه حمراوان وسط وجهه الأسود، وبدا شكله مضحكا في ثيابه الشتوية القديمة، خاصة بظلوله شديد الضيق عند الحذاء، لكنه كان نظيف الوجه واليدين حريصا على ألا يفتح الطريق لأي

شعرة بيضاء، فدأما يوالي شعره بالصبغة السوداء التي يقوم بتصنيعها بنفسه. استمر يتكلم وقد أمسك نظارته ذهبية الإطار بين أصابعه.

— لقد وصلت البرتغال أولاً إلى الهند أيها الجهلة منذ أكثر من أربعةمئة سنة، لكن إنجلترا ظلت تحلم بطرد البرتغال.

كانوا مندهشين جدا من حديثه بمن فيهم محمود القزعة وسليمان حتى أن أحدا لم ينتبه لمرور النساء من أمامهم.

— لقد بدأ العصر الحديث كله في اللحظة التي اكتشفت فيها بلاد القوقاز. في البدء حاولت اسبانيا والبرتغال — البرتغال هي التي نجت ووصلت سفنها إلى سواحل الهند، اسبانيا تعثرت في أمريكا وانشغلت في اكتشافها وتقنييل الهنود الحمر. اليس كذلك يا أستاذ سليمان؟

كان سليمان معجبا بحق من ثقافة الرجل العجيبة، فهز رأسه بالموافقة والاعجاب.

كانت التوابل تصل قديما قبل اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح عن طريق البر عبر إيران والشام والبحر حتى سواحل عدن ومنها إلى السويس ثم برا إلى الإسكندرية ودمياط ثم البندقية، فينيسيا التي غنى لها عبد الوهاب قصيدة الجندول، وجنوا وغيرها من بلاد الطليان، ماذا أقول لكم أكثر من ذلك يا بهائم، إنها تجارة «الكارم» التي احتلت مكانا كبيرا في التاريخ. هل تعرفون معنى هذه الكلمة، ليس ذلك مهما، المغاربة يعرفونها إذ لا يقدر قيمة البهار أحد مثل المغاربة أهل الأسرار، والعلمارة أسرار فيها من نفحات الرحمن الكثر فلا تسخرها من الفلفل مطحونا أو غير مطحون ففيه فوائد جمّة، والفلفل، ولا تقاطعوني — إيسا أسود وهو ما تعرفونه، وإما أبيض وهو ما لا تعرفونه. الأسود الذي يجفف دون أن ينزع جلده والأيض ينزع جلده، والأيض أقل لذعا وأخف على المعدة لكن نحن شعوب الشرق نحب الأسود الحامي، وغيطان الفلفل تكثر فيها الأفاعي فيحرقونها فيسود الفلفل، ما رأيكم؟

كانوا ينظرون إليه جميعا بإعجاب ويشعرون أن ما يقوله شيء حقيقي فاستمر يتحدث. هذا ما كان يعتقدّه الناس زمان لكن ابن طلبة جاء من المغرب ووصل إلى الصين وفي الطريق مر بساحل ملابا بالهند ورأى كيف يضعون بذور الفلفل على الحصى تحت الشمس فيسود ويتكسر، وكذلك فعل، ماركوبولو الإيطالي الذي جاء أيضا ليزور الصين. أي نوع من الناس كانوا في زمن لم تكن فيه قطارات ولا طائرات، ثم وصل البرتغاليون إلى ساحل ملابا كما قلت لكم ونقلوا الفلفل بكميات كبيرة إلى أوروبا، لقد وصلت قيمته يوما ما إلى أن اليهود اندفعوا يتاجرون فيه وأنتم تعرفون أن اليهود لا يتاجرون في شيء خاسر. لقد صار الفلفل مثل العملة يدفع منه التجار الجمارك كما يدفعون الفضة، وأحيانا كانوا يدفعون الفلفل فقط. أصبحت تجارة الفلفل كبيرة وأصبح كل بيت في العالم فيه فلفل يا فلفل، قال الكلمة الأخيرة بصوت خاص لمرأتين سميتين تمران أمامهم ثم اتجه إلى الجالسين وقال: فهل تسكت إنجلترا؟ جاءت وراء البرتغال وشاربت جيوشها على ساحل ملابا بالهند وطردتها وأخذت مكانها. بل أخذت الهند كلها فصارت دولة التاج البريطاني، وكل ذلك من أجل السيطرة على مزارع

وأسواق الفلفل فكيف بالاه لا تريدونها أن تعلن علينا الحرب لاستعادة قناة السويس التي هي ليست أقل من الفلفل!

ظلوا ينظرون إليه غير مصدقين أن لديه كل هذه القدرة على الحديث، بدأ أنهم مستسلمون تماما لقدراته في الوقت الذي كان فيه الأرواح يحيطون بهجنون الغناء الذي صار يظهر كل يوم منذ بدأت الحرب وكانت العادة أن يظهر مرة كل أسبوع أو عشرة أيام. أصاب المجنون ذعر شديد يصيبه كلما أحاطوا به، انكمش وتراجع إلى الحائط. بدأ جلابيه نظيفا رغم كثرة الرقع التي خلفه، هذا يعني أن أحدا لا يزال يعتني به.

لقد ظهر كالعادة قادما من ناحية كفر عشري متجها إلى كرموز. لم يره أحد عابدا في الطريق العاكس أيدا. يمشي بضعة أمتار ثم يقف يحك ظهره في الحائط بقوة، يظهر الألم واللذة في عينيه وعلى وجهه وهو يفتح فمه ويكز عن أسنانه ويبدا يغني «يا ريتني طير وأنا طائر حواليك» لا يتقدم عن هذه الشطرة أبدا. يعود للمشي من جديد عدة خطوات ثم يقف يحك ظهره ويغني. أسنده مصطفى إلى الحائط كما يفعل كل مرة ولم يعطه فرصة لهرش وحك ظهره فظهر الضيق شديدا على وجهه والالام حتى أن روحه سوف تهرب منه فاطلقه مصطفى في اللحظة المناسبة ليتبسم ويعود يحك ظهره ويغني بصوت رفيع فاتحا شفثيه ضاغضا على أسنانه فيخرج الغناء وكأنه اثنين عجيب. يا ريتني طير وأنا طائر حواليك. يا ريتني طير وأنا طائر حواليك.

— هل تعرف أن الحرب قامت يا أموك؟
— لم يرد. لم يزد عن الابتسام.

— طيب، هل تحب تنطوع في الجيوش؟
— يتبسم.

— تعرف يا فريد، أنت الوحيد القادر على هزيمة أولاد القحية.. ضحكوا. لم يكن اسمه فريد، لكن الأغنية في الأصل بغنيها فريد الأطرش. تركوه يعضي لحال سبيله وعادوا إلى جلستهم المعتادة عند سلالمة الماكينة الحمراء، وهي حمراء اللون الطوب المستعمل بنائها، وهي ماكينة رفع المياه من المحمودية لا يعرف أحد إلى أين، يديرها الخواجة «بطسو» اليوناني الذي يغلقها الساعة الثالثة بعد الظهر ويمضي إلى بيته. بدءا من العصر يتجمعون على الدرجات الثلاث التي تؤدي إلى بابها وأمامها، بعضهم يجلس على الدرجات نفسها والبعض على الأرض، وإذا اشترك سليمان أو غيره من الكبار يحضر كل منهم كرسيًا من الخيزران معه من البيت. لقد فاجأ محمود القزعة سليمان بعد حديث تاجر البهار قاتلا..

— ألم تجد لي طريقة بعد يا أستاذ سليمان في استرجاع اليوم الذي ضاع؟

دهش سليمان، ذلك موضوع قديم كان قد نسيه. في شهر رمضان الماضي سألهم محمود القزعة..

— الإنسان إذا أفطر في رمضان غير قاصد لذلك يستطيع بعد رمضان أن يعوض أيام الإفطار بصوم مثله. اليس كذلك يا أستاذ سليمان؟

— أجل يا معلم محمود، الدين يسر.

— طيب ماذا يفعل الإنسان إذا صام يوما وأراد أن يعوضه بالافطار؟

— لا أفهم ماذا تقصد بالضبط.
— كيف تفهم الأولى ولا تفهم الثانية؟
— صدقني أنا غير قادر على فهم قصدك. على أي حال تستطيع أن تغفر أي يوم.

- يا استاذ كيف أنظر وأنا طبيعي فاطمر؟ شف لي طريقة لاسترجاع اليوم الذي صمته الله يخليك.

ازداد اندعاش سليمان وقال..

- ولما تهرق نفسك وترهقني هكذا، الست مسلما يا رجل؟ هنا اندفع محمود القزعة قائلا.

- مسلم وأسمي محمود علي محمود لكني جبان لا ينفع معي دين ولا أسلحة وأريد أن يغدبني لما أشبع تعذبي لما ارتكبت من آثام. لقد صمت يوما أريد أن أستعبدوه ولا أستطيع. لقد هرب مني في قلب الزمن يا سليمان افندي يا معلم.

وقف سليمان ذلك اليوم في غاية الحرية، وها هو محمود القزعة يعيد السؤال بعد حديث تاجر البهار فتعود إليه الحيرة القديمة، زائدة هذه المرة بسبب ما يجري في البلاد وبسبب افتقاده لجبن بانكر وقت أكثر. ترك المكان ومشى ناحية الأولاد عند الماكينة الحمراء وارتفع صوت محمود القزعة خلفه «عليه العوض في التعليم والطمعن».

لكن ذلك لم يكن كل ما جرى منذ بدأت الحرب. لقد عاد الديب من رحلته فوق قطار البضاعة في اليوم الثالث للمعركة. رأى الأولاد جالسين أمام الماكينة الحمراء فأراد ألا ينتهبوا إليه ومشى على الرصيف لا ينظر ناحيتهم. رآه فنادوا، كان بينهم سليمان مشغولا بتمتع حذاءه. عادة يفعل سليمان ذلك كل يوم، وإذا لم ير أحد معه حذاء يلعبه يكرن معه كتاب يقرأه قال لهم الديب:

- حكاية اليوم لن تصدقوها أبدا..

الديب يعمل «مفسرا» على قطارات البضاعة الخارجة من ميناء الإسكندرية إلى طول وعرض البلاد. والمفسر هو حارس ليلى ونهارى يجلس دائما فوق العربة الأولى أو الأخيرة يمنع السطو على القطارات والمفسر لقب أطلقوه عليه من كثرة الأسفار.

- كيف تكون غير قابلة للتصديق؟

- لأنكم لن تصدقوا أن القطار خرج من القضيان.

- لماذا لا تصدق؟ القطارات كثيرا ما تخرج من القضيان.

- أنا لا أقصد ما تعني أنت. أنا أقصد أنه خرج من الكرة الأرضية ذاتها.

نظروا إلى بعضهم في وجوه بينما استمر سليمان يلعب حذاءه ميتسما في خبث وعاد الديب إلى الكلام.

كان القطار يمشي فوق الأرض بدهوء حتى بدأت الحرب وطار دتنا طائرات الأعداء فأمرع السائق بالقطار لا يقف أبدا حتى انتهت الأرض من تحته. لا يقطعني أحد. قال ذلك حين لمح الضحك بكاد ينطلق من بين شفاههم واستمر يتحدث، لقد صار القطار مثل الطائرة وأنا فوقها أنظر إلى الساحيتين فلا أرى إلا فضاء يمجج فيه الضباب والسحب والبخار وعمق سحيق. قال مصطفى:

- وطبعاً قفزت تاركا القطار.

نظر إليه ساخرا ومتمللا. قال:

- أفترأى أين؟ تريد أن تقتلني، قلت هذا قضاء الله وانتظرت النهاية صابرا حتى لمحت قطارا آخر قادمنا من الناحية الأخرى.

ضربوا أكتفهم ببعضهم وانطلقوا ضاحكين، انطلق الولد الأسود «هلك» من الكلام.

- طبعاً قفزت لي القطار الآخر الذي عاد بك إلى الأرض.

قال الديب مبتهجا.

- رغم أنك أسود واسمك بلك وأبوك لا مؤاخذه لا يفهم أي شيء في شغل السكة الجديد إلا أنك ولد شاطر.

عادوا فيضحكون لكن مما قاله عن أبي بلك هذه المرة. عاد سليمان

ميتسما إلى تلميع الحذاء وظل مصطفى يتأمل الديب بدهشة ثم قال:

- طيب، صدقناك أين إذن ذهب قطارك؟ وكيف لم تسأل عنه

المصلحة والسائق هل عاد مثلك أم أخفقى؟

- القطار لم يعد، والسائق طبعاً، والمصلحة لم تسألني عن أي منها وهذا ما يفطنني في هذا البلد، ليس للانسان أي قيمة حتى لو كان

سائق قطار!

وقف مصطفى بعيدا عنهم بخطوات ورفع يديه إلى السماء هاتفا.

- يا رب أنت شاهد وشايف، إنجلترا وفرنسا وإسرائيل من ناحية،

والديب من ناحية، عليه العوض في ثورة يوليوا!

نهض الديب ثائرا وانصرف عنهم غاضبا. وبعد عدة خطوات توقف

ينظر إليهم وهتف قائلا:

- لو كان الشعب كله مملوك غاوي كلام على الغاضي وفأكر نفسه هو وحده الذي يفهم كل شيء إذا يكون في عون ربنا على الشعب!

كان اليوم هو الجمعة وكان مقرا أن يخطب جمال عبدالناصر بعد الصلاة في الجامع الأزهر. تجمع الرجال والشباب والأولاد في دكانة العنبيسي وأمامها يستمعون إلى الصلاة المنذرة. صلوا جماعة بسرعة. أمهم تاجر البهار. كانوا يريدون أن يسمعوا صوت عبدالناصر، وحتى يأتيتهم صوته أراحوا يتحدثون فيما جرى، كيف أغارت المدمرة «أبراهيم» على ميناء حيفا أول أمس للليل وأشعلت الحرائق في أكثر من مكان وكيف أنها في طريق العودة اشتكت معها ثلاث مدمرات فرنسية فأصابتهن وأسرتهن، وكيف رفضت المدمرة دمياط الاستسلام للمدمرات البريطانية في خليج الغبية وقاشرت برشفتي الغرق وعليها قائدها الصاغ محمد شاكر حسين واليورباني مدحت الزيات. لكن المدمرة رشيد نجحت في الإفلات من حصار المدمرات الانجليزية في شرم الشيخ وعادت سالمة وقطعت مصر تماما فاقاتها السبائية مع إنجلترا وفرنسا. كذلك فعلت سوريا، وتم تعطيل البنوك الانجليزية والفرنسية حتى يتم توقيع الحراسة عليها. وهدد نهري بالانسحاب من دول الكومنولث، وقام العمال العرب في سوريا بتدمير أساليب البترول التي تنقل البترول من العراق إلى البحر المتوسط إلى أوروبا. حدث ذلك في البحرين أيضا، خسارة فادحة تلقفتها شركات البترول الانجليزية، وكان واضحا من الكلام أن العالم كله مع مصر، اليونان منعت دخول سفن الأعداء إلى مياهها الإقليمية والجمعية العامة ستعقد بناء على طلب أمريكا ومصر بعد أن أوقفت إنجلترا وفرنسا قرار وقف إطلاق النار بمجلس الأمن، وسكتوا جميعا في خشوع وأرفعوا السمع ها هو صوت عبدالناصر يأتي إليهم.

في اللحظة التي تهدي فيها صوته، قائلا سنقاتل إلى آخر قطرة من دماننا، سنقاتل ولن نستسلم أبدا، انفجروا بالهتاف الله أكبر، يسقط أيدين، يسقط مولوية، يسقط بن جوريون، نموت ونحيا مصر، وأخذوا يرفعون ناحية كوبري كرموز، رجالا وشبابا وأطفالا، من المساكن وغرباء وامرأة بالصدقة وعلى الشاحنة الآخر تجاوب معهم عمال وكمسارية ورش الترام، ولم ينقطع هتافهم طوال الطريق إلى الكوبري وكان واضحا أن أبناء المدينة كلهم قد خرجوا في مظاهرات حماسية تطلب الموت فداء للوطن وكان واضحا أيضا أنهم سيلتقون بهم عند الكوبري ولن يعودوا إلا بالليل، الكبار والصغار معا. كانوا مستعدين بالفعل أن يموتوا فداء للوطن لكنهم كانوا بعيدين هنا على هامش الاسكندرية لا يسمعونهم أحد ذلك اليوم الذي لن ينشوه أبدا بعد ذلك.

العَجُوزُ الْجَالِسُ عَلَى أَرَبِكَّتِهِ الْقَدِيمَةِ

- حاذر يا والتر!

- أعزني يا سيدة داكن! يغمغم والذي
قاتلا وهو يتابع اندفاعه على السلم لأهنا.

يدخلان إلى غرفتهما ويفلقان الباب
وراءهما. لا اسمع بالضبط ما يقولون
غير أنني أعلم أن «الجدّة» تلوم جدي لأنه
تربيت قليلا في الطابق السفلي ولم يجب
نفسه ذلك اللقاء المهيّن. وما لا شك فيه أن
جدي أيضا لا يرغب في مثل تلك اللقاءات
البغيضة، لكنه منذ أصبح عاجزا عن
الفرار، لم يعد قادرا على مقاومة إغواء
الاستماع إلى الراديو في أوقات بث
الشرائح الإخبارية.

إنهما يعيشان معًا لأن حال جسدي
الصحي تراجع باستمرار. إنها تحتضر
منذ عشرة أعوام ولا تزن اليوم أكثر من
أربعين كيلو جراما. والآخرى أن تبقى
طريقة داكن الغرائب في غرفتها، أو حتى في
المستشفى، غير أن جسدي عقدت العزم على

أن تبقى واقفة على رجلها وأن تسهم في تدبير شؤون البيت. وهي
تقول: إذ تتولى القسط الأوفر من أعمال الغسيل في القبو كما تصر على
غسل الأطباق. ومهما رجحنا أمي فإن ثقلينا عنها، فإن جدتي تصر بعناد
على إقحام أبي بأننا لا نعيش بيننا عائلة عليه. وإذا كنت قد عدت إلى البيت
أواخر ذلك الخريف عام ١٩٤٣، فلأن أمي كتبت لي ذات يوم:

«لقد هجرت جدتك بيتها في ممفيس، فهي لم تعد قادرة على تدبير أمور

البيت والسهر على جدك في وقت معاء
وبين سطور رسالتها أدركت أن أمي تتوقع وفاة جدتي الوشيكة، وأنه
يترتب على أن أعرج على سانت لويس خلال رحلتي بالباس من الساحل
الغربي إلى الساحل الشمالي. ولهذا السبب أجديتها هنا.

ذات ليلة من شهر نوفمبر أصل إلى البيت في ساعة متأخرة. وفيما أعير
الممر الخ. عبر ستائر النافذة، جدتي وهي تطوف في أرواء الصالة مثل
هيك عظمي مكسو بالملابس، فصعقت لرأها مما اضطرني إلى وضع
حفايتي عند العتبة والانتظار خمس دقائق ريثما أدخل. بقيت جدتي إلى
مثل هذه الساعة المتأخرة وحيدة في انتظار في فقد ظن والدائي أنني تابعت
طريقي إلى نيويورك مباشرة على جاري عادي في معظم الأحيان برغم
وعدي يائسنا سارع على البيت.

كانت تقلل من شأن مرضها وتقلع أحيانا في إقناع الآخرين بذلك. فقد
احتفظت في طبق ساخن للغشاء وأبقت نيران الموقد مشتعلة في الصالة.
ولم تلمح من قريب أو بعيد، إلى إخفاقي في استوديوها MGM في
هوليوود وتجربتي المهينة ككاتبة سيناريو التي انتهت في غضون ستة
أشهر.

أخبرتني جدتي أنها جاءت إلى سانت لويس لتعطين إدوين، أمي، المهكة
عصبيًا والمضطربة حيال سلوك زوجها. فقد انصرف كورنيليوس إلى

يلد إلى البيت كأنه يريد أن يحطم
محتوياته دائما، إلا إذا كان الوقت قد
جاء منتصف الليل وأخذ السطح قد
وقد أعصابه. غير أن دخوله البيت في
تلك الأيام، يختلف كل الاختلاف: كأنه
منذب، يكس قلبا، يتنهد أحيانا، يكلم
نفسه كما قد يكلم المرء خصمه إثر
سجال مطول وعنيف يستنفذ الغضب
لكنه لا يمل المشكلة. يخلع حذاءه في
الصالة قبل أن يصعد إلى الطابق الأول
حيث عليه أن يمر بباب أمي. وهي على
الدوام لا تفوت عليها فرصة إعلامه
بأنها سمعته بنحته مسموعة أو بأفة
متسرة: «أواه! يا لبيّسي! وأحيانا
أسمعهم جيبيا: «أواه! يا لتيبي!» ويتابع
طريقه إلى سريره الذي وضع على ما
يشبه الشرفة المتصلة بغرفة أخي
الأصغر داكن اللقب، هذا اليوم
بأذات. أواخر العام ١٩٤٣، في مكان ما

في برمانيا في عداد القردة المرافقة هناك من سلاح الجو الأمريكي.
الحكاية التي سببردها الآن تدور أحداثها في الفترة التي توفيت فيها
والدة والدتي.

كان سلوك أبي حيال جدتي لامي لا غبار عليه، غير أن سلوكه حيال
جدي داكن كان مهينًا إلى حد لا أظن معه أن ذلك العجوز ليحتمله لو لم
يكن متحمسا بونه بإعانة زوجة كل شيء أصم وأعمى.

في تلك الفترة كانت جدتي، برغم احتضارها، لا تزال تتمتع من نعمة
الصر ما يتيح لها أن ترقب عودة أبي كورنيليوس إلى البيت، قادمة من
مكبة، لتنبه زوجها إلى احتمال ظهوره في أية لحظة. كانت تسمع هدير
«الستوديو بايك»، في الممر قصص محاطة جدي: «يا والتر لقد وصل
كورنيليوس!»، وتحرص على الصباح بأعلى صوتها للتثبت من أن جدي
الجالس على كرسيه قرب الراديو، قد سمع جيدا، وكان ينهض عندئذ
متأظلا عن مقعده ويسير باتجاه السلم قاصدا غرفته. لكنه قد يبطيء
أحيانا في سعيه هذا فتكون مناسبات للقاء خرج عند روجه ردمه المدخل.
«مساء الخير يا كورنيليوس! يبادر جدي إلى القول، ويكون محظوظا
إذا تلقى جوابا هو عبارة عن «تهارك سعيدا، جافة، بدل الخففة المعتادة
والظفرة الغامضة التي يجرح بها كورنيليوس بعينيه المحققين.
لقد جازن الثمانيان ويعاني سادا في كتفيه، ويستغرقه صعود الدرج
بمؤونة زوجته. يخض الوقت. ولكن يحدث أن يتسلق والذي السلم
فائزا درجاته أربعة أربعا خلف الزوجين المسنين وكأنه يريد أن
يوقعهما في طريقه. ما الذي يسعي وراءه الشراب، طبعًا! كذبة
ويسكي مخدبة تحت سريره، عند الشرفة، أو تحت المفطس.

★ شاعر ومترجم من سوريا.

العبد الحامي والظنون، يناير ٢٠٠٠، نوس

- أتريد يا كورنيليوس أن نسد دلا عن إقامتنا هنا؟
الصمت مجدداً.

يتوقف أبي عن التهام طعامه ويحبب بصوت أجش ومتهجج ، دون أن يرفع عينيه عن طبقه.

- لا ، لا أريد ذلك يا سيده داكين.

تقرورق عيناه المحترقتان ، ثم يغادر الطاولة مسرعاً ويجلس على أريكته.

لا أذكر جيداً منذ متى صارت هذه الأريكة المحشوة القديمة جزءاً لا يتجزأ من حياتنا. أذكر أنها كانت قطعة من أثاث الشقة الفروشة التي استأجرناها فور انتقالنا إلى سانت لويس. فلكني تحطى بالشفقة كان علينا أن نشترى الأثاث الذي فيها. أثاث كامل من شانه أن يثير انتباهي مشرف على ديكور سينمائي يعني بالتوثيق لإطار عيش البورجوازية الصغيرة في تلك الحقبة. وخلال انتقالنا إلى مسكن آخر تخلصنا من بعض الأثاث لكن أبي رفض دائماً التخلص من هذه الأريكة الضخمة. كانت تبدو ثابتة لا يمكن نقلها، فجمعها أكبر من فرجة الباب. ويفترض أنها في الأصل زرقاء غير أن الزمن أحسن هذه الزرقة إلى لون غريب، أشد حرزاً من الزرقة. كان قماشها متصلب كل المقاب والمفاصل التي كابدها العائلة. كان اختصاها (إذا أمكن الحديث عن اختصاها أريكة). وحشوها مشيعين بالمشارع. إذ لم تكن هذه الأريكة تشبه أريكة. فهي تبدو كشخص ضخم صامت مقيم على صمته ليس اختياراً أو حياً بالصمت بل لأنه يعلم ببساطة، أنه إذا شرع بالكلام لن يستطيع إلا الاسترسال في الرثاء لنفسه.

يجانب الأريكة هناك دائماً قطعة أثاث قديمة، مصباح يعود، هو الآخر إلى الحقبة نفسها. إنه منسحب على قاعدته المعدنية المستديرة - جالم بطوله على رجل جالس ضخم القامة. ثم يتقوس لينسد أذنه ما قد يستظله رجل جالس، ما يشبه كفة من الحرير، من طرز الانتيكبة الصينية. مزركشة بهوب طويل يذكر بالصفصاف الشاكسي الباكلي.

فيما زخيل، على الشخص الذي يشغل الأريكة.

لم أعرف يوماً إذا كانت أبي تخشى حرمان أبي من أريكته المنتقاة ومصباحه الشاكسي، أم أنها، ببساطة تستحسن اللوحة التي يؤلفها ومعها أبي. لقد كانت في سنوات صباها، أشبه بأميرات الأساطير وكانت مرهقة النوم دون أن تمتلك ما يتيسر لها اتباعه. لكنهما اليوم متعبين. وقد شارفت على الستين، وليست لها إلا أن تترك الأمور على ما هي عليه.

وقد أضفيت إلى محتويات البيت المعتادة كل الانتيكبات التي استقدمت من منزل الجدتين في مفهوس... حتى أن يتوجب على المرء أن يكون حريصاً كل الحرص في تنقله لكيلا يربطهم بإحدى قطع هذا الأثاث المهن. والأريكة المتشعبة، بالطبع. لا تزال هنا.

بعد المشاهدة المشهورة حول مائدة الطعام، أصبحت جدتي العزيزة روز أوثي داكين بيزف قائل.

كانت قد فرغت لتوها من غسل أطباق العشاء وعزف بعض شوبان على البيانو الذي أحضرته من مفهوس، ثم همت بصعود السلم إلى لنت بها نوبة سعال حاد تقاومته إلى نزف رفوي خطير.

قاومت الموت بضخ ساعات، لكنها فقدت من الدماء ما أوهن دفاعاتها. لم أجرؤ لشدة خوفي، على الدخول إلى الغرفة حيث تتمتع. ومثقت عند قرص الدرج. كانت جدتي تحاول أن تقول شيئاً لوالدتي كانت تسب ذراعها المالح باتجاه مكتبها.

ولم تقم أبي على محاولتي جدتي أن تقول لها إلا بعد وفاتها بأيام. فقد كانت تسعى لفهامها بأن كل منخراتها قد خيطت إلى صرا في أحد

تعاطي الشراب بإفراط. وكانت أسي قد عثرت على خمس زجاجات من الويسكي تحت سريريه وبعد آخر منها تحت المغطس. فقد تعرض منصبه كمدير للمبيعات في أحد فروع شركة «شوسور» لهزة عنيفة على إثر فضيحة مجاللة - فخلال لعبة بوكير استحالته في النهاية إلى شجار. عند أحد خصومه إلى قضم جزء من أذنه اليسرى، بل! حرفياً. إلى قضم أذنه! افتحجب نقله إلى المستشفى حيث أجريت له جراحة عاجلة لزرع غضروف من أحد أضلاعه محل الأذن البتورة. وبسرغم التكمم الذي أحيطت به القضية فقد ذاعت تفاصيلها بين الناس، وأصبح السيدج. مدير الشركة الاقليمي. ورئيس والسدي المباشر، من الد أعدائه. وعلى ذلك فقد نجس نفسه مضطراً إلى التقاعد المبكر تحسباً لصدور قرار بطرده من العمل. فيما عدا ذلك كل الأمور على خير ما يرام في البيت، ولم تسرد جدتي كل هذه القصص على سمعي إلا لكي تخفف من الصعقة المبالغلة من دون ريب، التي سأسمعها من أدونيا في الصباح الباكر. وعلى الأثر إرتأت أن أصدق إلى غرفتي لكي أنام بعد هذه الرحلة الطويلة الشاقة. بل! هذا ما يجدر بي أن أفعله، بالتأكيد! وكان من المفترض أن أنام في غرفة داكين وليس في ملاذي المفضل، أي السقيفة. لكيلا أصاب بنزلة شعبية هناك، وقد أجد سيريرا لي في الغرفة، بأية حال.

لا يروق لي كثيراً أن أنام في غرفة شقيقتي التي تقضي مباشرة إلى الشرفة حيث ينام أبي.

أدخل إلى الغرفة وأخلع ملابسي في العتمة.

جلية غريبة تنامت إلى سمعي من غرفة أبي. تآوهات، نخر، وشكاوي سكر متالم: «أواه يا ربي يا ربي» لم يكن يعلم أنني ما زلت «صاحبة» في الحجرة المجاورة ومن حين إلى آخر، نصف ساعة تقريباً، أسمعها وهو يندب ويسير مرتحلاً إلى الويسكي التي خباها في مكان ما. ثم يخاطب نفسه شاكياً: «يا لهعسي!». أخيراً، أتبع بنوما. ويغلب النع على توترتي العصبي وعلى ذلك المزيج من مشاعر التفرز والاشفاق حيال أبي، كورنيليوس كوفي وليامس، بشير «الانترناشيونال شوسور» في المسيسيبي الذي انزاع من الدروب البرية الطليقة ووضع وراء مكتب كما يوضع حيوان الغابة وراء قضبان قفص.

مساء اليوم التالي نشب شجار عائلي حاد خلال العشاء. فوالدي من طينة الشراب الذين لا يتراجعون ولا يتعثرون في مشيهم بل الذين يجعلهم الشراب على قدر من القسوة والغف، عاد ذلك المساء متأخراً إلى البيت وقد تتمتع السكر. وجلس إلى طرف المائدة فيما جلست والدتي إلى طرفها المقابل. وراحت تحدجه بنظرات متقرسة مغالبة لها الصامت كما يصط كلب صيد لسرية سمان لائنة بدغل. وفجأة يطلق غضبه الأعلى ويصيح:

- بحق السماء! لم تحدقني بي على هذا النحو! لم تتكأين على هذا النحو على مصيرك! لقد أويت والديك هنا ولم أطلب منهما دلاً، على ما أعلم! يخفق صراخه صمم جدي الذي يقول بذرة حازمة.

- هيا يا روز، لنصعد إلى غرفتنا!

ولكن جدتي روز تبقى في مكانها وتنسحب أدونيا ببرقة جدي إلى الطابق الأول. أما أنا فامكث ساكنة بلا حراك كأنني تسمرت على كرسي. وأحس بالطعام في معدتي يستحيل حمضا.

صمت.

ينكب أبي على طبقه ويلتهم ما يحتويه كما يلتهم حيوان بري فريسته في الغابة. عندئذ تنامي صوت جدتي هادناً ورفيقاً.

أدراج المكتب.

في ساعة متأخرة من الليل، وبعد أن نقلت جدتي إلى إحدى الدور المختصة بالمآثم، عاد أبي إلى البيت.
- كرنيليوس، قالت له لقد فقدت أمي.

كنت هناك حين تلقى الخبر ورأيت ما ارتسم على وجهه، لقد كان تأثره بمأساة لتأثر أمي عندما اغغضت جفني روز بعيد لفظها أنفاسها الأخيرة.

اقترب من أريكته، تحت الصباح الشاكي، مثل رجل اكتشف لقوه أن كابوسه حقيقة. وراح يقول ويردد مراراً: إنه أمر فظيع، آواه، يا الهي، إنه أمر فظيع..

في تلك الفترة كنت قد انفصلت فعلياً عن البيت والعائلة. وبقيت لعشر سنوات أشبه بـزائر غير مداوم ومقل. أحياناً أقضي في البيت معظم شهور السنة وأحياناً أخرى لا تستغرق إقامتي فيه أكثر من أسبوع. ولكني لا أنسى السنوات الثلاث التي أعقبت دراستي الثانوية، والتي بقيت خلالها حبيب هذا البيت محكوماً بالأشغال الشاقة في أكبر شركة عالية لصناعة الأحذية، حيث كان أبي يقضي، هو أيضاً، مدة عقوبته. ربما كان تقيساً مثلي ولكن الظروف التي حكمت علينا هناك شديدة الاختلاف. فهو مدير المبيعات في فرع الشركة الذي يصنع أحذية وبوطات الأطفال، أحذية الأرزة الحمراء الشهيرة. والأرجح أن أكبر شركة عالية... لم تحظ لقل ولا بعد بصدير للمبيعات أفضل منه. أما أنا فكنت، في البداية، مجرد ساع، ولكني في الواقع كنت أضطلع بكل المهام التي يتنافى من أدائها المستخصون الآخرون. ولم يكن ربي عملي خرسياً على وجودي في الشركة مما حدا برئيسي المباشر إلى تكليفي بالمهام الأكثر حقارة. كنت في زهاب وإياب متواصل بين الكتب ومستودع الشركة مما أورتني، على الأقل، ساقين غليظتين ومشية سريعة. ومن بين هذه المهام كان يستهويني أحقرها: أن أنصرف كل صباح إلى نفخ الغبار عن عبات العرض وعن المرايا التي تعكس صورها. وقد جهزت هذه الصالة خصيصاً لجذب تجار الفرق الوافدين من كافة أنحاء الولايات المتحدة. وكان مثل هذا العمل يستهويني لأنني أنصرف إليه وحدي قبل قدوم تجار الفرق. إذ اختل وحدي بالمكان والمرايا وأنفخ الغبار عن النماذج المعروضة بخفة من الضموء، كان عملي هذا لا يستغرق وقتاً طويلاً، وأتخذ بحركات شبه آلية بعيداً عن أجواء المكاتب الصاخبة. وحتى لو أردت أقصى ما أمكن لزم من الترتيب والتأني فإن الأمر لا يستغرق أكثر من ساعة من وقتي كل صباح. ومهما تكدت أجدني مضطراً للمودة إلى عملي في المكتب حيث أنصرف إلى طبع أكداش مكتسة من طلبات المصانع - ورجلها أرقام بارقام - على الآلة الكاتبة... كنت أرتكب أخطاء لا تحصى من الأخطاء ومع ذلك لم أطرده من الشركة على الفور لأن رئيس القسم الذي أعلم فيه مدين بوظيفتي لقوة أبي الذي كان لا يزال في تلك الفترة ذا منصب منظر في الترتيبية الوظيفية. ولو أرتكبت أشنع الحماقات لن أقفد وظيفتي ذات الخمسة والسعين دولاراً في الشهر، حتى لو بذلت ما يوسعي لذلك.

من بين الموظفين جميعاً كنت أكثرهم تقييماً عن المكثي فالقسم الذي أعلم فيه يقضي في الطابق الأخير من مبنى مؤلف من اثني عشر طابقاً. واكتشفت مالبقي مضطراً إلى السطح من أقصر أمراض أحض الرجال المغرزة كل نصف ساعة تقريباً كن أنسلق السلم لأدخلك سيجارة على السطح. ومن فوق أتمتع بالنظر الترام إلى أبعد من

حدود المسيسيبي لحقول القمح الذهبية في أيلينوا، متمتعاً بالطرارة مطلاً، من الارتفاع الشاهق على لويس الملتصق خصوصاً في فصل الخريف. وقد اعتدت أن أمكث على السطح مدة أطول بكثير مما يستغرقه تدخين سيجارة متفكراً في تصيدته أكتيها أو في قصة أنجزها خلال عطلة الأسبوع.

كان في بضعة أعاء في المكتب، خصوصاً رئيسي المباشر، ذاك الملقب بدرجل القش. كان رجلاً ضخم الجثة مرثياً، متواضع الذكاء، بارعاً في تدبير المقلب المؤبد تحت قناع كياسته الموصوفة. فهو على سبيل المثال، لم يفهم يوماً ميلي إلى نفخ الغبار عن الأحذية والقيام بالمشتريات من السوق. ويحرص دائماً أن تكون زرمة التناضح التي أحملها إلى أفضل زبائنه عند طرف الشارع المقابل هي أثقل الرزم على الإطلاق. غير أن هذا قد أتاح لي أن أنسى عضلاتي وأن استهلك بعض الشيء أو عية دوري الدموية الأمر الذي سيحزني بعد وقت. من فترة عيوديتي. لكن الأمر لم يفتني كثيراً. فلطالما فكرت في الموت ولكن دون أن أخافه حقاً، في تلك الفترة ولا اليوم.

ولكن ليس هذا ما وددت قوله. فما أرتبه هنا هو أن أصف فقتنا. أبي وأنا، خلال المسافة التي تقطعها كل صباح معاً في سيارته المستود بايكز، قاصدين وسط المدينة. كانت المسافة طويلة وتستغرق نحو نصف ساعة. وربما أكثر غير أنني أجدتها أطول بكثير لأننا، أنا وأبي، لا نملك ما نتحدث بشأنه فعلاً. أذكر أنني كنت غالباً ما أبذل كل ما يوسعي ليخبر عبارة قد أبادرها بها خلال رحلتنا لتكسر المدة على الأقل، الصمت الذي يطوق علينا، في السيارة ويبدو شاقاً بالنسبة له كما هو شاق بالنسبة لي. كنت أعدد العدة لأخراة هذه العبارة أثناء تناولنا العطور، وأطعها دفعة واحدة في منتصف الطريق. وتكون في الغالب عبارة مجردة من أي معنى أو سياق ألتفظ بها كالتي رزغ على ذلك ويصوت مكتوم، عبارة بشأن أرحام المرور أو الضباب الذي يكتنف الشوارع. فالهم بالنسبة لي هو النحر الذي يستنقذه أجابة أبي. وكان يجيب عن ملاحظتي كأنه يدرك الجهد الذي تكبدته للعبارة بها ويكأن جوابه دائماً رقيقاً وحزيناً. بل، كان يقول: إنه أمر فظيع... لا أجد في جوابه هذا جواباً عما وددت قوله، بل الآخر أن يكون جواباً عن أسئلة أخرى أرفع شأنها من المرور أو الضباب واليوم، مع قصر الوقت، أحسب أنه فطن إلى مقدار الخوف الذي كان يسببه لي. وأنه كان يفكر لي. وأعلم أيضاً أنه كان يود أن يعثر على وسيلة لهم جدار الجليد الذي يقف فيما بيننا.

لعله من التجسني اعتقد إنه لم يبد أي عطف حيالي، أنا ابنة البكر، بشأنه، الأطوار. ولكنني أقول اليوم إنه استشعر في قلبه غلبة نسب ولياسم على نسب داكين، وأتأني مع الأيام سآزاد شربها به. ولعل هذا الشعور كان مصدر إشفاق علي.

والآن وبلغت سن أبي أطرح على نفسي عدداً من الأسئلة بشأنه، ويبدو لي أنني بت أهيم على نحو أفضل. بإمكانني الآن، مثلاً، أن أكون أكثر تفهماً لحقن من الحياة الذي يشبه حقني. وأسأل نفسي عما إذا كان لم يشعر مثلي بالكراهية والزراية حيال "أكبر شركة عالمية لصناعة الأحذية". وأسأله أيضاً إن كان لم يود مثلي أن يتسلى السلم ليبدخ سيجارة على السطح.

أعلم أنه كان يعتقد بأن أمي جعلت مني جباناً، سوى أنه كان واقفاً، لكنني من لحمه ودمه، من أن أمامي كل الفرص المتاحة لخفي هذه الاعاقة. وهذا ما أوجب علي أن أفعله. وهذا ما فعلته. كان قسمه، في شركة الأحذية، يقع تحت القسم الذي أعلم فيه بثلاثة طوابق. وكنت اضطر أحياناً للنزول إليه، بله، هناك أجد دائماً منهمكاً في

املاء رسائله بصوت جهوري يمكن سماعه من حجرة المصعد حتى قبل أن يفتح بابيه. يزرع أرض مكتبه جيئةً وذهاباً في دورات كاملة حول سكرتيرته الجالسة الى مكتبه. وكان الناس الذين يستقلون المصعد إذ يتنصاهي الى مسامعهم رنين صوته الأمر. يتبادلون النظرات ويتسمون.

غالباً ما تكون هذه الرسائل موجبة الى هذا أو ذاك من الباعة المتدنين، وهي في العادة لا تكون لا سارة ولا مقرفة ولا مراعية.

ربما تكون اليوم معتاداً على كل الدجاج المحمر، بصرغ في مكتبه حافناً، ولكني أمل أن تستذكر الأيام التي كنا نطوف الشوارع فيها وزادنا سيجارة بمثابة طعام الفطور. لا تنس، لاني أنا، لم أنس، وقد تعودتلك تلك الأيام مجدداً!

كان رب العمل السيد ج.، يوافق على رسائل أبي، لكنه عمد الى تحصين مكتبه يسور من الوجاهات الزجاجية العازلة للصوت.

قال لي أحد الأطباء النفسانيين أنني سأغفر للعالم عندما أغفر لأبي، ويجب أن اعترف أن أبي هو من علمني الكراهية، ولكني أعلم أنه لم يقصد ذلك. إنه لم يعرف أن يعرف كيف يكره. مرعب أن يكره. لم هذا قد غفرت له لكي لا يغفرت له أشياء أخرى.

لكني، بالمقابل، أسأل نفسي إذا كنت قد غفرت حقاً لأبي لأنها علمتني أن أتوقع من العالم مقداراً من الحب والحنان أعجز عنه أنا نفسي.

أفضل ما أنتجته هو الرغبة العميقة في أن أعمل، وأدين به الى هذا العجز الجالس على أريكته القديمة، واستشعر الآن بانتشاء عميق إليه.

أشعر قليلاً كما لو أنني جالس في مكانه على هذا المقعد المتخفق، معزول عن أبي، عن أبيهم وعن ينبغي أن يجوبني. أما عن الحب، فلا أعمل

سوى أن أبتكر شخصيات في مسرحياتي وما أمتحه للعالم ليس سوى الحسود والضعيفة. لست بارداً، ولم أكن يوماً قاسياً بعدد. ولكن حين

أعمل طوال فترة ما قبل الظهر، لا يبقى في ما أمتحه سوى الاملاية. وأحاول أن أبرد نفسي بزمعي أن عملي يفسر لاملاياتي حيال أبي شيء

آخر. أحياناً أتمكن من كسر هذا الانسداد العاطفي، ادعاب، أقبل، أعانق شريكاً أصبح وجوده ضرورياً. غير أن هذه الفواصل لا تدوم طويلاً.

وحالما يعود الصباح، يستعيد عملي مكانته في طبيعة الأولويات. يضع كلمات أخرى عن أبي الذي بدأت الآن أعرفه واتفهقه على نحو

أفضل. لم تكن أُمي قادرة على أن تغفر له تصرفاته. ويعبرو بعض سنوات على

الفترة التي تحدث عنها فيما سبق أتاحت لها ظروفها المالية أن تطرده من حياتها. وهذا ما فعلته. كان قد أدخل المستشفى إثر نوبة سكر

حادة وعندما عاد الى المنزل رفضت أن تراه، وكان أخي قد عاد من حربه الأخيرة ولعب دور الوسيط بينهما لإنجاز معاملات انفصالهما

الشرعية. اعتقد أن أبي لم يكن راغباً في الانفصال لكنه مرة أخرى برهن على أمانة ما أظن يوماً أنه يمتلكها.

ترك المنزل لوالدتي بالإضافة الى نصف ما يمتلكه من أسهم «شركة الأحذية الدولية» (مع أنها لم تكن

معوزة لاني كنت قد تخلت على شرط على نصف حقوقني عن «معرض الزجاج»)، ووافق دونما قيد أو شرط على بنود وثيقة الطلاق وعاد الى

مسقط رأسه نوكسفيل، في بولاية تينيسي، وعاش هناك مع شقيقته العانس إيلا. غير أن العمة إيلا لم تحصله لوقت طويل هي أيضاً. فأقام

عندها في فندق في منتجع يدعى «وايتل سترنغر» على مقربة من نوكسفيل، ثم التقى أُمي من توليدو (في ولاية أوهايو) ولا أدري أبداً

نشأت بينهما علاقة متاخرة، أشبه بقصة حب خريف العمر، دامت حتى وفاته.

لم ألتق تلك السيدة، ولكني أشعر حيالها بالامتنان لأنها بقيت بجنب والدي طيلة أعوامه الأخيرة.

أخي دايكن كان يذهب من حين لآخر، الى نوكسفيل للامتنان على صحة والدي كان دائم التوكل بسبب ادمانه الكحول، واعتقد أن أُمي توليدو هي التي كانت تستدعيه.

دايكن طهراني في طبعه، ولطالما فسرت أحجازه من ذكر تلك السيدة بأبي سوء بأنه بمثابة مدبج لها. وكل ما يلغني عن ارتباطهما، عن لسان

دايكن الدافئ، إنها بالنسبة لأبي غريب مشرب مخلص. وكأنني ينتقلان أحياناً بالطائرة، الى بيلوكس أو غوليورث في الميسيسيبي، حين أمضيان

والدنا شهر العسل. وقد المت به تلك الوعكة القاتلة في طريق عودهما من إحدى هاتين المدينتين حيث كان أبي سعيداً مع أُمي وحيث أُمي

كانت سعيدة مع أبي. لا أدري ما الذي تسبب في وفاته، وإذا كان هناك أي سبب لأمر غير وعكته الأخيرة. بقيت أُمي توليدو مع أبي حتى

النهاية، في أحد مستشفيات نوكسفيل. الأمر الذي سبب حرجاً لعمتي إيلا التي كانت لا تفر تلك العلاقة والتي لم تقبل بأن تزور والدي وهو

على فراش الموت إلا بعد التثبت من أنها لن تلقني رفيقته. ولت مرة صودف جودهما معا في أحد أروقة المستشفى، غير أن إيلا لم تات على

تذكرها بسوء أسامي حين ذهبت الى نوكسفيل لتشجيع أبي الى مثواه الأخير.

كانت مراسم الدفن جميلة على نحو خاص، فقد جلسنا أنا وعمتي وأخي في مقصورة صغيرة متخصصة لأسرة الفقيد، ومنها تابعنا مجريات

الاحتفال. ومن ثم انتقلنا الى «أولد غراي» مقبرة نوكسفيل، وهناك نصبت لأفراد الأسرة خيمة مشرفة الجانب الأمامي لمتابعه مراسم دفن

الرب صاحب الأريكة المتخففة. خلفنا، على صف من المقاعد في الهواء الطلق، جلست جمهرة من

الأقارب وأصدقاء الصبا. ويلغني أن أُمي توليدو كانت هناك. بعد الدفن، اقترب الجميع من خيمتنا للقيام بأوجب التعزية بشائر

صالح. أما أُمي توليدو فقد غادرت في سيارة أبي وكانت تلك تركت الوحيدة لها. بعد ذلك لم يلغني شيء من أخبارها.

أوصى والدي بما تبقى له من أسهم شركة الأحذية لشقيقته وأبنته وشقيقي بالتساوي. وكان هذا الميراث يضمن لكل واحد منهم دخلاً

مقداره ١٠٠ دولار في الشهر. ولم يترك شيئاً لي. فقد أسر للعبة إيلا قبل وفاته أنه لا يعتقد أنني احتاج مبلغاً من المال بمثابة ميراث.

وأسأل نفسي إذا كان أبي كان يعلم، ويعيني أنه كان يعلم، أنه أورشني شرة لا تقدر بمال. منه أُمي يسي في عروقي، ومنه أُمي كان مفار

الشفاء الذي يستحقه جميع كلاً أسأل عما إذا كان الحب هو الذي مزج دمه في آخر الأمل وليس الكراهية.

عمتي لا تؤتير هي أيضاً، ولكن حين كنت في نوكسفيل لتشجيع أبي أرتضى صورة شررت في صحيفة محلية، وفيها يبدو أبي أمام دار سينما

يعرض فيها أحد أفلامه، بابيني دويل، وتحت الصورة تعليق هو ما قاله أبي: «أرى أنه قديم جيد، وأنا فخور بابيني»

✽ كتبت هذه القصة نحو العام ١٩٦٠ ونشرت في ديسمبر ١٩٨٠ في مجلة Antaeus. ولم تنشر في كتاب من قبل.

تينيسي للماي (١٩١١ - ١٩٨٣)

أديب أمريكي، اشتهر بمسرحياته الاجتماعية ذات الطابع الانتقادي

الانتشالي، منها «موجة» في الصيف الماضي، «عربة اسمها الرغبة» و«الوردة المشوومة» و«قطعة على سطح من الصفيح الحارق».

مقاطع من رواية

الأسير

الآن التقت عيناهما.. وهي بهيجة..
بذقت النظر فيه جيذا.. محاولة سير
غور هذا الكيان المتداعي للتعرف فيه
على عبدالقدوس: الحبيب، المحبوب،
الماتسوق، العزيز الذي لا أعز ولا أغل
منه..!

لكنها سرعان ما أحسست الغربة.. بل
وجع الغربة من هذا الذي يجلس هنا
معها في صالة البيت.. أوجعها انها لا
تستطيع التواصل بأي شكل معه..
لتعرفه.. لتتأكد منه.. «انه آخر..
(مرخت في داخلها) آخر.. هذا ليس
عبدالقدوس الذي كان يذويها فيه..
وينوب في بكلمة.. او بنظرة او بلمسة
علمني ان أجيد تلقفها والاستسجام
معها.. بل والاستجابة لها بأحاسن
منها..»

«هل هذا هو؟» مر نصل السؤال
الحاد على أوتار صوتها الداخلي.

«هذا البقية المتأكلة ممن كان.. انسانا.. اهذا هو زوجي وحبيبي
الحي حقاً؟» لهب السؤال الحارق أشعل حنجرتها.. ففتيسست.. وبلعت
رغبها ولكن لا ري هناك يطعم.. هذا الحريق الذي شب في ليلة الظلام
هذه.

«عبدالقدوس.. شاعر الحب.. والمداعية والكلمة هذا؟» أم ان بقايا
الخراب هذه هي لرجل آخر؟

إذا كان هذا هو عبدالقدوس.. فكيف ومن حطم الصورة والاصل
منه؟ من هدم هذا الكيان الاكمل في حياتي...؟ أرحميني يا الهي الرحيم
من هواجسي هذه.. واغفر لي سوء ظني.. أن كان ظني سيئاً.. فلم يعد في
دينانا وفي زماننا هذا الساحق المالحق امان.. لا أمان ولا وضوح... كم
شديد حرب جاءوا بجثته الى امله وذويه.. وهؤلاء استقبلوه وشيعوه..
ودفنوه بما يليق.. وقرأوا الفاتحة واقاموا مجالس العزاء على روحه
الطاهرة.. ثم بعد مرور أيام.. او اشهر.. او سنوات -ينبع- الشهيد
امهم حياً.. معاني.. يعود هذا الكيان شهيداً الى امله وحياته.. وكان
موتاً لم يكن.. كان هناك خطأ فقط.. خطأ في قراءة الاسم او الرقم او
العنوان.. فمن يصدقني الحال الآن.. ويبعد الخطأ او الخطيئة عني
ويثبت لي أن هذا الغريب.. العائد الى بيتي.. والجالس الآن ينتظر مني
حياً.. وحناناً.. واحتضاناً.. وحتى ينتظر مني انا الصابرة ينتظر
الترميم.. ترميم ما تأكل منه وأحاله الى بقايا لا تثير الا الوجع في الروح
والقلب والجسد..

= أرعقها وأمرضها هذا الشعور بالغربة والشك والضيق.. وعادت

* كاتب ومسرّجي من العراق يقيم في الشارقة.

وجع البقايا

قاسم محمد*

بعينها اليه لكنها ما رأت الا كومة
الهدوم والبقايا أمامها..

لا رواء ولا بهاء ولا شيء مسن
عبدالقدوس.. وعاد حريق الاسئلة
يكويها بنار..

«هل هو زوجي فعلاً وليس أسيراً
آخر.. اخطأ العنوان، او تعدد المجيء الى
هنا.. كما حدث مع أم شاكور.. قبل ستة
اشهر اذ دخل عليهم عند الفجر.. اسير.
كان بقايا تبقت من رجل.. واعلم انه
شاكور بن محمود شكر وقد عاد من
اسره الطويل الى بيته.. ولكنه لم يكن
شاكور.. ابن أم شاكور وابن محمود
شكر.. بل واحد شبيه اسم الأب
والجد..! الا يمكن، في هذا الزمن الذي
ضاع فيه كل مقياس، ان تكون هذه
البقايا الموصولة قدوساً آخر غير
قدوسي.. ما وجد ماوى ولا زوجة غدر
عودته.. وقد عرف عني وعن بيتي

وأولادي ما عرف في خلال سنوات الاسر هناك (مع قدوسنا الاصلي)
وجاء الآن ليرتب له وضعا وحياء معناه.. على الحاضر...؟»

= تعبت جدا من فكرة الشك هذه الى حد انها انقضت عينيها مرة
أخرى.. وصلت في داخلها..

«يا الهي الرحيم.. اشمطني برحمته الواسعة.. وانزل علي صفاء
عبدك.. وابعد عني الشكوك والظنون السيئة قربني يا الهي.. بارادتك
الخيرة.. من هذا المسكين الذي لم أره هكذا مرة في حياتي.. ولم يخطر
ببالي ان يصل قدوس الى هذه الحالة.. ابعدني عن الشك في هذا المهدم..
الوحيد، الذي يشبه كثيراً تابوت آبيه (إن كان هو قدوس) العتيق عندما
عادوا به بعد الدفن.. تابوت عتيق فارغ ووحيد...!

آخ.. من اين لنا بقوة ربانية لتحمل مثل هذا الوجع...؟
أثناء استغراق بهيجة في لجة افكارها ومخاوفها وهواجسها كانت
الصفات الطويلة والصمت العميق يسيطر تماماً على وجود وعلاقات
عبدالقدوس وضياء واسراء.. الا من بعض ابتسامات.. تمنع فتح أي
منفذ للدخول الى عالمه الغريب على عبدالقدوس.

«لا يمكن أن يكون عبدالقدوس.. هذا العائد في هذه الليلة الظلماء،
ليس عبدالقدوس الحقيقي»
لا تستطيع فكاًكا من هذه الهواجس المدمرة.. تنتقل من صفة الى
صفة.. ومن استغراق الى استغراق.. ومن انغمار شام في لبح محادثة
الذات الى لبح.. ولكن القدر قد قدر لها هذا العذاب الذي ما يبدأ حتى
يستمر ويتطور ولا ينتهي.

- لقد غرقت يا بهيجة.. في أي عالم.. تغادرين وتعودين مع
سكتاتك الطويلة، المريرة، حتى اني لم اسمع صوتك من منفعة مع حركة
الجبران.. ولا مع وجودي..!

= اطرقت بهيجه كالمعتزة.. وواصل بصوته المجرع..
:- أما الأولاد فوجدوهم هنا مرتبك تماماً لا يعرفون كيف يتصرفون.

= قال عبدالقدوس هذه الكلمات شاعرا بحاجة شديدة إلى أن يعرف ما الذي يجري في عوالمهم الداخلية التي فرضت عليه صمتا ما كان يتوقعه أو يفكر فيه.

= اعذرني.
= قالت بهيجه بصوت يابس تماما.. ثم أضافت:
:- لا أستطيع تحمل ذلك.. هنا.. في بيتنا بسهولة هكذا بعد ثمانية عشر عاما من ال..... الانقطاع الكامل.. الذي... (صمتت لبرهة مخنقة.. ثم) الذي يشبه الموت.. (احتقن وجهها) لا!!! لا أخبار.. لا رسائل.. لا أمل.

= وخفقها عربة بكاء فسكتت وسكتت.. وعيون ضياء واسراء تدوران.. متقلبتين بين اثنين مطحونين برحي مأساة خالدة الوجع.. بعد لحظات من الصمت المروع.. عادت إلى الكلام:

= اعذرني انه لا امر ثقیل الوطأة فعلا.. اعذرني أنت الذي توقعت.. شأن غريك من الاسرى العائدين.. توقعت.. الرقص.. والموسيقى.. والزغاريد.. ولكن..

= صمتت وهي في قمة تازمها.. ثم كانت أن تنفجر في وجهه لكنها تنبثت.. فجعلت صوتها خفيفا.. ضعيفا:
:- أكان لا اعرفك.

= ونظرت اليه بدقة شديدة مراقبة ردة فعله..
:- أنت لا تشبه نفسك..
- ماما!!!

= نهزت اسراء أمها لتمنعها من الاسترسال في جرح هذا الرجل الممتني.. الكرم الآن امامهم.. كومة متبقية ممن كان يفترض ان يكون زوج بهيجه وأب الأبناء.

= حق (قال عبدالقدوس).. حق.. ما قالته أمك حق.. لم أرسل رسائل.. لأنهم عاقبوني عدة عقابات.. منها انهم فرضوا علي منع ارسال رسائل اليكم.. ليس ذنبي.. لست أنا.. ما...

= وأطرق شابكا اصابع كفه الایسر مع اصبعي يده الیمنى.. الاصابع السبعة التحيلة التي تخضعت وتهدل جلدھا.. لغت انتباه الثلاثة.. ركزت بهيجه نظرا عليه مطرقا.. ثم نظرت بعده إلى أصابعه السبعة.. المفروكة ببعضها بقوة وقسوة.. وانهل حوارها الداخلي:

= «... ما كانت أصابعه هكذا.. كانت أصابع عازف بيانو رائع.. كما كان يقول.. عاشق الموسيقى صديقا.. جميل.. بدأ عبدالقدوس يتعلم العزف على البيانو.. والبيانو.. ويداعب أوتار العود.. شعلة كانت لا تعرف الخفوت والانطفاء.. يجب كل شيء ويريد كل شيء.. يا الهي.. ليس هو.. وليست هذه أصابعه.. انها الآن أقصر مما كنت أعرفها.. هل تقصر أصابع الاسر؟ لا... قد ينحل جسمه.. ويشيب شعره.. أو يتساقط.. لكن أصابعه

= ما إن ابعدت عينيها عن يديه وأطرقت هي الأخرى حتى باتت خصلة الشعر الأشيب إذ انزلق المنديل الرمادي الذي تلف به رأسها بعد أن تحجبت أثر اسره.

القي عبدالقدوس.. يحتمره ألم أكبر من ألم مجابهتها له بشكوكها.. نظر سريعا إلى الخصلة المجللة بالبياض.. قبل أن تعيد بهيجه المنديل إلى رأسها وتحكم لفه حول شعرها الذي شاب ولم تجرؤ على صبغه ولا مرة.

تبدلا نظرات قصيرة جدا.. ناطقة جدا.. قبل أن تفتقر عيونهما من

جديد.. هي تسوي المنديل وتغطي شعرها وهو يحاول تغطية اصبعي الاثنين المتقيين في يده الیمنى.

= اسراء بنتني قومي افرشي في الصلاة..
= ثم التفت إلى ضياء..
:- ضياء ماما.. انتهى سكر الحصة.. اشتر ربع كيلو من أبي شامل.

= تصعد نثام.. الوقت متأخر وأنا هلكت من التعب.
= اكلمت بهيجه وحديث عبدالقدوس بنظرة ثابتة واخبرته.
:- أنت مكانك هنا في الصلاة.. ثم أضافت..- مؤقتا إن شاء الله.

= وحين لحظت الانكسار الذي ران على محياه المتهدل الجلد تداركت..
:- نحن معزورون.. فالامر غير بسيط.. ولا سهل.. وأنا لكثرة ما فقدت.. وأضعت.. وخسرت لم أعد سهلة الـ...

= وقبل أن تكلم.. هن عبدالقدوس رأسه المتعب.. الفارغ من أيما خطة أو ترتيب وقال لها مصبرا ومطمئنا.

= افهم صديقني ان اقيم الوضع الانساني.. ووضعنا ليس وضعنا انساني اعتباريا.. انه معقد.. و...
:- ماما.. بللا تصعد.

= قالت بهيجه حاشة أولادها.. وانصرفت.. ودون أن تلتفت أن توقف سرھا قالت بسرعة.

= تصبح على خير.. كذلك ردد ضياء واسراء وهما يغادران الصلاة.. وتركوه وبعدها.. ذليلا مرة أخرى.. واقفا لا يدري ماذا يفعل.. وحيدا في فراغ الصلاة وظلمة الليل.. يضع صرخات تأتي متقطعة من بيت الجيران الایسر.. وببوت أخرى.

خرج أهلها إلى الشارع.. منتظرين عودة الكهرباء المقطوعة إلى التيار.. بعد أن طار النوم من عيونهم جميعا.

= الدقائق الأولى التي جمعت بهيجه وابنيها في الغرفة العلوية سادهم صمت متوتر.. في داخلهم لم يكونوا متفقين مع أهمهم بشأن نوع العاملة التي عاملت بها.. عبدالقدوس.

وما زاد في توترهم انهم لم يتعودوا أن ينطقوا كلمة «بابا» منذ أن بدأوا يتكلمون.. والآن يجدون صعوبة كبيرة في نطق هذه الكلمة وقولها لرجل لم يروه.. لم تلتق عيونهم بعيونه.. لم يتعودوا وجوهه.. هذا إضافة إلى أن هذا الرجل.. أن هو الا.. بقايا.. سواء كان أباهم فعلا أو هو رجل آخر.. ضل طريقه.. أو فقد أهله وبيته واختارهم ليلوذ بهم ويركن.. آخر العمر.. اليهم.

= لا تتبعوا أعصابكم.. ولا تهرقوا نفوسكم.. ابقوا بعيدين عن هذا الموضوع.. أنا انصرف..
= كيف نبقى بعيدين يا أمي؟

= احسب ضياء..
:- انه.. أيونا..
:- من قال انه أيوكم..؟ كيف نتحقق من انه أيوكم؟ هل نتدaran

نتيث في بدليل واحد.. صغير.. انه أيوكم؟
= بدأ الوجع الكبير يغزو الشاب الوسيم.. الصغير.. ويقعد ما بين عينيته.. ويقلب وجهه ويوجع روحه وجعا ما عرفه طيلة فقدانه لأبي

عبر السنوات الثماني عشر التي هي عمر ضياء!! اسراء لا تفعل أكثر من أن تنظر وتسمع مرتجفة الشفتين بكاء صامتا تتنابها الواجس والأسئلة.. والخوف من نتيجة كل ما سيسفر عنه موقف بهيجه من عبدالقدوس وشكها فيه..

بقي عبدالقدوس حائرا تماما.. غريبا تماما (فقر سطر من مكتبة

ذاكرته وانتصب امامه ان ابعد البعداء من كان بعيدا في محل قربه!
«يا والله يا ابا حيان.. يا توحيدبي.. يا فقيرا ومظلوما ومنبوذا
مثلي.. يا الهي والله...»

نظر الى المكتبة.. والى الركن الخاص بابي حيان التوحيدبي حيث
كانت هناك كتب التوحيدبي.. وكتب عنه.. لم ير ايا منها.. باعها
بهيج.. باعت الامتاع والمزانة.. الله وحده يعلم ماذا اشترت بثمنه..
لمحبا.. ام بطاطا.. او ربما كيلو طماطم...!!

احترار عبد القدوس بين ان يمشي في الصلاة.. او يلتقط كتابا مما
تبقي من كتبه التي لم يشترها احد.. ولكن من أين له قوة البصر ليقرا
في عملة لا يضيئها الا فانوس يقاوم بضعف شديد ظلام انقطاع
التيار الكهربائي..! لم يطق الجلوس أكثر مما جلس.. ايدور في زوايا
البيت؟ ما جدوى كل ذلك؟

«... علي ان ارتب الامور.. ان افهم ماذا جرى في دخليتهم، هؤلاء
الذين قاسوا ما قاسوا بسبب غيابي عنهم لزم... كارشي» نعم..
الزمن.. كارت.. سيف.. كما انه صديق وحبيب..

يجب ان افهم ما جرى... وما يجري الآن فلا الهستيريا ولا
الصراخ او المطالبة المحلة.. المتعجلة تستطيع ان تؤلفني مع المكان..
ومع الانسان.. المروجع.. في هذا البيت.

شيء الاكيد هو انهم لا يعرفوني.. لم يعودوا يعرفوني.. ان هذا
واضح في سلوك بهيجتي التي صدمتها رؤيتي.. في حالي هذه.. استنجد
بم او بماذا لكي...»

«طعم حواره الداخلي.. اوقف تياره المتدفق وانهار جالسا..
... علي ان ادرك انا وضعهم مطلقا اريد منهم ان يدركوا وضعي
انهم الآن.. ليسوا بأقل رجعا مني.. او أقل خبيعا مثلي.. اعرف- اعرف
جيدا ان طريقي اليهم ستكون طويلة.. بطول سنوات الاسر الثماني
عشرة.. ان بقي للبقية الباقية مني عمر...»

اشعل سيجارة من لهب الفانوس.. امتص نفسا عميقا.. عميقا،
ومن خلال الدخان المنفوخ بحسرة من أنفه وقمه.. جال بصره في
زوايا واركان البيت.. استحضر العزائم والولائم والضحكات
والنكات.. كل زاوية او ركن.. او جدار يقع نظره عليه.. يستحضر له
شخصا او أكثر من أهل البيت.. من الجذات العجائز والشيوخ
والشباب والأطفال.. الذين توقع أن يراههم عند باب مركز الشرطة في
لحظة استلامه اسرا عائدا الى أهله.. لكنه لم ير أحدا منهم.. لا شك أن
بعضهم مات.. والبعض الآخر سافر.. «معذورون...»

معذورون لان مواد الحصة التومونية لا تكفيهم وهم في ضائقة وعوز
ما استطاعت ان تعوضه حاجات البيت التي باعوها ولا كتب المكتبة
العاسرة التي بناها بسنونات وباموال كثيرة.. معذورون.. لاني جئت..
فكذا.. كالقضاء.. في وقت غير مناسب.. واريكت نظام حياتهم.. ونظام
استقرارهم.. الذي رغم كل الاحوال كان قد استقر على حال معين.
معذورون.. لاني الآن ابدو بالتاكيد نفرا زائنا.. جاء بلا دعوة ليشارك
معومين بقايا ما يملكون من ثزر لا يفني ولا يسمن.. معذورون.. لم
يتنبأوني.. لم يتعدوني.. كل هذا حق.. علي الا اترجم أو اعاتب.. او اتوجع
امامهم.. فهم أيضا لديهم ما يكفي من الازواج، سائظن.. فانا عندي من
الصبر قليل..»

قارته نظراته الدائرة في الصلاة بعدما وجد راحة من حواره الداخلي
التدفق الى المكتبة في عمق الصلاة.

لهت نحوها.. وقف امام ارففها الفارغة الآن تماما.. الا من بعض كتب
قليلة.. مخانات.. المكتبة تبدو مثل فمه الخالي الذي فقد عذبا من اسنانه.. «...
يا سبحان الله.. شبيه الشيء.. منجذب اليه...» ايتسم امام فراغ مكتبته.. لكنه

سرعان ما نسي الايتسم عندما توالى الاسئلة من داخله وهو ينظر الى ذات
الاماكن التي يعرفها جيدا والتي كان تضم كتبه:

«... اين بقية الكتب...؟ (اين تاريخ بغداد للخليفة البغدادي؟ اين
المتنبي؟ اين عيون الزا...؟ اين مجموعة الجاحظ؟ اين مجلدات التراث
الشعبي؟ اين السبايل؟ اين النور؟ اين ابو حيان التوحيدبي؟... اين
فوتكر ومينجوي...؟ اين الجواهري...؟ اين الوردي... اين تاريخ
الموسيقى؟ اين؟...»

وتصاعدت له اين.. مع تصاعد صوته.. ودوران نظراته الراكضة
عبر ارفق وخانات المكتبة الخاوية.. خواء حياته وحياة هذا البيت في ساعة
الوجع هذه..

«... يا الهي.. ما هو الوجع الدائر في الاضلاع والحنايا.. والصدر.. وفي
الروح هذه المرة.. قد عاد يدور باقسي واشد...»

ثم صاح في دخيله.. وهو ينهار امام المكتبة الخالية.. «كنايتو ابيه...
الفرار والوحيد.. صاح باقسي صوت هاس يستطيعه..

«... توقف.. توقف ايها الوجع.. توقف وغادري.. ان تداهمني وانا هنا
في بيتي ووسط أهلي.. ابتعد عني لانهض.. وأرى نتيجة المطحنة الدائرة في
الغرفة العليا.. الى الجحيم باول نص سرخي وأول قصيدة كتبها
العراقي قبل ستة آلاف عام.. الى الجحيم.. الى الجحيم.. فقط غادري ايها
الوجع الذي ما عرفت غيره طوال ثلث عريي الآخر.. توقف يا وجعي»

شعر بضغطة فكية على بعضها بقوة أوجعته هي الأخرى.. نهض
بصعوبة من جثوته.. كنهوض بطل تراجيدي امام بوابة معبد عريق..
عتيق.. هدمته حرب القبائل التاريخية... وقف.. حاول التنفّس.. لكن
مسار الوجع في الصدور والظهر منعه.. ركز ذهنه ثانية على حركة مسار
الوجع.. الذي يدور الآن بسرعة.. وقوة وضغط.. حتى استسلم على ما يظن
منذ عشر سنوات.. الى بعد الوجع.. وان يعود الى حواره الداخلي.. متملسا
ببيديه.. فراغ أرفق المكتبة..

«... اكيد باعته بهيجة مع ما باعت من حاجات وأثاث البيت التي كانا
يحبناهما.. لأنها أشياء جيبها وزواجها وبيت سعدتهما.. نفثت نفسا
حارا..»

«... معذورون.. معذورون.. معذورون.. لا يوجد فينا مقصر.. كلنا
معذورون.. الا هذا القدر الذي قرض علينا جميعا وسحقنا بالتساوي...»
ابتعد عن المكتبة.. اراد ان يجلس ليرتاح.. لكنه توقف في مكانه ونظر الى
فراغ البيت.. والصالة والمكتبة.. وفراغ روحه.. وصدرت عنه صرخة
مكبوتة:

«... يا الهي ما هذا العذاب...؟ اريداهم.. اريداهم.. اريداهم قريبين
منني.. اوقف.. علي اوسع صدري وصبري كي لا افقدهم أو افقد قربي
الوطني الذي ظل يربطني بهم طيلة مسافة أيام وليالي الاسر.. ما يخالف..
أصبر.. نعمة ربانية هذا الصبر الذي أعرفه والذي تدرّبت عليه.. ودربته
معني وطورته وعملت سنوات عمره في اقصاف الاسر هناك.. وفي قصص
الغربة الموحجة مثل.. الآن...»

اريداهم.. احبتي باي ثمن.. باي تضحية «هل بقي في ما اضحي به...؟»
والله انت مضحك يا عبد القدوس.. تضحكي.. خلاص.. انت ضحيت حتى
اصبحت الضحية.. اصبر يا عزيزي حتى لا تكن ضحية.. جديدة لوضع
جديد..»

جلس.. دخن سيجارة ثانية اشعلها من الفانوس.. هذه المرة.. بعد ان
اصبحت سيجارته السابعة ربما مرفا.. مص نفسا مريحا وطويلا
وببطء شديد نفث الدخان.. تنفّسه الآن مراح..

«... جيد.. جيد يا ابا ضياء.. بدأت تسمى دريك بعد ان عدت ونهضت من
كبوكت وجثوتك.. بدأت تضحي طريق الوصول الى بهجتك.. وضياك واسراء

هواك!..

جميع من هذا التذاعي الذي كان يمارسه في نفس هذه الصلاة.. مع الورقة والكتب.. والكلمات.. والكتابة..
شعر بقوة جديدة في داخله..

«... جيد والله يا ابا ضياء.. بدأت ترتب أمور وضعت وتقم وجعلت..
تسيبر علي.. وتستعين بك.. بنفسك بصبرك.. نعم.. أنا صبور يا
عبدالقدوس.. ألا تعرفني؟»

تحدث جيدا على الصبر.. واستطاع الآن أن امنح جميع فاقدتي الصبر..
صبرا لم يعرفوه ولم يجربوه.. أو يطرقوا دروبه.. نعم.. أنا صبور.. أنا ابن
صبر العراقيين كلهم من أول اجدادهم قبل آلاف السنين وحتى آخر
احفادهم.. الصغار الذين يموتون جوعا و- وجعا.. ياه.. يا عبدالقدوس
انظر الى التوافق العجيب بين- جوع- وجع- اهذه صدقة؟ أم ان هذا
بناء ووحشي.. نفساني.. تاريخي تجذر في ابعاد تلافي الروح والذاكرة..
والآب.. والنشئ.. كفى.. أين أنت من هذا التذاعي الابدي؟
مضى نفسا آخر أكثر راحة وسعادة.. واسترجع مقام اللاهي من اعماق
نفسه..

«... أنا بصبري على صبر ايوب.. عديت..

إذا انت نجوم الليل.. عديت..

أنا.. نجوم الظهور طلعن علي..!

دندن- الابودية- بطرب منتش.. ارتاح.. وبصيص أمل بدأ يلوح في
عثمان المكان وعمات الروح.. ويشي بانه سيسيوي كل مشكلة سيطرحها
وضع المحنة التي تجري فوق راسه في الغرفة العليا..
«... ولكن ما الذي يجري هناك فوق رأسي؟ ما المحنة التي تطحنهم
هناك؟ أخاف ان اصعد واتدخل.. وحتى اني أخاف ان اتساءل.. فأوتر
الاجواء المتوتره أصلا..

اهجشت اسراء ببكاء لم تر تجربه من قبل.. بكاءهم صار أكثر مראה
عما كان عليه في الايام القليلة الماضية قبل وصول عبدالقدوس..
رفعت اسراء رأسها بعينيهما الغارقتين بدموع لا تعرف الرحمة..
غضبت:

«- ماما.. انت الآن وضعتنا أمام مسألة كافرة.. نعم كافرة جدا.. علينا
الآن حسما تعقدين.. ان نؤكد من هوية الرجل.. لا والله بقايا الرجل..
الموجود تحت: أهو ابونا أم هو شخص آخر... لا اصدق هذا.. لا اصدق..
= ضياء وبهيجته كانا يصغيان باحترام لكلمات وبكاء.. وتساؤلات
اسراء.. صمتهم وقور.. وأصغاهم جليل.. وهي اسراء لم تبق وجعا
داخلها إلا ونفثت بكامل حريتها وبكل صوتها..
= أين اذن نتيجة التناظر- الكافر- منك هذه طيلة الاعوام؟= تساءلت
بحرقه.. واستمرت:

أتكون النتيجة شكا قاتلا.. أو صبح.. أو أخطأ فسقتل فينا البقية الباقية
من انسانيتنا.. اهذه هي النتيجة المبرجة..

«- بنتي: حاولت بهيجته أن تتكلم بهدوء.. لكن اسراء قاطعتنا:

«- ماما.. حبيبي.. لا علل في هذا الذي يجري الآن.. لا هنا ولا هناك في
بيت كرم.. ولا حتى فيما تعلمين من سر الاسير المنحل شاكر محمود
شكر.. لا عدل ولا حق.. ولا حقيقة.. ولا إنسانية..
= ومنعها طوفان وجع بكائها الطاعني من الاستمرار.. وحل صمت
الظاهر.. وفوران الداخلي.. الذي يغلي كسر جل ينتظر الانفجار تحت ضغط
حرارة لم يعدها..
تركوا كل شيء كما هو.. والكلام كما هو والوجع كما هو.. والكل- فوق
وتحت- ينتظر ما لا يعرف.. وحل هدوء جديد للحظات..

عندما هدأت اسراء.. تكلمت بهيجته.. معلمة الأدب العربي المحبوبة من
جميع من يعرفها.. تكلمت بهدوء عميق معروف عنها.. ومعتصمة بـ
وبصوتها الدرب.. لكن المنكر الآن.. وبتركيز فائق ويوضح نطقك كل
كلمة..

«- كما حميتكم وصننكم طوال السنوات الثماني عشرة التي مرت..
والله يعلم بكم مرت.. علي أن أوصل حمايتكم وصيانكم حتى آخر لحظة
في حياتي..

أنا المسؤولة.. وأنا الاعرف منك في هذه الكارثة التي جلبت بنا.. كل
تعذبا لانفسك يا ابنائي.. لا اريد الخوض.. معكم.. أكثر في هذا الموضوع..

«- ضياء حبيبي.. اترك مسألة ضياعي.. ولا تخف علي.. لكنني يجب ان
أحميكم من بلاء في هذا الزمن الذي ضاع واضاع كل قيمة..

«- نعم.. نعم.. نعم.. ومن كل شيء اعتقد أنه سيسبب لكم أذى ومشكلة..
الناس بيت بلاء في هذا الزمن الذي ضاع واضاع كل قيمة..
وتحتم نفستك.. تفكرين بنفستك ايضا.. ليس نحن السبب الوحيد
الرئيسي في ضياعك وشكل.. انت.. انت أيضا مهمة في هذا كله..

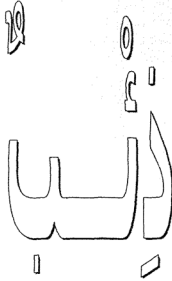
«- بنبرة عتاب وأدانة خفية قال ضياء لبهيجته..

«- نعم.. احمي نفسي وأفكر بنفسي.. لا أخفي عليكم شيئا من مشاعري
وهواجبي.. أنا التي صامت جوارحي كلها.. أجبرتها على الصيام.. صامت
روحي وجسدي ويدي وعيني وإذني وفمي وقلبي.. صام كل نبض في
في كل شعور من مشاعر الإنسان.. ابعده طيلة ثمانية عشر عاما واقصره
على السكوت والصيام.. حملت كل كياني الحي.. كياني إنسان في عز
شبابه.. حملت هذا الكيان وأجبرته جبرا على الصيام التام..
«... والله لو كانت ببنيولي ممي ممي وفي زماني هذا انزل لحاكت عثرات
السجاجيد..»

أقبلت أبواب الجوارح والعواطف.. وكان من حقي.. كرامة شابة.. شرعا
وقانونا.. أن افتح هذه الابواب في الوقت المناسب.. للرجل المناسب.. لكي
أغلقت.. من أجلكم انتم بالذات.. ومن أجل ذاك الحبيب الغالي.. أغلقت نفسي
على نفسي.. كيلا يصيبكم أي مكروه أو تعانون أي ضياع.. والآن أيضا يزيد
اصراحي على هذا الصيام.. لا... صو... نكم..
= جرأ البكاء إلى أسفل.. لكنها نهضت.. قاومت.. ومنعت الدموع من
الانهايار..

«- ألا ترون كيف نشفت؟ ونضبت؟ وتبيست؟ وماذا؟ من أجلكم..
= هم ضياء أن يقطع بهيجته لكنها تدفقت مانعة اياه من مقاطعتها..
«- من واجبي.. كرامة عراقية عاشت الهول بعد الهول.. في هذا الزمن
الحاضر.. يا أحب من عدي.. أن أقول لكم ببوضوح وصراحة:
أنا أشك بهذا الرجل الذي استلمته اليوم باعتباره زوجي وأبائي..
الخوف يا اعزائي.. الخوف يعمل ذبحا في روحي وقلبي وعقلي.. الخوف..
= وسكتوا مجددا..

تحت.. كان عبدالقدوس يقف في وسط الصلاة تماما دافعا كل خراب
وسمعه وذمته.. وعضلات وجهه إلى أعلى.. يحاول أن يلتقط ما يمكن
التقاطه من الكلمات.. الصارخة أحيانا.. للندفة الحادة والبائكة والوجعة
التي كانت تدور بين الثلاثة في الغرفة العليا..
«... لكتم.. مع كل خبرته في هذا المجال.. لم يستطع أن يلتقط إلا انصاف
كلمات.. أو كلمات لا يتمكن من ربطها.. على الرغم من تيقنه الآن بأن هناك
حوارا جافرا يدور بين طائفي رضى المحنة التي تطحن بهيجته وضياء
واسراء.. كما تطحنه هو.. هنا.. تعب.. وجلس مشغلا سنجارة تاسعة..

نص : هوشسنگ كلشيري ترجمة : احسان صادق سعيد*

عندما سقطت الثلوج الاولى، لم تعد ترى. كانت النساء قد رأيتها جالسة الى جانب الدفأة، تقرا شيئا، أو تسكب لنفسها بعض الشاي، وعندما كان الدكتور يخرج لتفقد بعض القرى الأخرى، كانت زوجة السائق أو الحارس تبقى عندها. وكان صديقة، زوجة السائق، كانت أول من فهم، فقد قالت للنساء: «كنت اظن في البداية، عندما كنت اراها تكثر من الوقوف خلف النافذة وفتح الستارة، أنها تفقد زوجها». كانت تقف خلف النافذة، وتنتظر الى الصحراء البيضاء واللامعة امامها. قالت صديقة: «إنها تنجى الى النافذة كلما ارتفع عواء الذئب».

حسنا، كانت الذئاب تنجى في الشتاء، عندما تسقط الثلوج، الى

المناطق الماهولة، هكذا الوضع في كل عام، وأحيانا يخفي كلب، أو شاة، أو حتى طفل، مما كان يستوجب التفتيش فيما بعد، على أمل العثور على قلادة، أو حذاء أو أي شيء من أشيائه. ولكن صديقة كانت قد رأت عيني الذئب الراققتين، وكيف كانت زوجة الدكتور تحديق فيهما، وعندما نادتها صديقة لم تسمعها.

وعندما سقطت الثلوج الثانية والثالثة، لم يعد في إمكان الدكتور أن يتجول لتفقد القرى المجاورة. وعندما رأى نفسه مضطرا للبقاء في منزله كل أربع ليال أو خمس من الأسبوع، وافق على المشاركة في دوراتنا. لم تكن دوراتنا نسائية ولكن حسنا، إذا حضرت زوجة الدكتور فلن بإمكانها أن تجلس حيث النساء، إلا أنها كانت قد قالت: «سأبقى في البيت» وفي الليالي التي كانت الدورة فيها تقع في بيت الدكتور، كانت زوجته تجلس الى جانب الدفأة تقرا كتابا، أو تنجى الى النافذة وتنتظر الى الصحراء، أو الى القبور، من نافذة هذه الناحية، وربما الى مصابيح القرية المضاءة.

كنا هذه المرة في بيتنا، عندما قال الدكتور: «يجب أن أعجل هذه الليلة في الذهاب». يبدو أنه كان قد قلد ذئبا كبيرا في الطريق. قال مرتضوي: «ربما كان كلبا»، ولكنني قلت للدكتور إن الذئب تكثر في هذه النواحي، فيجب عليه الاحتياط، ولا ينزل مطلقا من السيارة. وفجأة قالت زوجتي: «دكتور، ماذا من زوجتك؟ في ذلك البيت، الى جانب المقر؟»

قال الدكتور: «ولهذا السبب علي أن أعجل في الذهاب». وقال بعدها إن زوجته لا تخاف، وذكر أنه في ليلة ما، في منتصف الليل، انتبه من نومه فقاما جالسة على كرسي، الى جانب النافذة.

ظهر الخميس وصلى إلينا خبر رجوع الدكتور، وأنه ما يزال مريضا. لم يكن به شيء. حارس السائنة الصحية كان قد ذكر أنه بقي نائما منذ البارحة وإلى الآن، وأنه كلما انتبه من نومه أخذ يبكي. كان من عادته بعد ظهر الخميس أو الأربعاء من كل أسبوع أن يتجه الى المدينة، مع زوجته. وهذه المرة كان قد ذهب مع زوجته أيضا. لكن سائق الشاحنة الذي أحضر الدكتور قال: «كان الدكتور وحده في السيارة. ربما كان البرد قد أفقده القدرة على الإدراك. ترك الدكتور أمام مقهى، وذهب عنه.

لقد عثروا على سيارة الدكتور في أسباط المضيق. كانوا قد ظنوا في البداية أن عليهم أن يربطوا السيارة بشيء، ويسحبوها الى القرية، ولذلك

كانوا قد أتوا بسيارة «الجيب» الخاصة بدائرة الصحة، ولكن ما إن جلس السائق خلف عجلة القيادة، ودفعها الآخرون عدة دفعات، حتى تحركت. قال السائق «هذا من أثر برودة البارحة، وإلا فالسيارة ليس بها شيء». حتى مساحات الزجاج لم تكن معيبة. ولم يكن أحد قد انتبه لغياب الزوجة الى أن صرخ الدكتور: «اختر، إن أين اختر؟»

كانت زوجة الدكتور قصيرة القامة ونحيلة البنية ومتبخررة اللون، الى درجة أن من يراها يحسب أنها ستسقط أرضا في الحال. وكانت للزوجين غرفتان في مبنى الدائرة الصحية. وكانت الدائرة الصحية تقع في الطرف الآخر للمقرعة، أي على مبعدة ميدان عن النطقة المأهولة، لم يكن عصر الزوجة يزيد على تسعة عشر عاما، وكانت ترى أحيانا عند باب الدائرة الصحية، أو وراء النوافذ. فقط عندما يكون الجو مشمساً، كانت تمشي بجانب المقرعة، وغالبا ما كانت تحمل بيدها كتابا، وأحيانا بعض الحلوى في جيب بلوزتها البيضاء أو في حقيبة يدها. وكانت تحب الأطفال كثيرا، ولهذا كانت كثيرا ما تحضر الى المدرسة. عندما اقترحت عليها في يوم ما أن تتولى عني تدريسي أحد الدروس إن شئت، أجابت بأنها لا تمتلك سعة الصدر الكافية للتعامل مع الأطفال. والحق أن الدكتور هو الذي كان قد اقترح هذا، لكي تتسلى زوجته. وأحيانا أيضا كانت تذهب الى طرف القناة، حيث النساء.

* مترجم من سلطنة عُمان.

أحمد الحادي والعشرون - يناير ٢٠٠٠، نزوى

وعندما ناداه، قالت، «لا أدري لماذا يأتي هذا الذئب دائما إلى مقابل هذه النافذة. ولما نظر الدكتور، وجد ذئبا يجلس في الطرف الآخر المقابل لها، في الظلام المنير بالقمح، مطلقا عواء جهة القمر بين الفينة والأخرى.

حسنا، متى يمكن تصور أن هذا الجلوس أمام النافذة والتحديق في ذئب، ما، كبير ووحيد، سيتحول إلى مسالة تشغل بال الدكتور، وحتى بالناس جميعا؟

في ليلة ما، لم يحضر إلى دورتنا. في البداية احتملنا أن تكون زوجته مريضة، أو هو، ولكن في اليوم التالي جاءت الزوجة بنفسها، بالسيارة إلى إدارة المدرسة، وذكرت أنها مستعدة للمساعدة بإعطاء الطلبة دروس الرسم.

الحق أن عدد الطلبة كان قد تناقص إلى درجة أننا لم نعد بحاجة إليها، فقد كنا نجتمع جميعا في فصل واحد، وكان يوسع السيد مرتضوي أن يقوم، وحده، بتدريسهم. ولكن حسنا، لم تكن جديبن في الرسم، لا أنا ولا مرتضوي. وانفقنا على صباح الأربعاء. ثم بدأت أنا الحديث عن الذئب، وذكرت أنه لا يتوجب عليها الخوف، فإذا لم يترك الباب مفتوحا، ولم يخرج أحد إلى الخارج، فلن يكون شئ خطير. بل ذكرت لها أن بإمكانها أن يأخذا لهما منزلا في القرية، إن أرادا.

قالت: لا، شكرا. ليس مهما.

ثم أخذت تبين لي أنها في البدء خافت أي أنها في الليلة التي سمعت فيها عواءه أحست أنه لابد أن يكون قد اجتاز قبة الحديدية الخشبية إلى هذا الطرف، وأنه الآن يقف مثلا خلف النافذة، أو خلف الباب، وعندما أصاعت الصباح، رأت سواده يطير فوق القبة، ويعتذر رات عينيها البراقطين. قالت: «كانت، تماما، جمرتين ملتصقتين». ثم قالت: «أنا أيضا لا أعرف لماذا عندما أنظر إليه، عيناه، في حالة السكون تلك، تماما مثل كلب المشاية يتكئ على كتفا يديه، ويبقي ساعات يحرق في نافذة غرقتنا.

سألت: «لكن، لماذا أنت؟»

فهمت، قالت: «قلت لك إني لا أعرف السبب. صدقني عندما أراه، وأرى عينيها على وجه الخصوص، لا أستطيع التحرك بعيدة عن النافذة.

تحدثنا أكثر عن الذئب، وذكرت لها أن الذئب، أحيانا، عندما يشد بها الجوع، تجلس في حلقة، تبادل النظرات، ساعة، ساعتين، أي إلى أن يغلب على أحدها الضعف، عندما تنقض عليه الذئب الأخرى وتقرسه. وحدثنا أيضا عن الكلاب التي تخفي أحيانا، ثم لا يعثر بعد ذلك إلا على قتلاهم أعتاقها. كانت زوجة الدكتور تتحدث أيضا، وكانت كانت قد قرأت كتب جاك لندن. قالت: «أنا الآن أعرف الذئب جيدا.

في الأسبوع التالي يبدو أنها رسمت للأطفال ورده أو ورقة. لم أكن قد رأيت ذلك، ولكني سمعت.

كان يوم السبت، عندما سمعت من الأطفال أنهم وضعوا في المقبرة مصيدة، ومع جرس المدرسة الثالث ذهبت بنفسني بصحبة أحد الأطفال، ورأيت. كانت مصيدة كبيرة، اشترتها الدكتور من المدينة ووضع فيها قطعة كبيرة من اللحم. وبعد الظهر، ذكرت لي زوجتي أنها ذهبت لزيارة زوجة الدكتور. قالت: «حالتها ليست حسنة. وذكرت أيضا أنه يبدو أن امرأة ما قد قالت لزوجة الدكتور أنها تخشى عليها الابد. حاولت زوجتي أن تخفف عنها، لقد مضت سنة

كاملة على زواجها. ثم حدثتها زوجتي عن المصيدة وقالت، «هنا سيصلحون جلد، كما في العادة، وسيذهبون به إلى المدينة». قالت زوجتي: «صدقني، أشعرت عيناها فجأة، وبدأت ترتجف، وقالت: «استمعين، هذا صوته»، قلت لها: «يا امرأة، الآن»، في هذا الوقت من النهار: وركضت زوجة الدكتور إلى النافذة، كان الثلج في الخارج يتساقط. فطقت زوجتي «أزاحت الستارة ووقفت إلى النافذة. نسيت أصلا أن لديها ضيقة.

صباح اليوم التالي، ذهب السائق ومجموعة من المزارعين لتفقد المصيدة. لم تكن قد مست. قال صفر للدكتور: «حسنا لم يأت البارحة، فأجابه الدكتور: «بل إني، سمعت صوته بنفسني»، وقال لي: «هذه المرأة بدأت تصاب بالجنون. ثم تم البارحة طوال الليل. بقيت كل الوقت جالسة إلى جانب النافذة تنظر إلى الصحراء. وحينما استيقظت في منتصف الليل، بسبب عواء الذئب، وجدتها تجب إلى السلسلة الحديدية التي احكمنا بها إغلاق الباب، صرخت: «لماذا تقطين يا امرأة»، ثم أخبرني أن مصباحا يدويا كان بيد زوجته، وكان مضاء أيضا.

كان لون الدكتور قد تغير، وكانت يدها ترتعشان: ذهبتا معا إلى المصيدة. كانت سالمة، وكانت قطعة اللحم مازال في مكانها، فهمن أن آثار أقدام الذئب أنه كان قد أقبل جهة المصيدة، حتى أنه جلس عندما وبعدا كانت آثار أقدامه تصل مباشرة إلى القبة الخشبية البعيدة للدائرة الصحية. رأيت وجه المرأة خلف النافذة، كانت تنظر إلينا قال الدكتور: «إني لا أفهم. في الأقل قد أنت شيئا لهذه المرأة.

كانت عيناها مغمضتين. لون بشرتها التغير أصلا كان قد أصبح أكثر تبخرا. شعرها الأسود كانت قد جمعته وطرحته أماما على صدرها. يبدو أنها لم تكن قد زيتت سوى عينيها، ألتفتا كانت قد صغبت شفتيها بتي، من أحمر الشفاه حتى لا تبدو بذكر القدر من البياض. قلت: «أنا شخصيا لم أسمع أن ذئبا جائعا يمكن أن يتجامل كل هذا الحجم، وأشرت أن آثار المصيدة، قال: «ذكر السائق أن الذئب لم يكن جائعا، لست أدري، لعله ذكي جدا.

أوردوا في الغد خبر اقتلاع المصيدة من مكانها، وأنهم اتبعوا خطأ حتى عثروا عليها، وعليه. كان بين الحياة والموت، فقتلوه باستعمال معولين. ولم يكن كيانا جدا. عندما رآه الدكتور قال: «الحمد لله، لكن زوجته قالت لصديقة: «رأيتة بنفسني صباحا جالسا في طرف القبة الخشبية الآخر. أنا هذا الذي اصطاده فلان أن يكون كلبا أو دلفا يشبه الذئب، أو أي شئ آخر»، ربما، وليس هذا بعيد، أن تكون قد ذكرت هذا الكلام للدكتور أيضا. الأمر الذي اضطره إلى الذهاب إلى رجال الأمن. بعدها، بقي رجال الأمن ليلة أو ليلتين في منزل الدكتور، وكانت الليلة الثالثة، عندما سمعنا صوت رصاص. وفي الليل التالي تلا تتبع رجال الأمن وبعض المزارعين مع سائق الدائرة الصحية خط الدماء ووصلوا إلى هضبة الطرف الآخر من القرية، اكتشفوا خلف الهضبة داخل المضيّق، آثار أقدام ذئب، وعدم صفاء الثلوج، لكنهم لم يتمكنوا من اكتشاف قطعة عظم بيضاء واحدة. قال السائق والمحققون: «كلوا حتى غطاهم». لكنني لم أصدق هذا الكلام، وذكرت هذا السيد صفر. قال صفر: «السيدة أيضا عندما سمعت، لم ترد على أن يستمت. أصبح أن الدكتور هو الذي قال لي: «ذهب وأخبرها». كانت السيدة جالسة إلى جانب الدفأة، وكانت كانت ترسم شيئا. لم تسمع صوت الباب. وعندما راتني، بادرت إلى قلب أو راقها.

رسوم السيدة لا توصف. لم ترسم سوى ذلك الذئب. عينان حمراوان برافتان في صفحة سوداء، ومخطط بالقمع الأسود لذئب جالس، ومخطط آخر لذئب يعوي باتجاه القمر. كان ظل الذئب مبالغا فيه جدا، بحيث إن غطى كامل الدائرة الصحية والمقبرة، ثم مخطط أو مخططان لقم الذئب، الذي كان أكثر شبها بقم الكلاب، بخاصة الأسنان.

عصر الأربعاء، اتجه الدكتور الى المدينة. ذكرت صديقة أن حالة زوجته كانت سيئة، هكذا كان قد أخبرها هو. لم أصدق، فقد رأيته بنفسى صباح الأربعاء. أتت الى المدرسة في الوقت المحدد وأخذت تعلم الأطفال الرسم. رسمت واحدا من مخططاتها تلك على السبورة، هي أخبرتني بذلك. وعندما سألتها: «لكن، لماذا الذئب؟» قالت: «كلما حاولت أن أرسم شيئا آخر لم أتذكر، أي أنسى بمجرد أن وضعت الطيشورة على السبورة رسمته تلقائيا».

أسفني أن الأطفال قاموا بمحو رسمها في فترة الفسحة. لكنني عندما نظرت الى ما رسمه اثنان منهم احتملت أن الأطفال لم يتمكنوا من اتقان الرسم. فرسومات الأطفال كلها تشبه تماما كلب ماشية، باذنين متدليين، وذيل ملتف حول عجزه.

ظهر الخميس عندما بلغني أن الدكتور قد رجع، حزمته بأنه لا يد أن يكون قد أحب أن تقضي زوجته ليلتها في المدينة، وأنه عاد الآن الى عمله. لم يكن لديه مرضى، إذ لم يأت أحد منهم من القرى الأخرى. لكن، حسنا الدكتور رجل يقدر المسؤولية. وبعدما ذكر «أختر» اتجه الجميع صوب المضيف، بزيارة الدكتور وجيب الدائرة الصحية. رجال الأمن ذهبوا أيضا، لكنهم لم يظفروا بشيء.

لم يكن الدكتور يتكلم، فبعد رجوع وبعه اكتفى — في غير حالات بكائه — بتأملنا فردا فردا، باتساع عيني زوجته. اضطرت الى تقديم كأس أو كأسين من العرق له لأجل أن يتكلم، فقلعه لم يكن يريد أن يتكلم أمام الآخرين. لا اظن أنه كان بينهما أي خلاف، لكنني لست أدري لم كان الدكتور يردد قوله: «صدقني لم يكن قصيري».

وحينما استفسرت من زوجتي، ومن صديقة وصغير أيضا، لم يكن أي منهم يتذكر أن تكون أصوات الزوجين قد تعالت، خصومة ونزاعا. ولكنني كنت قد طلبت من الدكتور ألا يذهب، حتى أنني أخبرته بأن اللغ سيكون حتما، أكثر في المضيف، لكن ربما كان الحق مع الدكتور، لست أدري. وأخيرا قال: «حالتها ليست جيدة، أظن أنها لا تقدر على البقاء هنا، وعلى فكرة ما هذه الرسومات؟» نظرت بعدئذ، كانت قد رسمت عدة مخططات لمخالب الذئب، مخطط أو اثنان أيضا لأنني للتدليتين، هذا ما قلته حذسا.

لم يكن الدكتور يستمتع الحديث بوضوح. ولكن يبدو أن الثلوج كانت تتزايد في أوساط المضيف، بحيث غطت تماما الزجاج الأمامي. انتبه الدكتور إلى أن مساحات الزجاج لا تعمل: اضطرت الى التوقف.

قال: «صدقيني لقد رأيته، يعني هاتين رأيته واقفا وسط الطريق».

قال الدكتور: «تصرف، فستجد هنا من البرودة».

قال الدكتور: «أما رأيته، ثم أخرج يده خارج النافذة، هل يتمكن من إزاحة الثلج عن زجاج السيارة، لكنه لم يقلع. قال: «تعرفين أنه لا يمكن الابتعاد الى هناك».

كان يقول الحق. ثم يبدو أن محرك السيارة قد توقف. وعندما

وجهت آخرت مصباحها اليدوي رأت ذئبا جالسا، الى جانب الطريق بالضبط. قالت: «إنه هو. صدقني إنه غير ضار على الإطلاق. ربما لم يكن ذئبا أصلا، ربما كان كلب ماشية أو كلبا آخر. اذهب الى الخارج وانظر ما إذا كان يمكنك أن تصلح الأمر».

قال الدكتور: «ذهب الى الخارج؟ أما رأيته بنفسك؟ حتى عندما كان يقول هذا، كانت أسنانه تصطك بعضها ببعض. لو أنه كان قد انقلب أيضا، تماما مثل لون اضطراب وجه آخر عندما كانت تقف خلف النافذة وتنتظر الى الصحراء أو الى الكلب قالت آخر: «ماذا لو رميت حقيقتي إليه؟»

قال الدكتور: «لجند ماذا؟»

«حسنًا، إنها جلدية. ففي أثناء انشغاله بالكل، يمكنك القيام بعمل ما».

وقبل أن ترمي حقيقتها، قالت للدكتور: «لديتي كنت قد أحضرت معي معقلي الجديد!»

قال في الدكتور: «ألم تقل لي بنفسك يجب عدم الخروج خارجا، أو مثلا فتح الباب؟»

وعندما رمت آخر حقيقتها، لم يخرج الدكتور الى الخارج. وقال: «والله، رأيت سواده هناك، واقفا بجانب الطريق، لا يتحرك، ولا يعوي».

بعدها حاولت آخر أن تتشر على حقيبتها بواسطة مصباحها اليدوي، لكنها لم تنجح، وعندئذ قالت: «إذن، سأذهب بنفسى».

قال لها الدكتور: «لن تقعي شيئا، أو ربما قال: «لا يمكنك إصلاح شيء». لكنه يذكر أنه قبل أن يتلقى جوابها، كانت هي قد أصبحت في الخارج: لم يكن الدكتور يراها، فالثلج لم يكن يسمح له بذلك. ولم يسمع صوت استغاثاتها (أو: تألها). ويبدو أقل باب السيارة بعدئذ من خوفه، أو كانت آخر قد أقتلته، هو لم يحدد.

صباح الجمعة، عدنا الى الطريق من جديد. باحثين. لم يصحبنا الدكتور لم يستطع. كان الثلج مائزسا ينساق. لم يكن أحد ينتظر العبور على شيء. البياض كان في كل مكان. حفرنا في كل الامكنة المحتلة. عثرنا، فقط، على الحقيبة الجلدية.

عندما استقست من صفر أثناء الطريق، قال: «ماسحات الزجاج لا يمكن أن تكون مهمة به». أنا شخصيا لا أفهم، وعندما جاءني صديقة بالرسومات، أزدادت حيرتي. كانت ثمة ملحوظة سريعة ملصقة بها، تحمل اهداء الى مدرستا الابتدائية. عندما كانت تريد الذهاب، أوصت الى صديقة بأن تاتيني بالرسومات كي أستعملها نماذج، هذا إذا لم تتحسن حالتها، أو لم تستطع المجيء يوم الأربعاء. لم أستطع أن أقول لصديقة، ولا الدكتور أيضا، ولكن مخططات الكلاب، بخاصة إذا كانت كلابا عادية، أي جمال تحملها للأطفال القرويين؟

* ولد هوشنك كلشيري في سنة ١٢١٦ هـ/ش ١٩٢٧م في مدينة اصفهان. تخرج في جامعة اصفهان متخصصا في اللغة الفارسية وآدابها، عمل في البدء محررا، ثم ما لبث أن تفرغ للتأليف الأدبي. كان الى سنة ١٩٩١ يسكن طهران. من مجموعاته القصصية: مثل هميشة (كالمعتاد)، غازخانة كوج من (مصلاي الصغير) والقصة المترجمة هنا هي من هذه المجموعة الأخيرة.

صيف هَيْلَكَ في أَصِيلَة

بهاء الدين الطود *

وخذت السيدة حذوه فابتسمت لنا في عذوبة.. فتبادلنا نظرات فيما بيننا نحن الغد منهم وضحكنا. وأخذنا نزحف نحوهم مثلما يزحف العساكر في معركة حربية بكثير من الحيطة والحذر. لكننا لم «نتعلق» حولهم في شكل دائرة وإنما في شكل نصف دائرة.

ووجه لنا الرجل الغريب كلاما لم يفهمه أحد منا.. وقلنا لهم كلاما لم يفهمه أحد منهم. وكررت الفتاة الصغيرة لغطا وهي تشير إلينا، توضحنا أنها تسال إن كان أحدا يتحدث الانجليزية، فصررنا رؤوسنا بالنفي وضحكنا.

يستحيل أن نتحاور، هم يتحدثون فيما بينهم وينظرون إلينا ونحن نتحدث فيما بيننا ونراقبهم. لكن حوارا من نوع آخر كان يسودنا،

وإلا ما استلطفناهم ولا استملطفونا. هكذا قلت في نفسي. عاد أصدقائي إلى البحر جريا وكانت الأمواج قد أخذت قامتها تكرر وتعلو.

فبقيت وحيدا أرقب الغرباء الثلاثة. وخلصت حيوانات اليفة تدعو إلى الشفقة ثم خلت نفسي حيوانا ثرسا بدخل قصص يربط مشاهديه بوقاحة، فغضضت الطرف عنهم.

بعد حين استلقت الفتاة الصغيرة على ظهرها عارضة جسدها الطري إلى قرص الشمس المشع في كبد السماء. وقد حجب رأسها وعينها بقبعة صغيرة بيضاء.

مر زمن كنت خلاله قد اصططحت الفتاة الجميلة عبر الشاطئ.. مشينا إلى أن احتجبنا عن الأنظار، وكنا أثناء الطريق المبتل نتحدث لغة واحدة واضحة الفهم. وملاني زهو غريب لئذ حين جلسنا في مواجهة أمواج البحر فشعرت بأصابع يدها تضغط على أصابع يدي.

رفعت رأسي وشاهدت الفتاة وهي لازالت مستلقية على ظهرها قبائلي، وأنا في مكاني منبطح على خطوتين منها. لكنني استعذبت هذا المشهد الذي حملت به، وتمنتيه حقيقة وقعت.

أنا الذي لم تشدني إليها أي فتاة أحلم بهذه.. لكن هذه من نوع آخر.. غريبة ومدهشة، فحين أمسكت بأصابع يدي، غمرتني لذة مترقة بالرغم من أن ما حدث لم يحدث في الواقع. شيء خارق يجذبني إليها ولا أعرفه.. أو بالأحرى لم أكن أعرفه من قبل.

وظللت أرقبها إلى أن لسعته حرارة الشمس، فتململت واستقامت على رجليها، خلعت قبعتها البيضاء ومشت بتثاقل إلى حافة

انضممت إلى أتباعي وانشغلت معهم بلعبتنا المدهشة.. ننتظر اكتمال علو موجة البحر، فنقفز في وسطها، وأحيانا نزحف فنراقبها إلى أن تلقي بنا في اليابسة، ونعيد الكرة مرات ومرات تضيق في العد.

في ذلك اليوم بالذات كنا قد انجذبنا لنشوة القفز في الأمواج، فاخذتنا اللعبة الجميلة كما تأخذ الفراشات لعبة أضواء المصابيح.

بعد أن أتتج البرد صدورنا الصغيرة توقفتنا وهرونا واحدا تلو الآخر لنحتسي بالرمال الساخنة.. انبسطنا على بياضها نحتضن منها كل ما تحويه أيدينا وأذرعنا، فندفي صدورنا وشرابينا وحتى عصافير أفكارنا الصغيرة.

على بعد خطوات من مكاننا جلس ثلاثتهم.. رجل وامرأة وطفلة لا يزيد عمرها على أعمارنا.. نشروا على رملية اليابسة مناديل كبيرة ملونة، والقوا فوقها مجلات وحقائب يد، وأشياء من أغراضهم الخاصة.

الرجل تمدد فوق منديله الملون فيدا طويلا كبير السن، ربما في الثلاثينات من عمره، لكنه بالنسبة لأعمارنا كان شيخا. والسيدة الجالسة بجانبه وضعت فوق رأسها قبعة بمنالك عريضة تشبه قبعات البدو، لكنها ذات قماش مطرز بألوان زاهية.

أخفيت اندهاشي وأنا أرقبها، فأول مرة أبصر مايوها مجزءا إلى قطعتين، كل قطعة تحجب بالكاد ما ينبغي حجب.

وكان على عيني أن تقفز إلى الفتاة الصغيرة ذات الشعر الأشقر المرسل إلى ظهرها، هي أيضا ترتدي نفس المايوه.. يطنها أملس كوجه المرمر.

لم تكن في حاجة إلى التهامس فيما بيننا بأن هؤلاء ليسوا إسبانيين.. فالإسبان الفناهم بالرغم من رحيل حكامهم وعساكرهم وفئات كثيرة منهم ولزنا نلعم لغتهم ونحفظ أشعارهم وأغانيتهم، لكن هؤلاء يتحدثون كلاما غريبيا، ليس إسبانيا ولا فرنسيا ولا إنجليزيا.

— إنا لا ندنو منهم؟.. قال أحدا.

— إنا لا «نتعلق» حولهم في شكل دائرة؟.. قال آخر منا.

وضحك لنا الرجل الغريب الذي يشبه أبطال أفلام السيما وهو لا يزال منبطحا على بطنه. وقد فطن إلى أننا نتهامس عنهم، وفعلنا كنا نتهامس عنهم.

★ كاتب من المغرب

الشاطيء، بلت رجليها ويديها وبدت مترددة في اقتحام البحر . لكنها غلبت ترددها وقفزت في الماء.

سرت وراها وتعمدت أن أجعلها تحس بوجودي، فاستطعت أن أنتزع من شفتيها ابتسامة، ومن فمها كلمات لم أفهمها، لكنها فهمتني حين أشرت عليها بيدي إلى ولوج وسط البحر.. أصبحت ورائي لبضعة أمتار ثم عادت إلى الشاطيء، فرجعت أنا أيضا إلى الشاطيء.

في ذلك اليوم بالذات، وقفت في السوق أشاهد كتبها ومجلات صفت فوق حصير على الأرض. كنت حديث التعرف على القراءة غير المشكولة، فزأغت عينايا تبحثان عن أي كتاب مناسب غير «هذاء الطمبوري» أو «الستدياب البحري»، فهذهان كنت أحفظهما عن ظهر قلب.

وتوقف بصري عند كتاب صغير أبيض بعنوان «كيف تتعلم الانجليزية في أسبوع واحد بدون معلم.

أسبوع واحدا.. قلت في نفسي..

التفتلته من فوق الحصير وأدرته في يدي باحثا عن سعره، درهمان ونصف..

درهمان ونصف وأمتلك مفتاح التحاور مع الفتاة الجميلة الغربية..

رددت مع نفسي،

أعتقد البائع الواقف ثمنه، وأسرع لي مكان خال من الناس، أحفظ الكلمات والعبارات الغربية.

ومس الشيطان في أنفي: وفرضا أنك لن تجد الفتاة غدا في الشاطيء، كأن تسافر مثلا هذا المساء، أفلا تكون قد أضعت وقتك في حفظ كلمات وعبارات لن تتفك؟

وأجبت الشيطان في نفسي : مستحيل أن تسافر..! هي لن تسافر قبل أن أراها.. وإن التقيت بها غدا، فماذا يكون مصري بدون معرفة كلمات من هذا الكتاب؟

ما اسمك ؟ كم عمرك؟ أنا سعيد بمعرفتك.. أنا تلميذ.

وقفت عند السور المطل على البحر أحفظ هذه الكلمات وغيرها ..

وتملكني زهو وخيلاء وأن أخال أحدها بعد أن تعلم أنني في يوم

واحد تعلمت عشرات الكلمات والجمل لأخاطبها.

ونظرت إلى قرص الشمس قبل بداية غوصه في البحر المرتعش

أمامي.. ما كنت أعرف أن الغروب شيء آخر، غير المغيب. وما كنت

أعلم أن المرأة قد يحس سعيدا حتى إن وجد بدون رفاقه.. وتبين لي

أن خيوط الشعاع المنبعث من الشمس تشبه خصلات شعرها.

وخيم الظلام على البحر والسور.. المدينة وحدها ظلت ترسل ضوءا

داسما جعل كل من حولي أطيافا، وبدون قصد. راعني جمال

الظلام ورائحة الطحالب وهدير البحر يقرع السور من تحتي،

واكتشفت بالصدفة أن بي شوقا لصباح يوم الغد، وحينئذ إلى تلك

الفتاة الغربية التي لا أعرف اسمها ولا من أين جاءت.

في دارنا القديمة كان عبدالحليم يعني «بحلم بيك»، رفعت صوت

الراديو وأخريت حواسي لكلمات الأغنية.

أشياء كثيرة رائعة صرت أكتشفها عن طريق الصدفة. أشياء قريبة

مني، لصيقة بي، لم أكن أراها ولا أحسها ولا أعبرها أي اهتمام.

لم يسبق أن وقفت أمام المرأة طويلا، ولا اخترت بعناية شديدة ما

ارتديه من لباس.

لكنني في ذلك اليوم بالذات فعلت كل ذلك.. صرت شخصا آخر..

شخص ألقى به في عالم غير عالمه.. في دنيا تستنق حواسه، تخلق

مشاعره حتى أنها توظفها.

أحسست برغبة شديدة في أن أندس في فراشي، فبذلك سأختصر مسافة الزمن لأنبعث في صباح الغد.

وجاء الصباح . فكتت أول من وطلت قدمها شاطيء البحر. كان

البحر طفلا نائما.. لا يسمح له هدير ولا خرير. انكمشت أطرافه،

فتركت شعاعا شامعا راحا لم تدسه خطوات بشر بعد.

سرت بجانبه أحفظ الكلمات التي علي أن أنطق بها أمام الفتاة

الصغيرة الجميلة.. طريقا أمتد أمامي وكأنه ذاهب إلى ما لا نهاية..

لكنني لم أتوقف، بل سرت وسرت، يطوقني شعور جميل ورائع

ولاذي.. لخت نفسي أطوقها بذراعي.. أشياء كثيرة خلقتها.. ولم تعد

لذة وقوع العصافير في أفخاذنا المنصوبة خارج أسوار المدينة ذات

قيمة أمام ما أنا فيه.

وحيث التقت خلفي وجدت المدينة قد ابتعدت فاحتجبت عني، فعدت

إليها.

وصلت وكان النهار قد انتصف والشاطيء قد امتلأ بالمصطافين

مغاربة وإسبانيين، إلا الغربة الثلاثة، وحدهم لا وجود لهم. وقفت

في لحظة الصفر، بين الجنة والنار، إذني على دقات قلبي وعينايا

زائغان بحثان عن غريمي.

أي غم تحده لحظة الحسم وقد طالت.

وأبصرتهم يعودون من البحر إلى اليابسة . فسرت في بدني رعدة

تشبه رعدة من يحصل على كنز حسيه قد ضاع.

وعرفت أن اسمها «هيكلا»، تلميذة مثلي، قادمة من ألمانيا، والرجل

الوسيم زوج أختها.

وكما تخرج الأجنة من رحمها، أخذت الكلمات الغربية تنزل من

فمي.. ربما مشروعة بدائية، لكن «هيكلا» كانت رحيمة بها. ياه، كم

هو جميل ورائع أن تتعلم على يد من تعشقه!

لكن من قال بأنني كنت أعرف العشق.. أنا لم أكن أعرفه.. كنت

أحسه فقط.

في ذلك المساء بالذات، كنت أولهم في بهو الفندق الصغير في مدينتي

الصغيرة.

ومثلما خلقت «هيكلا» عقلي ونومي وأحلامي، خلقتها.. عدنا إلى

الشاطيء، كان الوقت قبل بداية الغروب.. شاهدنا الأسماك

الصغيرة تنفق من شباك الصيادين مرتعشة.. قالت لي إن رائحة

البحر تستهويها.. قلت لها إن رائحتها تستهويني أكثر من رائحة

البحر.

في يوم آخر خطف كل منا الآخر، فذهبنا إلى حيث النهر.. سرنا إليه

عبر الشاطيء، والتوت بها عبر الوادي الفضي إلى الانغلاف الصغيرة

الموحشة ومنعطفات الصخور بين الممرات الضيقة المشوشية،

وجدنا أطفالا يعمون في النهر.. فقلت منهم فقفزت من علو

الصخرة وعبرنا النهر إلى الضفة الأخرى، فمكثنا طويلا نظلنا

شجرة تين برية.

ثمانية أيام.. كأنها ثمانية قرون.. كل لحظة منها أسرة، لكنها

كومضة حلم وردي أشعت فانطت.

وقال لي الرجل الوقور ذو الحاجبين المعقودين، سافروا جميعا هذا

الصباح.

يستحيل أن أصدق.. لكن عيني فاضتا بالدمع

أسبوعا وأنا أرتقب وعدتها.. عشرون عاما.. لكن «هيكلا» لم تعد أبدا.

فكتت مضطرا أن أبث عنها في كل امرأة.. لكنها مكانت في امرأة

واحدة.

مدينة النهر الأبيض

تساءل الناس لماذا ؟ والفئة
أضحت مزارا للمتطفلات اللاتي
أردن التأكد من الاشاعات حول
طريقة الاجتثاث ، في كل ليلة نامت
الصبايا حلمات بمنجل يخرج
النباتات من غفواتهن الطويلة
حسدا لغريمتهن التي أضحت
حديث البشر داخل المدينة
وخارجها.

في صباح آخر، تكرر المشهد
مرة أخرى، صبية في ربيعها
الزراع عشر، لا دم إلا في الصدر،
بحث أول الفضوليين في أماكن
أخرى عن لون أحمر تخرجه
مناديل الأعراس البيضاء علة
رمزا للرجولة ولكن لم يجدوا

استكانة البركان، والساقين مثلما هما ، طريقا المخمل الى
هاوية الرغبة، البشر رائعون وغادون الى المنزل،
والمفاجأة دائما في انتظارهما، ابتسامتان خفيفتان يوابها
وجهان على صدرين مقطوعين ، في تلك الليلة نامت رغبا
خفية في صدور فتيات مدينة النهر الأبيض، فاللغة ليست
صدفة، وان كل النباتات البيضاء ربما ستجد المنجل رغم
غضب الرجال الذين يعيشون على حلم غرس راياتهم في
نباتات جديدة كل مرة ، ناموا بخوف محرق على نعيم يجتث

في مدينة النهر الأبيض حدث انقلاب عجيبي، الشرطة
تبحث عن السارق، وعن المسروقات، منعت النفاصل عن
الصحف المحلية، ووقفت محطات القضاء الأجنبية على
حدود المدينة، وتوزعت الأقمار الصناعية تحاول رصد
الفتاتين، وتحركت أجهزة الكمبيوتر لتمرز صوراً متخلية
عن أداء مقطوعة، ورسامو الكاريكاتير سخروا من وضع
المدينة، أحدهم رسم صورة شرطي يمسك بالتمه الذي في
يديه أربع حمامات بيضاء مشتبهها أنها النباتات المجتثة
ساخر آخر رسم تصورا للص نائما على السرير يلعب باربع
أثناء دفعة واحدة دون أن تكون هناك ملامح غيرة بين
أصحابها، في المساء افتتح معرضا للفنانين التشكيليين الذين
أغوتهم اللعبة بايحاءاتها، أحدهم رسم أربعة اهرامات
بيضاء وواحدة، وزار المعرض أكثر بكثير من عدد سكان

التعامات السيف في يد تنضح
الفة تتعاكس مع التماعات أخرى في
المحاجر ، مازال الديك نائما أو لعله
يغازل دجاجة الجيران للمرة
الألف، ودت شهرزاد أن يصيح
حتى تكف عن الكلام المباح،
شهريار ينتظر ، والسيف ينتظر..
أخرج السيف السيف من غمده،
وعمدت شهرزاد الى نهدها
فأخرجته من غمده، التماع السيف
والتماع النهدي، لكن الحكاية أتمن يا
شهرزاد.. أتمن حتى من أعناق
النسوة البيض اللاتي عرقهن
السيف قبلك.

في الليلة الألف بعد الألف قالت
شهرزاد:

يحكي يا مولاي عن مدينة النهر الأبيض أن النهار
انكشف عن فتاة في عمر اكتشاف الجسد، ساقان مثيرتان
انحسر الثوب عنهما، فتجمع نصف سكان المدينة فاغرين
أقواء النزق على الطريقين الموصلين الى فوهة جحيم الجسد،
الفتاة في حالة اغماء والدم لا يخرج إلا من الصدر المجتثة
نباتها اللتان بدأتا في الزحف الى خارج رحم الاستواء.

وحدث يا مولاي أن حكاية الفتاة تناسلت في كل مخدع،
وخرجت الفتاة من سرية الخدور الى حديث الأسنن ، وسؤال
يطوف بشوارع الأسفلت وباعدة النور: من فعل ذلك؟
وأي حمل للنبتين؟!

غزل الربع أنفاسه في الأمهات اللاتي خفن على نباتهن
من العنوسة، وأحمر وجه الرجال الذين خافوا على النباتات
الأخرى أن يجتثها منجل الحصاد، وفتيات المدينة رسموا
على كل جدار تصورههم للنبتين اللتين فجرتا الاهتمام
بالنباتات الغضة التي تمد رأسها في الخفاء قبل أن تدخل بين
أصابع عاشق أو فم طفل، لكن هذه المرة حصدها منجل
مجنون.

★ قاص من سلطنة عمان

المدينة، كتاب العمدة كتبوا كثيرا عن القضية، طرح أحدهم تخيلا عن فتيات المدينة، كتب أن على فتيات المدينة اغلاق صدورهن بالسلاسل وبالأقفال وآخر وصف عيون الرجال التي تتوزع بحزن وشجن على الصدور الراعشة تحت أثوابها، لم يهتم الرجال بالحلي والبشرة البيضاء أو بالأرداف، إنما بالحملات وبفتحات الصدور التي بدأت بالانفتاح يوما بعد آخر، حزنفت الفتيات كثيرا، لقد تباعد الزمن بين الحادث الثاني والحادث المنتظر، تعب بعضهن من الانتظار، ولكن بعضهن تمسك بالأمل، الحملات البيضاء تكاد تتساقط من الفتحات الواسعة على الصدور، نقوش الحناء زركشت بذهب الألوان الدوائر المحيطة بالحلمات التي خضبت بألوان عديدة أكثرها يقرب من الاحمرار، حتى تلك الانفراجات بين شفة وأخرى زينت بالوشم، وظهرت تقليعات اتسمت بالكتابة على الغشاء الجلدي الرقيق، وعندما اقرب موعد الانتخابات في المدينة تنافس المرشحون في إظهار اهتمامهم بالألئاء، وأنهم سيعملون على تغيير شعار المدينة ليكون هذا الذي هو رمز الرغبة والخصوبة والنماء والحنان وسائر الصفات التي اكتسبها بقوة الإجتثاث الذي حدث لأربع نباتات بيضاء.

عاشت المدينة ثورتها الخاصة، انتعش اقتصادها وكثر زوارها، واتعدمت فيها البطالة والفقر، وصدر قرار من حاكم المدينة بتكريم الفتاتين ونقلهما إلى قصرين خاصين، سميت شوارع بأسمهما وصدرت مؤلفات عنهما.

في صباح من صباحات المدينة الحافلة بالنشاط والحيوية، وعلى ناصية شارع ما، تكرر المشهد، نبتتان جميلتان وشبهتان كانتا في شموخ وكبرياء لم يكونا في مكانهما، الحلمتان اللتان اطارتا لب نصف سكان المدينة وغيره نفسها الآخر خرجتا من الثوب الشفاف إلى غير رجعة، حملها أهلها فرحين، وجلسوا يترقبون الأحداث السعيدة المفترضة. جاءت الرياح عكس التمني، سرت الشائعات جافة ومربية.

- لقد حمل الحسد والجشع أهلها ففعلوا بها ذلك.

- يا لهم من قساة، في سبيل المال غامروا بانبتهم

- للجنة على الفتاة، كان لها أجمل ثديين.

- كل قم يقرب منهما كان سيقرب من النعيم.

- كانا بكفيان لأشباع نصف سكان المدينة.

- من ثورتهما كأنهما حدا خنجر ينقدان إلى القلب مباحرة.

عاد الرعب في المدينة إلى التصاعد، الرجال غاضبون مما

يحدث، والفاعل دائما مجهول، الفتيات أغلقت فتحات الصدور بعد أن انزاحت الأجواء الأسطورية عن الآثار التي يتركها منجل الحصاد، وأصبح لزما على أي خاطب أن يتأكد من أن المنجل لم يمر على خطيته.

أحدث صوت شهريار قطعاً في تفاصيل الصوت الشهرزادي طالبا أن يعرف شيئاً عن الفاعل.

قالت شهرزاد: يحكي يا مولاي أن الرجل الفاعل كان قديم النظر إلى أئداء الفتيات، تعجبه تلك الاستدارات المجفونة تحت الأعناق الراعقة بالنزق المحموم، كلما ازداد اهتمامه ازداد هوسه، أنت تعرف يا مولاي أن الرجل تسقطه نظرة من العين فتتلقف بصره تكورات الصدر حتى إذا أسقط بصره مرة أخرى تتلقفه مياعة الخصر ومن ثم انسيابية الساقين، ذات ليلة رأى في نومه من يشترط عليه لتحقيق حلم الخلود جمع أنواع بكر من رموز التوهج والحياة دون أن تتشابه، في الليلة الأولى عاد ومعه نبتتان صغيرتان تتوجهما بقعتان داكنتان لهما لون بني خفيف، في الليلة التالية حصد نبتتين لهما شكل شار المانجو التي بلغت حدا في النضج وفي قمتهما حبتا سدر بين النضج والانفراج، وفي الحادث التالي حمل بين يديه عصفوريين صغيرين هادئين من حق العالم عليهما أن يقف كل رجاله احتراماً لهما، وفي ليلة بعد أخرى كانت كفا الفاعل تحصد حمام وعصافير وفواكه من العنب والزيتون والرمان.

ذات حين من الزمن فاحت رائحة طيبة من بيت الفاعل كست المدينة أريجاً لا يقاوم، وقف الرجل يتفقد أجواء مملكته، أكوام متراسة كأنها الجواهر لأنها ليست كأي قطع من اللصم فإنها أقفرت روائح عطرية كان حداثق الزهور أقفرت عن شذائها في لحظات واحدة، خرج الناس من بيوتهم طلباً لهذه الرائحة، أغلقت المحاكم، وهرب السجانون والمسجونون، توقف الشر عن السير في فضاءات المدينة، ألقت الجيوش أسلحتها، عاد الشياطين إلى أصفادهم، نسي البشر خلافاتهم.

خاف الفاعل من اكتشاف أمره، فحمل مقتنياته وسر الخلود قاصداً خارج المدينة، تبع الناس الرائحة، وملت المدينة من بشرها وحيواناتها وزواحفها، ساروا جميعاً خلف الرجل الذي يحمل على ظهره سر الأسرار، ومن ذلك اليوم، وحتى هذه الساعة، يسير سر الأسرار ومن خلفه كائنات من كثرة نحو رائحة النباتات التي اجتثها منجل.

تأخر صوت شهرزاد، وتأخر صوت الديك، تناول شهريار خنجره واجتث نهدين كانا تحفّض قليل يتعكسان توهجا من التماع السيف.

انطواء اللون الأبيض

محمود عوض عبدالعال*

احتاجك قليلا عندما تسقط
أسناني وتثن مني الملامح.. تشد لي
خيوطي، فأتحرك، لأسمع ما
تسمعون، وأبصر الذي يروح
ويجيء.. وأحكم الغطاء عليك
والأنات حتى لا تشرد.. كيف تراني
وكيف عرفتك مشاعري.. أيقنت أنك
مني، وعلامات السوط الأزرق على
جلدك وحول سلسلة ظهرك وفي
المعرض اليومي على الورق
للجمهور.

كان الليل أقصر الطرق الى حارة
الجوع الكافر.. جلس القرفصاء
والانحناء تحت شمس وسماء قمر
فضي. زهور المائدة مرسومة باردة
على طلعك.. تراني لا أزد، فتأمر..

ولا أمرض، ولا أغضب.. فتستوي على ظهري الطموحات وتكبر
المفاتيح.

في حدود حروف الهجاء، وكانت الحارة تبهن على
خصوصياتها وأفراحها بأصوات حادة مبتورة.. مع أننا فوق
الأرض، ونوافذنا عند حافة الاقدام.. لا تضايقني أعمال
معروف، لم يبتين الصوت، رغم اتساع رئتيه وشفتيه
الغليظتين. أحلام فقيرة الدواء والماء والكساء.. في زقاق مسوس،
الضوضاء مع صياح الديكة حتى ينتهي ارسال التليفزيون ..
جثنا معا هنا، الظهيرة دفة الطعام، والليل أغنية في أنف طفل
وامرأة.

في حالة الحارة لا تقيس نفسك بنفسك، ولا تقارن امرأة
بامرأة.. حتى الشمعة لا تضيء هنا مثلما تضيء هناك.. حين
تتقدم تخطيء فيفكرنوك ويشاهدونك في دوسيه الرغبات خلال
ممرات الحلاق والبقال والخباز والعجلاتي. لن ترضيهم بغير
الذي يفهمونه عن عشرة النساء وأنفاس السجائر المبطنة
بالمزاج، واهتزاز البطون بنكتة قبيحة عن ملامحهم.

قررت مغادرة المقهى دون اشتباك معه، ببساطة الدوران على
ركبتين عاريتين أمام مرمى البصر. كان وعيه منزوعا، صامتا،

★ قاص من مصر.

جاقا يقلب شفتيه بالسبابة والابهام

دخل الأب لينام فأقرعته من
رقدته بين الحمام والباب العمومي.

- انهض.. لا أريد رؤيتك.

- أبي.. ماذا قلت..؟

- لقد سمعتني.

- أخرج.. لماذا.. والى أين؟

- مشكلتك.

... أبي... هذا ليس صوتك.

- قلت لك.. لا أريدك معي.

- كيف؟!

- هي.. كلمة..

- سأقول لامي.. وهي تحكم.

- لا شأن لك بها.

- أنا.. ماذا فعلت؟!

- قد تعلمت.. وكبرت.. لماذا تبقى بعد الآن؟

- .. أنت تطردني.. تهينني.. أقنعني.

- .. مع السلامة.

.. خرج لأن سكين الجزار عذب باللحم كثيرا.. واقتربت منه
فتاة خافتة المصباح.. أنقاض عذراء.. هن ذراعيه ليمسح ظله
الملقى على الأرض.. لا يقدر.. حاول.. أمسك بذيل حيوان يبر
الطريق خلصة.. تبعه ملاصقا كظله.. عيون الصبية والبنات
تنقارب، وتتباعذ.. خائفين.. وجدتنني ذيلا طويلا لمسافات لا
أعرفها.. تهامسوا الى حد طول الظلام عند القدمين.. عند آخر
الحارة حائط.. مرتفع جدا.. لا نطوله.. حاولت البكاء.. رسم جملا
بأنف أقبس وذيل حصان وأقدام فار.. عدت الى التجوال في
الحارة.. فانتت تستطيع البقاء في تقريعاتها ليالي، ولأن الحارة
ضيقة فقد خصصوا لها مائدة لكرة البنج بالطول.. ليس لها
عرض، وهتف الصبية في غلام ضخم الجثة بأنه الجميل.
وأطرهه بالحجارة فسقط على الأرض يبكي ظلمهم، والبنات

يجلجلن حوله في دائرة مسكونة بأغنية، وبائع الليمون السريع
يسك عنق نفسه.. تدرجرت مثل كرة البنج وفي يقيني أن الذي
يتدحرج أفضل من غيره.. ما هي القمامة ثقيلة تكبر وتعلو
وتتوهم.. أقف فوقها فأطول الحائط وانفجر على أبي.. يقضم لي
أظفاري فلا تطول فروة رأسي.. لا أهرش جلدي.. أبي معني أن
أستمع بجلدي، يسالك بعضي.. تلفت خلفه، ما هي أمك عاجزة
عن الحركة.. غابت في السوق الفللس شهورا وعمرا مديدا نفعها
الحادث في شهييق الفقر.. ولم تجد سوى قميصها المشجر تذهب
به في ليلة عرس بنت جارتها.. وجدني ممسكا ذيل حمار وأنا
نائم في فناء المسجد.. نهري الحارس ودفعني الى الخلاء.. مدة
طويلة يردني، مستخفا بروحي.

.. تطردني .. من بيت الله؟

.. نعم!

.. الأمر .. لصاحب الأمر..

... انفتح الباب لحال سبيلي .. طويت قبضة يدي تحت إبطي
على مسواء قطط في ردهة المسجد وتحت شجيرات مبعثرة
قصيرة.. ضربت الأرض بقدمي.. جرت القطط، جريت مثلهما،
جريت أنا والقطط لاستفيد من تلقائية البعثة.. سقطت على
ظهري .. وجعلت رأسي بين ساقني، منهواويا زاحفا.. الصدر
بأسراره يعلو وينخفض.. الساكن الوحيد في زمن مضى، يحمل
توقيعك وحسن نيتك وحلمك الكاذب.

.. وحارس المسجد يدفعه الى خارج الفناء..

.. هون عليك..

.. صدقتي .. لست سيئا.. أبي طردني بلا ذنب.

.. عد الى اهلك أولا..

.. هل تتضايق إذا تكلمنا؟

.. ما أكثر الكلام.

.. لو سمحت .. لا أريد موعظة!

.. ترفع صوتك في وجهي..

.. عندما تيقنت أنك بلا بصير ولا بصيرة..

.. ابتعد عن المسجد، في تنقل مستمر من شوارع الى شارع،
بحذره جسد بلا صوت، ولونه استحالة معتما حتى الآن.. بقدر
ما يبتعد، ويسافر، ويتوه في عدم انتظام الراحة والسؤال
وخيبة الأمل، يحتج عند دقائق قدميه على الأرض كأنه يدوس
سائلا جرى من عروق أبيه إليه.. وفيها صاخبا.. ملتويا .. وباء..
ابعد من ذلك سوف أستمز من حلق مبحوح.. في تلك الحجرة
المتدفقة بالحكايات .. تنخفض به مساند المقعد في آخر ترام نازل

الى محطة الرمل، أنني أبتلع كيانتي لاعبي فقرة فقرة من عمود
ظهري.. أشعر أنني أعترض نفسي خلف ظلي.. أقاوم ما تبقى في
نظراتي الى ما تحت سور الكورنيش، وأتأذى بنظم الروح
روحي والحقل حقلي.. على ظهر سنوات مجهولة الملامح.. ليلة
الجراحة.. دخل معي غرقة الانتظار ونام على سرير المرافق..
عادة يظل المنتظر للجراحة، واقفا مثل شاهد المقابر، يعلم
ذنوبه ويحاصر عيوبه ويجمع الدقائق ويطرحتها من باقي
مظروف العيوب ليتجرد.. عاريا إذا تم.. كان مقبولا، وإذا امتد
به الزيف الفخاري.. ضم الى الماضي صفحات جديدة كالحكم ما
يكون الضم، في بهو الحياة الضاحكة، لكنه لم ينافق.. وظل
عظيما.. فلم أحلم بالموت في مشرط الجراحة، وكنت عضوا في
جسده إذا توشأ.. وصلى وقرأ وسبح واستغفر وتمنى
وأغروقت عيناه في المقاصد والحضرة العلوية، ليس آخر صبح
والأبيض ينادع الأبيض تحت ستائر راحتها أدوية.. وأقبلت
أمة من عند ربها تدفعه لا يدري لماذا؟ ويستجيب لين الأم متدفقا
بسيطا.. ومدد السر يذوب عند الانفصاح عنه.. وطبع الصمت
ملفوقا الأعاق.. الذئب يعترض وبيتعد.. الذئب يروح ويحيي..
رأسه كبير بحجم كراهيته تغير نفسه وأولاده.. أسفل رنتيه
ترقد الذئاب الصغيرة عندما تنام.. لا يفزع عند المكروه، في أعواد
الزرة يخبتيه حتى لا يراه الطيرون.. في أمره لا يرتاب أحد
حتى ينهش لحمه، لأنه شديد الحركة والنشاط في شهر إبريل،
فقد زعموا ميلاده فيه وأطلقوه عليه.

— متى عدت يا إبريل؟

.. أنا موجود.. من أخبرك أنني غائب؟

— أسألك فتسألني.. ولا ترد..

— جئت الآن يا عم..

— أعوذ بالله، من غضب الله.

.. لم أحك لك.. غيابي كان في الخير.. أراودا جمع تبرعات
لمسجد القرية التي كنا فيها، وإبادة أن دورة المياه معطلة.. ناسين
أنني كنت هناك منذ أيام وكانت جديدة ليس بها أي عطل، ولما
جمعوا المال من سعادتهم القادرين، وقبل أن ينصرفوا.. كشفت
أمرهم، هبطت بهم الى الأرض، وحاول الشيخ تبرير الجمع
الآن.. لسادات ديونهم المستحقة للسباك الذي تطوع بالاصلاح
الفوري.. المهم جعلتهم يعودون منكسي الرؤوس، وأرجعت
النقد لفاعلي الخير..

— منك لله يا إبريل.

.. الحق.. حق.

— أي خير فعلت؟ وأي حق تهدف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.

.. شكرا لك معا فقلت؟

- طبعاً موقف سييء جداً منك!

.. سأضع المفتاح الجديد منفرداً في حلقة الحديد، في جيب سترتي.. يتأرجح كلما تحركت، فيحك المذيب أسفل منتصف الصدر.. يحدث عصراً خفيفاً لشعيرات الصدر الدائرية في إنطواء لوني الأبيض والأسود.. طبيعى أن باقي المفاتيح حسب طول لسانها متشابكة ومتناثرة، عند ضغطها في قبضة الأصابع تجد لها رائحة.. ذلك القصير الصديء ذو الرأس الكاوتش.. ما وراءه وأمامه ضعفاء يتبعون جهل أنفسهم بما يدور، في ثقب غرف دورات المياه.. أما الرأس الكاوتش.. مقروء بوضوح في الخزينة، وحده يظل في حاجة إلى الفتح والقفل.. يتأرجح في منطقة أمان مستقلة ليس تابعاً لأحد، محترماً.. قريباً من علبة السجائر الأجنبية والولاعة الذهبية، والثمار كثيرة تتساقط على لسانه.. وتسببت في فسادها بالصدأ لكنه.. ترحل صوت.. أقدام علبة السجائر، إلى أرض الحديدية.. الطين.. بدون صوت.. أقدام الأطفال والكبار تدوس غروره.. إنغرس في بلبل الطين، وحذاء الهانم المذيب ضغط عليه، كنت ورأس الكاوتش مجموعاً تحت الكعب مباشرة.. توسلت بكل قوتي أن أكون مثل قطعة القطن المزنوقة بين أصبعي قديمها.. لم يلتفت لي مخلوق ما.. لا يراني أحد لأنني غير موجود أمامهم.

المنظر: غرفة عمليات بمستشفى.. مريض تجرى له جراحة وحوله ثلاثة أطباء (د. كامل د. واعد د. مفتون).

د. واعد: .. من هنا نبدأ.. يجب أن نتبع هذا الشرح.

د. مفتون: .. من السهل تتبعه.. المهم.. هل هو الشرح الوحيد في الجمجمة.

د. كامل: .. يكفيني علاج الشرح الواضح.. كلما قابلنا شرحاً نعالجه وهكذا..

د. مفتون: .. يا دكتور كامل.. أنت بذلك.. ماشي حسب التساهيل.

د. كامل: .. تقصد أية؟

د. مفتون: .. نتكلم بصراحة.. نحدد أولاً.. هل هو شرح كبير أم شرح صغير؟

د. واعد: .. يا دكتور كامل.. المريض سييء السمعة طبيعى.

د. كامل: .. تتوقع أن نهمل في حقه؟

د. واعد: .. أقصد.. لا داعي للتوتر.

د. كامل: .. كلما صادفنا شرحاً.. عالجهنا..

د. مفتون: .. إذا أتركنا أننا أمام مشكلة صعبة ومعقدة.. فلن نكون في صف واحد.

د. كامل: .. لم يبق ما يستحق المناقشة.

د. واعد: .. ها هو الشرح.. يمتد ويتعمق..

د. مفتون: .. نطلب من أحد أقرابه يشرح لنا.. كيف ضرب فوق رأسه؟

د. كامل: .. لماذا؟

د. واعد: .. عاد ينزف..

د. كامل: .. النزف داخلي.. ساعدوني..

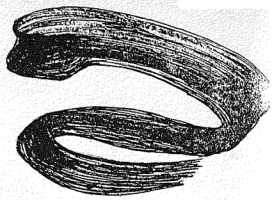
د. واعد: .. الموقف سييء..

د. مفتون: .. المريض سوف..

د. كامل: .. أرجوكم..!

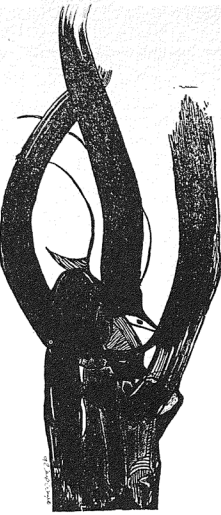
د. واعد: .. لا تتفعل يا دكتور كامل.. مرضانا بسبعة أرواح..

.. يرفع المريض ذراعيه وهو يتحرك مفسداً للجراحة قائلاً لمن حوله في غرفة العمليات وهو يغادرها.. (لا تصدقوا..) حجم النوافذ المفتوحة في الغرفة لا تتجاوز فتحة أو فتحتين.. حتى في وجود قوائم انتظار تدريب الأطباء في المستشفيات الحكومية المجانية.. الأطباء جميعاً يدخلون السجائر.. أفاق من المخدر، وإضافه إلى أعوجاج حاله.. نزول من النافذة رغم انتشار خبر هروبه أثناء الجراحة.. عكس اتجاه الداخلين إلى المستشفى تخلص من مناقشتهم وجذب أدنى قدرة على الحركة فوق فلنكات السكة الحديد.. القمامة على جانبي شريط القطار.. كل مخلفات سكان الشريط فوق الشريط الحديد.. يشعلون ناراً هنا.. ويطفئون ناراً هناك.. أخذ يكح ويسعل وغلبه البول فلم يفكر وتصرف في التو.. هل يجد عملاً إضافياً يسد به حاجة العلاج المجاني، قطن، أقراص عقوية، أقراص مائعة للأمراض، أقراص أو حقن مهدئة، أقراص فوارة للمعدة، استحلاب أقراص للهمض.. ومكان هاديء ليس يمر منه باعة البواقى وإعلانات الوفاة وباقى البوية من الأطعمة.. وترام قادر على نزعك من نفسك وإدخالك برنامجا مشوشا، فأنت لا تدري على وجه اليقين.. لماذا ركبت الترام؟! ليس في نيته العودة إلى بيت أبيه.. وبيت الله لم يستوعبه.. طوح ذراعيه في ميدان سعد زغلول وهو يردد عليه كلمة بكلمة.. عبثوا ببقامة المديدة وخفقوه بجبل طائرة ورقية تدلّ ذيلها عند الظهر.. صار سعد بذيل ملون وهو أعلى واحد واقف في الميدان.. قتل للسلاسل هيا.. فلم نقدر.. وإلّف حوله مصورون يحتفلون بشنقه في ميدانه.. كانوا يدوسون سائلاً جرى منه إليهم.. مطابقاً للمواصفات القياسية لكل الواقفين في الميدان، خاف منه حارس المسجد وأرشدتهم عند مقبرة أبيه.. نفحه عملة ورقية كبيرة فنالوه المفتاح ذا الرأس الكاوتش المفقود.. وهمس في أذنه طويلاً بأنواع الكلام المستهلك.

لعله الحلم

عبدالله أخضر *

برشته مسو ن صفره الاما زنت

أيضا، لقد كنت همي ومناي، ومن البعد كنا نراقب بعضنا دونما اهتمام بالبلهاء من حولنا، بينما عيوننا المودة تودع حينها. رأيتك شابا كعهدي بك أيام طفولتي، تضج بالحياة والثقة والنظرة الصافية الأسرة بطبيها. كان البياض يتلبس جسديك وثوبك، وبعضه ينعكس على الحشد المشغول بشيء لن يجيد نظراتنا وأحاسيسنا التي كنا نتبادلها عبره. كنت قريبا مني. كنت بعيدا عني، ورغم أنني لم أرغب في الاقتراب منك حتى أطيل اللحظة وأنتبه جيدا في الذاكرة ولكنت كنت بعد أنفاسي عني، في أرض تقاسمنا الأحلام فيها.

لن أخيرك بالمزيد حتى لا تلومني فيما بعد، وحتى نجعل قصتنا هذه مادة للتواصل، بيدنا تغيير تفاصيلها، وبيدنا الاحتفاظ بأسرار تلك الليلة الغريبة منذ بدايتها. ليلتها ضحكنا بصفا، وحلقت روعي ناحيتك، وتغلغل حلمك في مساماتي، وانعقت مع أثرك بخفة لن أجد حرفا بوزنها.

هكذا ألقيت براسي مثل وسادة تلك الليلة. ولم تجد أنت صعوبة في التسلسل إلي. ولن يجد أحد آخر صعوبة في حلمنا معا في تلك الليلة الغريبة منذ بدايتها.

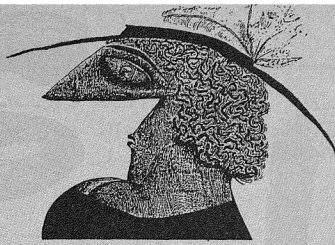
الباحجة مثل وسادة نمت، ودونما روح ألقيت براسي المنهك، ولم يجد النوم صعوبة في التسلسل خلافا لمعاناة سنوات ماضية. نمت ولم أدر بما دار في رأسي ليلتها. ورغم محاولات التذكر التي بذلتها، إلا أنه لن يبوح لي بما حدث له. فقط شذرات وشظايا متباعدة ستكون دليلي في تحليل ما وقع لرأسي تلك الليلة. الليلة الغريبة منذ بدايتها.

بالطبع لست ملزما لاخبارك ما حدث، وأعلم أنك تسمعي بأقصى حواسك أيضا، فأنت متلف لمعرفة رد فعلي، وببالغ المتعة تنتظر أن أبوح لك بما اكتشفته وعرفته تلك الليلة، حتى يتسنى لك إعادة تقييمي مرة أخرى على ضوء معطياتها.

اذن إليك قصة أخرى: لقد رأيتك في تلك الليلة، ومثلما اعتدت كنت واقفا في حشد من الناس نعرف بعضهم وكلهم يعرفوننا، وكعادتك أيضا كنت في مكان مرتفع وبعيد بعض الشيء عن الحشد، وحدي كنت أراك بين تلك الجموع المشغولة بشيء لم يجذب انتباهي ولم أعره سعيا وانتباهها

* فاص من سلطة عمان.

العدد الحادي والعشرون، يناير ٢٠٠٠، نزوى

بريشة ستينبرج، الولايات المتحدة

المتطفل

فاطمة الكواري*

يتسربل اليوم بمجريات كثيرة، الرطوبة تغرق المدينة حتى الموت والنهار يفر من قبضة الشمس الى ظل الليل، رغم الحرارة المستعرة يخرج الناس.. يبحثون عن انتعاشة وقتية.. تطوق أعناقهم بلمسة حريرية.. يلتفون .. يتحاورون .. وكثيرا ما ينسجون من عقر أخيلتهم.. حلولا وهمية.. كل شيء يتصاعد .. وهذا الفضاء الودود يحتضن

كل الأشياء دون تفضيل!! دوائر الدخان تلهو فيها دوائر أخرى هاشمية.. تخرج من الأنفاس البشرية.. من المصانع والأبنية ومن بعض المقاهي المتناثرة في الأحياء.. أو تلك التي تقع على كورنيش المدينة.. يجتمع فيها ثلة من المصدومين بغربة أنفسهم تعودوا أن ينفثوا دخان كل الأشياء.. أحباطاتهم ورغباتهم.. مخزون هائل من الهموم الضجرة الرابضة في أعماق الكبت اليومي الذي لا يجتازها إلا المشاكسون لرتابة المعتقدات وبعض الموروثات البليدة بشدة، والتي أحكمت إغلاق بعض من عواطف تناقضت عند انخفاف الطرق.. يتوهج عبث التطفل في أنف صديقي فيدسه بين أولئك المهالكين بعداوة تهرلية ورائية! على مقاعد متفرقة وأحيانا مرصوفة بقصد..

أجفل من طفله الجريء.. أحاول عبثا أن أثنيه عن سخرية نواياه.. يمضي بإصرار نحو تخطيطاته.. أفك حصار صداقتنا بعض الوقت.. وأخرج عن خط سيره.. أراقبه وهو يحاول بفضولية تدرب عليها واتقنها،

يقاوم الطريق اشتعالا محموما من الأفكار المستثناة من التطبيق.. عندما تتشكل خلصة في تلك الرؤوس الرافضة لمعظم ثوابت الواقع.. فترتعد غضبا وتشتد رعوته عند تساقطها من الثقوب اللامرئية في سقف الذات! يتمرد الواقع فلا يحتويها يطيش من عفونة الأضداد، جمهرة من اناس ضبابيين يرمون بالحجارة من لا يفقد جديتهم أو هزلهم،

أقلت من قبضة الطرق الوعرة الممتدة.. والف جسدي بتراتيل كان جدي يتلوها كلما توجس خطرا ما! أحاول تقليده وأرددها بطريقته وقاية لعقلي كيلا يشتعل بتلك الأفكار المسمومة والمشحونة بالخبث.. أقبض على أحلامي ولساني لا يفر، أرفعها وأضعها على حافة السمو!.. فإذا ما لمحت بعضا من الانفراج الواقعي، أهوى بها على سطحه.. أعشق التلون بانعطافات مشرقة، بعيدا عن هوس التناقضات.. حين تتعدد قناتمة الألوان فتصعب على الرؤية تمييزها! تعودت وصديق طفولتي بالتجول، والتسكع في سديمية الوجود.. نصطاد الأفكار تتفاعل معها حيناً.. ونسخر منها أحيائين آخر! فيتقمص هو شخصيات أصحابها.. نضحك ونضحك بشراهة الفراغ فينا، نحبط عقولنا وعقول الآخرين بتصرفات مجنونة تثير الغثيان.. بعض المارة يقذفوننا بسيل من الشتائم.. التذمر والوجوم يرقصان من الغيظ على سحتهم! عندما يامضوننا ونحن ننثر حصيلة صيدنا في الهواء..

* قاصة من قطر.

خصنا نحن في جنونه. دعوه يقول ما يشاء قد نتبين قصده، قال أول المرتابين في أمره..

إنه .. إنه !

اتحدوا في نظراتهم .. ثم في قهقهة امتزجت بقدر من السخرية والريبة ! وقبل أن يهم آخر بالتعليق .. صرخ واحد منهم يستدعي حذرهم وعدم التوغل في الاطمئنان .. خرج صوت مؤيد .. أني أرى الجدار مزدحما بأذان ترصد هلوستنا .. قال آخر وهو يعين في سحنة صديقي - بل هو أنف غريب! لكن الآخرون بعضهم البعض.. وساد الصمت .. نظر أحدهم في ساعته عندما حاول صديقي أن يغيرهم حديث ما .. وأطلق ضحكات متتالية.. تعالت وتعالت ثم تكورت كدوائر الدخان وبدأت تتصاعد هي الأخرى، رفع رأسه يتأكد من اختفاؤها .. رجع يحمل في ساعته ثم ألصق فاهه في أذن القريب منه قائلا - إن الزمن يفر مسرعا.. اكمل حديثه الهامس وهو يهز رأسه مؤكدا - أظنه قد عقد صفقة محترمة مع بعض الأنوف!

ضج الهواء وازدحم بعلامات استنفهم مرتجفة.. قال - كيف للزمن أن يكون خائنا لمبادئنا!

أحسست بلهيب غضبهم .. رفعت يدي مشيرا لرجوعه.. قام من بينهم متعصبا غير مقتنع بفكرتي.

أحكم قبضته على جعبته خوفا من تسرب أفكارهم.. وعيناه تطلعا عاني بحلق.. تسللنا خلسة وبدأ أنفه يضمحل، من بعيد وفي غمرة انسحابنا .. تردد صدى صوت كأنه يحاول جذب صديقي، الفقراء أبناء...؟ وهم منعوتون منذ الأزل بالعتة !! في اليوم التالي نهض من نومه فزعزا.. تظاهرت بالنوم .. رأيته يرتعد مذعورا والعرق يتصبب منه.. فتح جعبته .. تسمرت عيناه عندما صدمه منظر الثقوب.. لا شيء الا الثقوب ! رفع يده ومسح أنفه بحركة عصبية .. ضحكت في نفسي من تصرفي .. ها أنا ألتصص على متطفل واحد من زمرة متطفلين آخرين يتلصصون في كل الأماكن..

تستقر سكينتهم المزعومة بتلقائية وبراعة .. يستدرج أحدهم ببقاعات من اللغو المحتدم بين اليمين واليسار في بوتقة المعتقدات .. وعلى تلك الحواجز التي تفصل بين الممتلكات المشروعة من الأمنيات البريئة .. في بلورة الذات عندما تستوجب شروطا تستغفى لا يرقى إليها إلا الماكرون.. والمراوغون في طمس الحقائق!.

الذياع المصلوب في أعلى الرف يهذي بالأخبار المتفرقة من أقصى العالم الى أدناه.. يتمتم البعض بكلمات متدمرة تنم عن استياء مبطن.. ليس هناك هدف محدد يستدعي هؤلاء الناس من الالتفات للهرج المعاد بين الفينة والأخرى، فتح أحدهم إحدى عينيه بصعوبة بعد أن كان يغط في ظلمة همومة.. محاولا تجنب الضوء، رغم أن الأضواء كانت خافتة وقال بصوت هزلي - كم أمقت تكرار هذه الكوارث التي تنذر بالشؤم دائما.. وقال آخر - أه لو أتولى اعداد النشرات! جاءه صوت صديقي يثيره حتى يقضي بمزيد من الأقوال - تتولى اعداد النشرات ! كيف ؟ .. قال بلهجة تشي بالتحدي - لن أكرر الهراء ، العالم مليء بالجديد! قال أحدهم بسخرية - تتولى اعداد النشرات هذا شيء ولكن ليس كل ما يعد يذاع على الهواء! وهذا شيء آخر لن تستطيع أن تتولاه! .. رد بصوت منخفض - العلاقات الانسانية أثير آخر تتخطى كل الحواجز وعبرها ساذيع جديدي!

- واضحا بدليل أنك اخفضت صوتك .. قال آخر، - الهمس أحيانا يؤدي الغرض ويصل سريعا..

- أسرع من نشرات الأخبار! .. - أسرع وأسرع..

فجأة حلق أحدهم في وجه صديقي مرتابا من تدخله الغريب، أمعن النظر في تلك الوجوه التي يعرفها ثم نيههم باستفسار فزع - من أنت؟ ولم تسحبنا من السنننا؟ لم يشعر بعناء في البحث عن صيغة يبرر فيها تطفله الواضح، وبلؤم شديد قال لهم..

- أنا .. أنا قريبكم ... أنا همومكم المتضخمة في أعماقكم ، قال أحدهم بعد أن داهمه شك مضطرب.. - هل أنت مجنون ؟ وقال آخر - مجنون ! مجنون وما

دعوة إلى الجنون

عالية طالب *

ذكرياتها الآن غير أن تزيد عذاباتها
تجلدها بسياط لا ترحم.. كان عليها
أن تفهم معنى تمطيه الدائم فوق
كينونتها أنه يسخر منها، بطريقة
لثيمة في ذات اللحظة التي يشعرها
فيها بأهمية تفاهتها.. أياها
تسطيح مشاعرها لتصبح دمية
تتحرك بأزرار آلية.. أي لوم تدور
داخله هي تعرف كل هذا منذ سنوات
لكنها تخفيه حتى عن نفسها.. دون
أن تسأل لماذا؟ أعليها أن تحافظ عليه
ولماذا؟ أم أنها تبقى على زواجها فقط
مع سؤال آخر.. وماذا يعني كل ذلك
غير شلل ينمو فوق جسدها كأعشاب
طفيلية ترتقب اطرادها لتتأبى
بقدرتها على التحمل.. ومن سيعطيها
وسام قدرتها؟ هو؟ أم الآخرون؟ أم

هي؟ أية خرافة وأي تزوير، شبكة أم شرك تحمل أم ضعف
قرار؟ لوعة أم فقدان.. أسئلة تعيش فيها فتقتل خلايا لا تجد
طريق الانتشطار.

حتى .. حتى .. تلك اللحظة التي انتظرت فيها أن يسألها إن كانت
قد أحبت قبله، يومها أرادت أن تبقى تتكلم دون توقف، انتابها
احساس رائع بأنها تكاد تحلق، إنها فرصتها لتقرب مشاعرها
منه فلربما لا يعرفها دون أن توضحها له.. تحدثت .. كثيرا كثيرا
جدا إلى أن أحسست بالتعب ثم استدارت لرؤيته، فلم تكن تواجهه
خفية أن تتوقف لو رآته يرقبها وليتها لم تفعل.. أصابها دوار
مؤلم كان يتشابح مستهينا بأوجعها الذي انفعول احمرارا
وبحركات يديها المضطربة، وبظنراتها التي تألفت .. لم يشعر
بكل ما لديها من لهفة، استغفل محاولتها لأشعاره بأنها بحاجة
إلى كل ما سدرته وما انتظرت منه جرح حتى دمها وهو يستدير
موليا ظهره بعيدا عن ضوءها، متمتما.

- إنها نوبة صبا، مؤلم لم يكن حيا.
- أية طعنة جربت أن تاندنه فليكن ما يقول لكن ألم يشعر
بانفعاله وهي تستقبل نزوتها بحويية تنبثق من ذكرياتها.
- ساعتان والهاتف على صمته.. القلق اتعب أصابعها التي
شوهد وجوها كثيرة رسمتها منذ ساعات، لماذا لا يرن الآن، هي
بحاجة لسماع صمته الدائم وراه أسلاكها ، لا ينطق جرحا، ولا
أهة صغيرة، صمت جميل، سماوي، نقي ، مؤكد هو من يتصل،
منذ أن رآته قبل أسابيع، وهاتفها لا يكف عن رنين متواصل

كانت تنجلس كمن يتفقد جرحا طال
وقت اندماله، فلا نظراتها كفت عن
بحثها فوق كل ذلك الجسد الذي
تملكه، ولا أصابعها توقفت عن
رسم تلك الوجوه في الفضاء أمامها،
يندفع أصابعها ليدير قرص الوجه
ثم تكتمل الشفتين... والأنف وتبدأ
بمحاولة تدوير العينين فتفشل ،
امتلا الهواء بوجوه دون عيون،
فشعرت هي الأخرى بظلمة قاتلة قد
تعوقها باكتشاف ندوب جسد
اعترت به طويلا وحين أرمقها
برضوخه تخلت عنه إلى غير رجعة،
وفي وسط ذلك الاكتظاظ كان
الهاتف مايزل يعذبها بوحشية
هادئة.. خمس ساعات ماتت من
حياتها وهي تنتظر بغربة لا

تفهمها، ما الذي تنتظره؟ أعادت السؤال مرارا رغم يقين الجواب
لديها فتخادع نفسها بأنها لا تنتظر شيئا.. بل هو فراغ هائل
يغزو رأسها ولا يدعها تفكر بحالة محددة بذاتها، أي عقل
صامت تملك، لا ذاكرة تولد، ولا أحداث تورق، ولا أشخاص
يتحركون، فقط وجوه عمياء تؤطر صور تقررص فوق كل
ذكرياتها لكن بغير استرجاعات أربع ساعات ووقت عودته
مازال بعيدا إلا أنه يحيطها باقتربه.. سقف أمام الباب ليطرقة
أولا وكأنه يعلن عن وصوله قبل أن يدير مفتاحه ثم يدخل
متراخيا ليتمطي فوق مائدته التي تكره أعبادها ويسترخي فوق
جسدها الذي تمقتة منذ أن تخلت عنه بتلك الورقة اللعينة،
وبعدما تبدأ رحلة تناوب غبي على صوتها الذي تستطيل فيه
الحروف، وتعود لتتقذف وراء أسوار قليلة رتيبة يمارسها
باضطهاد قسري، ويبقى ترقبه وهو يبتعد عنها بمسافات أكبر
وأكثر... فتلعن أشياء كثيرة أحبتها يوما وعشقها أياما وحملت
بها سنوات طولا لاكتشف بعد كل هذا لعنة صغيرة تسقط من
بين شفتيها اسمها.

ثلاث ساعات، وذاكرتها تآبى الانصاع لرغباتها .. أتكون
إنسانة ميتة دون أن تدري؟ أقفاص لا تتوقف تحجبها مع كل
يوم يولد وتستقطع انفاسها بألوان معتمة، وبماذا تقيدها

* قاصة من العراق.

وصمت أجمل يوم لن تنساه أعاد إليها دفقة حياة لا تعرف كيف تمتلكها كلها دون أن يئازعها بها استرخاء مشاعر زوجها ، كان الطر دافئا . أصرت على أنه دافئ رغم تكور زوجها وراء مقوده وشدة رغبته بالعودة . إلا أنها بقيت تستقبل تلك القطرات الحنون بوجه محروم ، ابثت تباعا ولم تشعر بارتواء ، واستمر هو وراء مقوده متكوراً بطريقة بائسة فوق مساحة أكبر من ممتلكاته ، يومها استلذت أيلامه ، إن عليه أن يشاركها حبها ، الله بعث لها بقطرات فلم لا تحتضنها بقوة ، وأيضا لم يفهم رغبتها بعيدا تماما بمسافات لن تقصر أبدا ، وتمادت خلعت حذاءها وبللت قدميها ولم يعد يطبق صبرا فتح باب سيارته محاولا جذبها وهو يصرخ .

- سبيل المقعد بملايسك كفاف .

بقيت لديها ساعة واحدة فقط .. لا يهم لحظة واحدة .. لا يهم لحظة واحدة الآن تغنيها عن سنوات وتكفيها لاسترجاع صورة وجهه الذي رآته يومها قبل أن تدخل السيارة مرغمة ، كان موجودا ، صورة طما لرسمتها في الهواء بعيون حنون تعرف كيف تعشق ومتى تعطي وكيف تصمت وتتكلم ، وتسخر .. لم تكن نزوة كما أسماها زوجها . كان حقيقة صادقة عاشتها واستلذت ديمومتها حفنة من ثورة تدمر جليدها تقسم انه كان امامها ، من أين جاء ؟ كيف ؟ لماذا ؟ والآن بعد سنوات الموت التي حنطتها .. لا تفهم غير وجوده قريبا مبتلا تماما ، يستقبل ماء الله معها .

ذات الهواء المغسول بطهارة ، هل شعر بوجودها ؟ .. لماذا لم يبادر بها ، كان يقربها هل رآها لماذا لم يقرب أكثر . الكى كل قيودها تلك اللحظة فهل خشي ذلك الالغاء وتوقف أم ماذا ؟ ولم تعد بحاجة لقسم جديد لتثبت أنه كان موجودا .

نصف ساعة بقيت لوصوله متشابها لم تكمل اعداد مائدته مثل بقية الأيام التي تصرمت بعد أن رآته وسط المطر .

لم تعد المائدة تخفيها ولم يعد جسدها يهينها .. ولا صوته يجرحها ولا احصاء سخريته المتعمدة منها .. تبا لذلك السريير الفروش بعبوديتها وذكرياتها التي هشم صروحها . ليست بحاجة لاحصاء اي شيء الآن لن يفيد هذا التعذيب الذي آدمته فليس لديها شاغل غير وجوه رسمها في الهواء وسماعة هاتف لترفعها مرارا لتستقبل صمتا حبيبا لا يحادثها لكنه يفهمها صورا واحلاما وسعادة وثورة عشق أبدى .

خمس دقائق بقيت وصوت خطوات تقترب من أذنيها وفجأة اكتظ سمعها برنين هاتف انتظرت .. واسقطت ساعدتها فوق لففتها رفعت السماعة ثم همست .

- آلو ..

في اللحظة ذاتها كف زوجها عن طرق الباب مستعملا مفتاحه وصارخا لحظة ولوجه .

- لماذا لم تقفحي ، ألم تسمعي خطواتي ..

- آلو ..

والصراخ يعلو امامها .

- أغلقي الباب ورائي ، ما بالك صامتة .

واستمرت تهمس بصوت أعلى .

- آلو ..

والصراخ يزداد بخطوات تبحث عن مائدة لم تعد .

- أين أنت ؟

يدها تتشبث بسماعة باردة وتصرخ

آلو ..

وصوت يتأهب وراء باب المطبخ كثييا

- لم تعدى للمائدة .. ماذا هناك ؟

- آلو .. أجبني .

وخطوات تقترب منها تحمل زوجها دون عيون .

وظلمة تكتسح اقترابه .. انتظر ثانية صغيرة ثم أمسك يدها

المتلجة وسحب السماعة منها وأغلقها .

وأجهت نظراته بوحشية مخيفة .. وازدحمت الأسلطة في رأسها

أهو خامل ، مضطرب أم غاضب ، مسترخ أم كئيب أم ساخر أم

مستغفل ، رجل أم ورقة شرعية ، زوج أم شاهد على جريمة

قانونية ، جسد أم رغبة متمطية ، قيد أم تراه سورا ذهيبا .

كل أسلحتها قرأها دفعة واحدة دون أن تنطقها .. وشعر بزمجرة

تنبثق من مكان ما . وبشيء يقرب بسرعة رهيبه ، أفلت ذراعها

وسأله مرتعا .

- ما بك ؟

وعلا رنين الهاتف في رأسها ثانية ، مزقت سؤاله وهرعت باتجاه

الهاتف ..

- آلو ..

والصمت يقتل المسافة بينها وبين زوجها ، كان يقربها وكانت

تشعر به إلا أن مكانه كان بعيدا جدا صعب عليها تحديده حتى

ملامحه لم تعد تراها جيدا ولا مهمات كلمات ينطقها ، ولا

حركات يديه التي تلوح متشنجة .. كان يبتعد بسرعة شاهقة

وتقترب هي من صمتها الحبيب وتكاد تسمع كلمات تطرق

أذنيها .. من منها الذي تكلم الآن .. وجه بعيد بمسافات ميتة أم

صمت قريب يخترق أنفاسها .. وصرخت تستنجد .

- آلو .. أجبني .

الصمت يطوقها وزوجها يقرب وظلمة تخنقها .. وقف امامها

فلم تر غير ملابس كانت تعرفها .. امتدت يده لتمسك سماعة

أصبحت آخر ما لديها من سلاح .. سحبها منها وأغلقها فعلا

رئيسها داخل رأسها مرة أخرى .. وقبل أن تمد يدها سحبها هو

بعيدا داخل دائرة كانت تراها قبل قليل بكل مسافاتها المتعبة

سمعت صوتا يصرخ من مكان ما ... ويمتلئ به بيتها يصطدم

بجدرانها ويسقط فوق سطوح مساماتها .

- لماذا ترعبن السماعة كل قليل .

أجابت دون أن تعرف من الذي يسأل .

- الهاتف يطبلني .. فلا أجد عملا غير انتظاره امسك وجهها بيد

أحست بها ميتة .. قرب شفقي من أذنيها التي عاد إليها صوت

الهاتف مرة ثانية حاولت التملص منه ونظراتها تتوسل لكنه

أطبق عليها بقوة ، وصرخ بصوت حاقق .

والهاتف مازال يدعوها ..

أنت تتوهمين . الهاتف معطل منذ أسابيع .

أيها الغائب الحاضر... ما هكذا تتوادع التوارس، إنها لا تبقى المواتي، بعد رحيلها مكسرة - كحالنا - هكذا.. هكذا..
يصرخ الحزن في جسدي، ينشروني على قراشي كخفرة بالية، انتاب .. انتاب، لكن .. لم أتم ما هذا الليل الذي يلوكني بين شدقيه؟!
تعود بي الذاكرة (إن كان بقي منها شيء) إلى أسبوع مضى..

- كان يقول لي: لماذا نعيش؟ (وهو يعلم أنه مسكون بذلك المتربص لنا)..

- يشير .. نحن نعيش لنموت، ليس إلا .. (هكذا أحبه باقتضاب) ولأن كلامنا كان بلا بداية فحتماً لم نعرف أنه انتهى، أو أنه سيأتي!
- لماذا شعرك دائماً يحمل عبء الحزن والألم؟ (كان يسألني ليخرجنا نحن الاثنين من المعمة النفسية التي تتلبسنا).

- لاني لست شاعراً بل تابوتياً (وأردفت بغير موضوعية) هل من العدل أن تموت هكذا..

هكذا كما تموت القطط على قارعة الطريق؟!
- خزنك هذا، وشعورك المرفف هو الذي أعياك الحق بأن يقال لك شاعر.. لأن..

- قلت لك ألف مرة... أنا لست شاعراً، لكن أي شيء.. أي شيء آخر إلا أن أكون شاعراً!

- فلنكن ما نشاء، لكن لا بد أن تكون شيئاً ما، وحتى لو أردت أن تكون لا شيء، فانت بهذا تختار شيئاً ما.. (قال لي كل هذا ليهديني من روعي)

أعلنت الساعة الرابعة صباحاً، والنوم لا يزال يطن جفاهه لي. ينثر من هذا الليل، أرباع الزمن للمعونة، مانا سيقيني مني أيها الموت؟ أيها المارد الذي يتجول في داخلي ليخترني كبقايا علم، يقيني فتاة فتاة.. تتوهم الأحزان في جسدي وأنا أتمرع على قراشي.. تارة أرى السقف يهوي علي، وأخري أراني أبكي! أتحرق وجنتاي دموع ساخنة كغفراء فقدت عفتها! أحسست بأن النوم قرر أن يصالحني، ولكن قد يكون لوقت ما، هو يعلمه أكثر مني، عندما لم أحس إلا ..

شيء غريب يقرب مني، يخرج من الظلام (لا أميزه) جسده كالثور، أذنائه مشعران، عيابه صغيرتان كعيني قط.. وهو يقرب مني كثيراً، وأنا أرتعد.. أتصيب عرقاً.. إنه لا، لا أروحو، لا تقرب مني، أنظر إلى الخلف يا إلهي! هاوية حقيقة تحني.. وهو يقرب مني، يد كبيرة تخرج من فمه، تنزع لساني، يسحبني حتى يثقل علي مديري، دم أحمر مختشر يخرج من أنفي، إنه.. يسلم جلدة راسي.. ألهي، ألهي، يفسق أناظفاره في مخارج عيني، يخرجهما، أسحب جسدي إلى الخلف.. آله إني أسقط، يرتطم رأسي بحجر كبير، وأنا مازالت أسقط أسقط.. آله، بلا نهاية أنس أنسي سارتعلم بالأرض...

سارتسط... سارتسط...
أقف، وفراصلي كلها ترتعد، كنت أتصيب عرقاً، كان شبحه بطارديني، أراه أمامي على الجدران الأربعة، تملكتني نشوة بكاء هستيرية.. أخذت أبكي كظلف كبرت لعنة الوحيدة.

- كان يقول (ذات يوم). لماذا لا نأسف.. أي مكان!.

ذكرة الموت الشائعة

الخطاب المزروع *

- إلى أين مثلاً ؟ (كنت أجيبه ، وأنا أحس بغربة رغبتي).

- أي مكان ما، بعيد عن هنا.. لتطبق فلسفة المكان (فاسقون باشلار) ، لتغير الوجوه والأماكن التي ترتادها، أحس بضيق.. من هنا الوجود.

(كنت لا املك لك جواباً)، أحسست بأن روعي مخدشة بجروح بليلة، أحسست برغبة لي، ما .. لا أعرف قد يكون الهروب من هذا العالم، كما هو كان يتوق إلى ذلك !!

تقتلني هذه الذاكرة للمعونة، تحملني إلى ذاك الخميس.. كنت أنزل من السيارة مهزولاً، أقلت السيارة ؟ لعنوا الله من أبادا!.. كان ذلك الغائب مسجى على السرير.. كان وجهه غارقاً في لون أحمر قان، وممرضة تضغط على الأوكسجين بكثا يندبها (من الأنبوب المطبق على فمه) والطبيب الآخر يضغط على صدره، كان يحاول أن يساعد ذلك المسكين (القلب) الذي ربما حينها يرسم خط مستقيم دلالة الاستسلام وعندما ينس الطبيب من تدليك القلب، تدخل آخر ولعلها آخر الأمال بالصدمة الكهربائية ابتعد الكل عنه، المرة الأولى غير مجدية، الثانية كذلك، الثالثة ..

حينها كان الجميع ينسحب من تلك الغرفة، وبدأوا يترفع كل شيء عنه، ولما ذلك الغائب! يتوب أبيض كقنطرة قلبه المتوقف! لا.. لا.. لا.. لا ليس صحيحاً، لست مصدقاً، لا.. لا لست مقتنعة أنه مات! من قال ذلك؟

لقد تناول إفطار الصباح معنا، كانت الساعة حينها الشائعة والأذن النسائية والنصف إنه .. وقت قصير ساعة ونصف فقط، كنت أصرخ.. كالأم الكفل! - أصبر يا رجل.. وقت نموت كلنا في ثانية، فالوقت لا تتوقع ساعة ونصف - كان رجل ما يواسيني بكلام كثير، لم أصدقه له أو بالأحرى لم أصدق بالأساس - كيف حصل هذا؟ لقد وعد أعمل (إبنته) بأشياء كثيرة، سيحضرها لها عند رجوعه من السوق كانت تنتظره تلك الأشياء قد يكون وعدها بفستان أو بعروس صغيرة يعيون زرقاء تبتاهي بها أمام الأطفال.

كنت أركب السيارة التي نقلت جثمانه! كانت تهزني بسرعتها الجنونية، كما كانت تهتز الروح الكالبر الذي قطع راسه؛ عندما وصلنا البيت كانت أمل تركض جثتنا، لتسلم الأشياء التي وعدها بها أوبها، لكن للأسف تخرجت أحلام أمل التي بنتها كلها.. إنها الصدمة الأولى لذاكرة البرية (أو الصدمة القاتلة لذاكري النعكة).

أخذت أمشط الأرض .. بعدما ألهنا التراب على ذلك الغائب الحاضر؛ بقدمي القديتين، بهجوم يحملها هذا الجسد المنهك بذاكرة الموت اللعينة.. وأنا أبتهن من المكان الأخير الذي اختاره لنشام (برعة القدر التي تلاحقنا)، كنت أبتهن، وبدأ روبدي لعل أريح هذه الذاكرة المنهكة بمرآة الموت.. (كنت أنظر خلفي ولم أفرع هناك وحده) وأنا أتسرع مبتعداً.. أبتهن.. كنت أرى أمامي أمل.. تنظاري! فظننت أني خلفي فبرأته قابعاً هناك بضمنه.. حاولت أن أتقدم خطوة أخرى.. لكن دون جدوى.. فقد كانت أمل تنف أمامي، تحمل في قممات وجهها ذاكرة الشائعة، فلم أعرف أين أخطو بخطوتي القادمة إلى الخلف أم إلى الوراء؟! حشا كلاهما مصير واحد، يحملان ذاكرة الموت الشائعة!!

★ قاص من سلطنة عُمان.

هكذا قررت أن أكتب لك علنا..

فما جدوى أن أسافر إليك غير رسالة لن تصلك؟ إذ لم أعد أعرف لك عنوانا.. رسالتك الأخيرة حملت في أكثر من خيبة وفتية، غادرت الوطن مثلي ومثل الآخرين، لم تجد عملا في القاهرة، فعدت إلى الجرح مديونا، ولكن لم عاودت السفر إلى دبي، أنت الذي قلت لي -لن أحدثك عن الذي فعلته الطائرات بطولتي-، خلقي تركت مدينة لا تحضن، ولا تخفي السبيل: تستطيع..

أظن أن هذا كل ما حدث، وقد قلت، فهل مازلت تحبها؟ لقد خرجت من حقائبي أول ما وصلت إلى بيروت، باغتتني بوجودها الجريء بين أسياني، بتخفيها الذكي في القلب، باغتتني حتى من خلال التونسي صابر... صابر الرباعي يا صديقي، أتذكر، أنت أهديتني الشربة، وأنا في غفلة عن شوقي وخيبي أردت الاستماع لشيء يمسر سكسون الغرفة لا غير... كبت الزر، فانبعثت الذكرى، كنت أنت خلف الميكروفون، وعبادتي على العارضة اللتينية ونعمون في الأجراس. قلت له، اسمعها للجمهور يا نعمون، مررها مباشرة إنها

رائعة.. وكنت قد ضايقته بإلحاحي، وأنت تتبسم من خلف الزجاج وهو لم يتمالك أصعبا، قال لصديقي: «مررها، ثم نظر إلي بغضب قائلا: «ستأكلين صفعه من يدي هذه يا جشعة إذا لم تعجبني الأغنية».

جئت مكاني، ورفع كفه التي تشبه قننازات «البيسبول» مشاهبا لصعفي، فيما قال صابر «معتين...» قال «الآه، تلبها، فخفض نعمون كفه وأبتسم. ففرت فرحا، واثرت في إلهامك راسما علامة الانتصار.

تستطيع أيها الصديق الغالي سكنت كل ما كنا نذيع من أغنيات... تستطيع، الأصابع المبللة بالغموض، والاماسي القادمة في عجل، والأصدقاء... فهي بيروت.. واليوسفور.. ودنيا الطرافل..

كنت أتأسف لشيء واحد دائما، لو كنت رجلا لاستمعت بجلسة معك في إحدى هذه المقاهي لكنتي امرأة!! وكان مجرد سروري أنا وأنت عن «الطريق الجديدة، نوح القمي الانذاعة بـ«باب القطرعة، يثير التساؤل والشكوك:

- من تكون؟ حبيبة؟

ولأحد كان يصدفني حين أقول إنك صديقي

«صديقي... الحب العادي يموت يا ناس...»

من يفهم ما كان بيننا؟ من يفهم ما كنت أقول؟

اليوم اقرأ جحك:

ما معنى أن أكتب لك، ما معنى أن أواجهك غير هذا البياض.. أنا الهارب دائما من شوقي إليك، ثم تقول: «لا لغة تقول شوقي» ما الذي يقول الشوق في رايك؟

الصمت؟ أم ما تخزنه الذاكرة؟

بحضرتي وجعت في تلك الصبيحة المتوغة في السنوات.

ما بك؟

- لن تصدقي؟

- لكنني دائما أصدقك؟

- منذ شهرين فقط وجدت الحجر السري الذي أبني عليه روايتي، كتبت فصلا كبيرا مص التغب والقرف والخوف معا، عدت البارحة من العمل لأجد الأوراق أسام مدخل العمارة، بعضها يلهم بها الريح، وبعضها يجلس عليه والسدي وأصدناؤه وهم يلعبون والضامة،

فهمت باليكاء عليك، وكنتي انفجرت ضاحكة فجأة، «هم يضحك، وهم يبكي، على

★ قاصة من الجزائر تقيم في بيروت.

الحدث الحادي والعشرون، يناير ٢٠٠٩، تونس

صديقاتي

فضيلة الفاروق*

رأي اللث، وأصلت الحديث.

- والذي رجل كبير في السن، وقد فاتته في هذه الحياة أن يتعلم «المدخل»، إنه يعرف علاقتي القوية بالورق ولهذا نقادهم كومة الأوراق البيضاء، وأخذ المكتوبة طنسا منه أنها استخث.

كنت تصدقني لأن والذي متفقد وكنت أقول لك:

- لا تصدق هذه الأكاذيب. إنه ديكتاتور مثل أي رجل عربي آخر له بنات.

أجد الفتة في استرجاع كل ذلك الآن ورسالتك بين يدي، لكنني لا أعرف أن أرسم لك شكل الغربة حين لم أعثر هنا على صديق مثلك.

استسلم لما غنته ماجة الرومي للأمة سعاد.. «كن صديقي».

فلا أراك إلا أنت تترجم تماما ما بداخلي:

- إذا كانت الامرات بحاجة إلى أصدقاء فكيف بنا نحن؟

أغض عيني استصاننا لما قلت. وأقول:

- الله!

هل تعرف؟ ذاك الذي اخترع مقولة:

«البعيد عن العين بعيد عن القلب» مخفيها جدا فما هي

المسافات تجعلني أفكر مثلك:

«كان من الغروض... وكان...»

كنا منشغلين عن أنفسنا بما يحدث للأخريين والوطن قلت لك ذات يوم:

- «أشعر أن عمري لن يطول إلى الغد.

فصحتك على سذاجتي ثم ناديت «هشام» من قسم المحليات وقتل له:

- «إحك لها الحكاية، أثبت لها أن عمر الأشقياء يطول وراح «هشام» يسرد قصته مع صبي السجائر، بأسلوبه المفعم بالبراءة:

- «لم أعرف أنه إرهابي صغير، اشترت منه علبة «ريم» ودرست معه مازحا عن أحوال السوق كما يدرش مع الأطفال، وقال لي إنه يتبايعني عبر نشرات الأخبار ويعبرفتني جيذا، شكرته مسرورا، ثم بدعت له ثمن علبة السجائر، وأهديته باقة من أزهار «اليموزاء» كانت بيدي، وبعد يومين اخفقت طاولته من قرب مبني ثانوية

بين بابدين، وأخفتني هو، وقد عرفت أنه أطلق النار على شرطي يقطن بالجوار، أزداه

قتيلا وفر.

- «هكذا بكل بساطة؟ (قلت له)

- هذا ما حدث.

- أهديت إرهابيا صغيرا أزهار «يموزاء»؟

- بالضبط.

- وقال لك إنه يعرفك جيذا؟

هن كتفيه وزم شففتي دون أن يجيب فانفجرتنا ضاحكين كنا نابل خوفنا بالسخرية

من أخبار الموت، ونعيش تحت البلب بمبلاط وهمية... نعيش حتى السام!

هل تعرف ما فعلته بي قسنطينة؟

ما فعلته أنت بي بالضبط!

سستال السؤال مرة أخرى، «لن أخبرك شيئا جديدا ستذكر حين كنت أخبرك عن

قصة حب «مجنونة».

- أجب.. أجب... بكاد يجنني.

وقد فحمت عينيك من الدهشة، وأنا تخيلت شيئا من الفرع في صوتك وأنت تقول

لي:

من هو؟ ... من يكون؟

فقلت لك وأنا أتحقق الشيء الذي أريده في عينيك:

- «أمين مغلف... لا أحد سواه في هذه الفترة؟ يومها عرفت...

لكن بقيت أصدقاء»

هنا

علي الصوافي*

حجري بجوار مواقف السيارات
وفرش عينيه على اتساعهما في الممرات
الفاصلة بين الشاطيء وفندق
(الافتروكوتنتال) حيث كانت مخابيء
الرومانسيات الليلية إلا أن ضحكة
تشبه عطسة لينسة أدارت عينيه إلى
الجانب الآخر من الشاطيء حيث خرج
من وسط العتمة اثنتان أحدهما كان
يرتدي (شورتا) وقمصا فضفاضا
والآخر كان لا يرتدي إلا أزارا إلى
نصف الركبة،

- من ؟
- يعقوب ؟
- أووه !

فاستدار ورمى بنفسه بين الحشائش
والأشجار القريبة من المواقف وكان
لم يسمع وظل محتشبا إلى أن انصرف
هذا اللذان يذكرهما بامتياز وإن كان لم
يرهم منذ تسع سنوات على أقل تقدير

إلا أنه مازال يذكر تماما انهما أكثر من يحلف بهما أبوه.
«يا ليتك لو تكون مثل أولاد الحامدي والله ليثي في شوارع الحارة وما
حد يقدر بزندك»

أحيانا يشعر يعقوب بأن والده أسوأ شيء مر عليه منذ لحظة ولادته
تلك السخريّة المتناهية التي كان يحملها والتي كانت أحد أسباب
هروبه إلى مسقط يرأحم الأرصعة بسيارات أصدقائه التي كان

يستعيرها من حين إلى آخر.
لتذهب يا بني أنت والمعلعون معك إلى حيث لا يعلم مكانكم أحد سوى
الحامدي الذي يكون معكم هناك تحت أبعد جبل وأكثر مزيل في القرية
(كثرة البلدية).

نهض يعقوب من بين الحشائش وأرتمى في سيارته وهرب.

وفي اليوم التالي وتحديدا الحادية عشرة صباحا (بالجركنج) قرأ
يعقوب على صفحة الاعلانات بجريدة الوطن التالي:

لخريجي الثانوية العامة فرص وظيفية جيدة
لحامون .. بنأون .. تجارون .. حماون
تبعت السير الذاتية على العنوان التالي:

ش. ع. م
ص. ب. ١٢٣

ر. ب. ٤٢٤

وفي الصفحة القابلة على مساحة نصف عمود قرأ:

تتمنى أسرة الحامدي

المغفور له بإذن الله سالم بن راشد الحبيسي

بعد أن

«المدينة كالأصحاب .. كالـ .. المدينة التي ..
تفرق في القوضى وفي الخيانة»

يعقوب الحبيسي
أجزم أنه لن يمر هذا اليوم دون أي شيء
(ساحكي) الإنبارة التي تضحك ككعاب
الميلاد .. روائح الأرصعة المختلطة ببصاق
التجار .. السمراوات المنتشرات على
امتداد الشارع ما بين مطرح والحيل
الشمالية، الحلاقون الفلبينيون
بأوداجهم المتفخخة وشغافهم الرطبة،
بيوت العازبات في (يتي) المجمعات التي
تقوح وسط القرم، المتاجر المليئة بأنواع
التبغ والملصقات المزركشة .. الأندية
الشواطيء ..، المثقفون .. الصحف،
الوظائف المكفة.

هكذا بدت مسقط ليعقوب الحبيسي وهو
يهض الجينة الخلوصي بعقهى الليلك،
ويقسم برأسه المشتعل أنه لن يرجع إلى
ولايته الرتمية بعيدا (كسمره النوق)
ينهب البدن والخرفان وبدومات الجن.

«لا يحب الشوارع الترابية الصماء ولا أحاديث العربان ولا مذابيح يوم
العيد ويكره القيط المليء بالشوك ورائحة الرطب».

.. وكان يعقوب في المقهى يتصفح الجريدة ويندس وراءها كلما شاهد
أحدا يعرفه وكثيرا ما كان يتلمص من أعلى الجريدة ليرى ما يحدث
في طوالت المقهى من أحاديث وقهقهات ومواعيد حتى ظن الهندي الـ
(فورمن) وهو يتأمله يحذر أنه أحد المخبرين الذين يصرون بالمقهى
بين الحين والآخر.

وأنه ليس عاديا على الإطلاق .. فاقترب :

- شاي .. عسبر تازج .. لحمه راش

- ساندويتش روببان لا رأس ولا رجل

انزل يعقوب الجريدة ووقعت عينه على فلبينية كانت تعبر الشارع
الخلفي للمقهى وما إن نهض ونفض بشداشته قليلا وسرح شعره
بالمشط الصغير الموجود في جيبه باستمرار حتى غابت الفلبينية في
غمرة السيارات والأبواق التي كانت تدلج لسانها بصرخات إنجليزية
مكثرة .. هي .. هالو .. كد ايفنتج .. غضب يعقوب وركل الرصيف
وركب سيارته ثم انطلق تاركا الفلبينية والمقهى والساندويتش كان
يعقوب يقود سيارته باتجاه شاطيء القرم يسارا حيث تكون الحركة
فالشاطيء مقسوم إلى جزء قليل مضاء وآخر معتم والجانب المضاء
قليل أن رجلا غنيا من مكان ما قد تبرع به وبما أن الجانب المضاء كان
مليئا بالرياضيين ولاعبى الكرة فضل يعقوب الجلوس على كرسي

★ قاص من سلطة عمان.

ثرفانتس وليس المدينة

الزيرين بوشتي *

بشاعة عمارات مستحدثة
وقيسارية من براريك سوق
الملايس المستعملة أو «قلب»
شقلب» بالتعبير الطنجاي،
يمسح قائد لامتنتشا الساحة
عساه يتلقى جوابا. صمت. الوقت
ظهيرة. لا جواب. الأهالي ربما هم
بسببات القيلولة «لاسييسطا»
المتوسطية ينعمون.

وحيدا يتوسط دون كيخوطي
«معركته». أعزل إلا من هواجسه
وتكهاناته وأحلامه المريضة
بالانتصار. جيشه الوهمي ربما
أبتلي هو الآخر بعبادة قيلولة تبقى
أهم من أي نداء للمعركة.

«فلما هذا الإصرار يا دون
كيخوطي على إقلاق هدوء مدينة لا تتنازل عن قيلولتها
بسهولة، وإن كانت جيوش تيمورلنك الغاشمة على
الأبواب؟» يسأل سانشو سيده بسخرية خبيثة، ويضيف
بخبت ألطف: «فلينعم الأهالي بسببات قيلولتهم وعلى
ثرفانتس ألف سلام».

يصله صوته. والصورة؟ سانشو خادمه وهو أدري
بملاحه مهما تعاقبت ما تعاقبت من حقب وتغيرت ما
تغيرت من أزمان وأجيال. لا ليست ملاحه تلك
التقاطعات المرمية المحفورة بدقة على وجوه التماثيل
الرومانية المترتبة قمة الهرم القرميدي لواجهة مسرح
ثرفانتس الأمامية. مهما عاثت فيها ظروف التعرية
وسنوات الإهمال الرسمي فسادا، فلن تخدعه، ملاح
سانشو يعرفها وتعرفه. هي ملاح خادمه منذ أن وعي
بوجوده الذي أهده إياه العظيم ميغيل ديث ثرفانتس. ما
هذه إلا ملاح تماثيل تقضي ما قدر لها من أيام الانحطاط
بعد أمجاد ليالي عصرها الذهبي.

شياطين أضحت التماثيل، في انغراس لا يقل شيطنة
من شبح سانشو الساخر من سيده. سخرية أحالت

دون كيخوطي بصارع
طواحين رياح الشرقي :

يقف دون كيخوطي وقفته
الطلية أمام بناية مسرح تحمل
اسم من شكله من كلمات
وصور خلقته الورقية وأطلقه
في الخيال الانساني رمزا
لحارب مهزوم في معارك
وهمية. أمام البناية الآيلة
للسقوط، يقف دون كيخوطي
مشمولا بعواصف رياح
الشرقي وقد صارت أعنف في
الظهيرة كعادتها كلما حلت
ضيفا غير مرغوب فيه على
طلجة. الحروف اللاتينية
المشكلة للعبارة الإسبانية Gran

Teatro Cervantes «مسرح ثرفانتس الكبير» مرفقة
بسنة التدشين ١٩١٣، تترأى له في زوايا الشرقي كما لو
كانت طواحين هوائية تنذر بمعركة جديدة من حربه
الوهمية الطويلة التي لا ولن تضع أوزارها.

التماثيل وقد عبثت بها الكسور والشقوق، منصوبة في
أعلى الهرم القرميدي لواجهة المسرح الأمامية لا تزال. في
هذه الأثناء وقد فعلت رياح الشرقي بمزاجه ما فعلت،
تبدو له وكأنها أضنام عدوانية لخادمة سانشو الذي
اختار هذا الزمن الرديء لإعلان عصيانه وتمرده على
سيده.

واجهة «مسرح ثرفانتس الكبير» ذاتها، بفسيفسائها
الأخذة في التشوه وربما الاندثار، تدفع دون كيخوطي
الواقف أمامها في زهول، لتجاوز وضعه السليبي،
والاستنجاد بشخصيته المستبسة دوما في قتال طواحين
لامانتنتشا الهوائية «المعركة لا محالة قائمة»، يصرخ دون
كيخوطي صرخته العسكرية متوسطا ساحة حاصرتها

* قاص من المغرب.

الاستعدادات الدون كيخوطية للمعركة الى هزلية من هزليات كومبيدي دي اللارتي، والقائد العسكري «العظيم» الى مهرج يبيكي ولا يضحك، في مجابهته للمحمية للغراغ، في مقاومته لرياح الشرقي المزمجرة. متروك لحاله كنبية. في خضم هذه الهجمة التتارية العاصفة بالمدينة وذاكرتها. متروك لعزلته هو دون كيخوطي. لقدرة لقدر يتقاطع وقدر هذا المسرح اليتيم المتخلي عنه بقرار بلدي قاس عام ١٩٧٤. حتى سانشو الخادم الوفي. ها هو ذاك يتنكر لسيدته متحايلا على هويته الثرفانتسية، وقد وصل الصراع المشمول بغضببة الشرقي العنيفة، ذروته فلا داعي للبحث عن سانشو، فهو لا محالة روح تتناسخ في هذه الاصنام الشيطانية الساخرة من دون كيخوطي / منا جميعا/ من زمننا الرديء المحكوم بالجشع الجاهلي لاولي الامر وذوي النفوذ من محدثي النعمة وأغنياء الصدفة الجدد.

من يكون التنين في نظرك؟

أيقدم أم يتراجع؟ التردد سوسة تنذر عزيمة. المعركة لا محالة قائمة. لكن الزاد والعقاد. وذاك اللعين سانشو المتبختر بساذجة الاتباع الذين صاروا أسياد هذا الزمن اللقيط؛ فهل يندب دون كيخوطي حظه التمس؟ أم يفوض أمره لثرفانتس صناعه وهذا المصير المأساوي المرتبط بعبثية تصديه لعدوان المجهول.

يخرج دون كيخوطي درعه، إيدانا بدخول المعركة. مهما يكن من أمر، فهو للقتال منذور. وترمد سانشو وتفصيل جيشه الوهمي الاستمتاع بالقبولولة على المعركة، لن ينالا من عزيمة، كيف لا وغضببة رياح الشرقي تنذر بانبعاث التنين المنكش على بعضه، متحيناً الفرصة للانقضاض .

«ومن يكون التنين في نظرك؟» يسأل سانشو بخبثه المجهود.

«التنين : تناسل وتكاثر، يجيب قائد لامانتشا وقد انشغل بارتداء درعه اللامعة تحت أشعة شمس ما بعد الظهيرة.

«تناسل وتكاثر؟» تلك حال الانسان الذي أصله تراب وإليه يعود قائدنا المغوار» .

«لا يا خادمي المتمرد. الذي أصله تراب بالفعل هو الياجور. وبالياجور يصنعون العمارات. وبالعمارات يبيضون الاموال المدنسة، وبالاموال المبيضة تنتعش

البنوك، وبالبنوك يتقادم الفقر. وبالفقر يتناسل الجهل. وبالجهل يتكاثر الجهلة. والجهلة يتربصون بالمدينة، بذاكرتها، بكل جميل فيها. يمسرح ثرفانتس هم متربصون . هل فهمت الآن من يكون التنين؟».

سؤال أطلقه دون كيخوطي وترك وراء ظهره صداه يتلاحم ورياح الشرقي العنيفة المتفددة بصفيرها في هذه الساحة المقفرة. ترجل مقتربا من البناية الموصودة بوابتها القضبانية. «هل الأمر يتعلق بسجن؟ أترام حكموا على ثرفانتس بالموت التدريجي؟ أم هو إعدام بالتقسيط، في انتظار أن يستجمع التنين ما لديه من همجية؟»

متسائلا حائرا، وقف وقفة ميتهل كما لو كان في تاهب لولوج معبد. فكر قليلا : للتدمير أكثر من صفة. وللتنين اسم واحد. إنه ميدوزا Medusa المعروف في الميثولوجيا الاغريقية بمنظر مميث. برأس تكسوه بدل الشعر النعابين. وكل ما ومن وقع عليه نظره ينقلب الى حجارة. نظر الى البنائيات المستحدثة مؤخرا والتي تجثم على صدر طنجة خانقة أنفاسها، كما لو أنها تنين له الف رأس بملايين النعابين المتدلية من شعره في نهشها الوحشي لذاكرة المدينة.

سحب البوابة القضبانية الخضراء وتقدم بخطوات متصوف زاهد، الى أن توسط الفناء. رفع عينيه الى أعلى حيث اللوحة الرخامية الصفراء المطورة بموزايك الأزهار الخرافية، ذات الأحرف الاسبانية الزرقاء، والتي اعلت جدارية ناتئة لكهنة الاغريق وهم في رقصاتهم يصلون لإله الخمر ديونيزوس. فهل يشاركهم طقسهم الديني من أجل ثرفانتس حتى يحفظه الاله من نظرات التنين الخبيثة المتربصة بالمدينة؟ أم يستنهض ذلك البطل المطل رأسه من أعلى اللوحة الرخامية.

قناع إغريقي أم رأس بطل؟ لا يهم. يتأمله له، يستحضر دون كيخوطي البطل الاسطوري بيرسيوس Perseus، لم لا؟ أن لفي بريق عيني هذا القناع شرارة أمجاد بيرسيوس وهو يقطع رأس التنين الخرافي ميدوزا مخلصا محبوبته من بطشه قبل أن تؤثر فيها نظرات التنين فتقلب الى حجارة.

فمن يتصدى للوحش ويخلص طنجة من تنين الحجارة؟

الريالية السورية في بيت شعر للمنتنبي

محمد علي شمس الدين *

على الرغم من أن هذا المقال ، لا يقتصر فيه البحث على «الريالية السورية في بيت شعر للمنتنبي» ، بل هو يبحث في معنى الصورة في الفن على العموم ، والشعر بخاصة ، قديما وحديثا ، وتطورها من خلال نماذج شعرية متنوعة ، إلا أننا تكريميا للمنتنبي ، أثرنا الإبقاء على العنوان ، مختصا به دون سواه ، على ما في ذلك من مفاجأة لمن يعرف شعر المتنبي وخصائصه في الشعر ، وهي أبعد ما تكون عن الريالية.

«نعم وعده» ، وتحدث عن موسيقى الفك. ومنه أرسطو في كتابه «الشعر» وأفلاطون في «المائدة» ، فهما يعولان على الصورة في فن الشعر ، وهي لدى أفلاطون ، بنت المخيلة ، وتدخل كعنصر من عناصر تمثيل الواقع أو مثله.

والصورة ، كإداة من أدوات الشاعر ، قديمة جدا. وهي تدخل في الوصف والتشبيه والاستعارة. وكانت ملتصقة بالمحسوسات البصرية ذات الأشكال والألوان ، ولم تصل لمرحلة التجريد الصوري ، من جهة ، وللتأليف الصوري من جهة ثانية ، إلا مع تطور الفكر والمخيلة البشريين ، والتجارب الشعرية. ترى امرئ القيس الجاهلي يبداً معلقته بتشبيه الليل بموج البحر المتراكب المتعاقب عليه لكي يتقلبه ، ثم يستعير له صورة جمل كبير يتغطى بصلبه ، ويردف أعجازه وينوء بكلكله... هكذا يتحول الاحساس الذاتي للشاعر بالهم إلى صور محسوسة مترادفة متوالية من بحر وصحراء معا وربما أضيفت صور السماء والنجوم والرمال وخرائب الديار إلى صور الشاعر في جاهليته. كما أضيفت صور المعالم المدنية فيما بعد ، ليبقى الإطار العام للصورة في خطه الأساسي ، وحدود المصدر والور ، حسيا ،

والمنتنبي قال بيتا واحدا فريدا في الشعر ، من ألف عام خلت على وجه التقريب ، ولم يقل هو مثله في سائر شعره ، ولم يقل سواه مثله أيضا ، ولعله في هذا البيت ، استيق زمانه باكث من ألف عام ، في تأليف صورة سريالية في الشعر ، لم تعرف مثلها سوى العصور الحديثة.

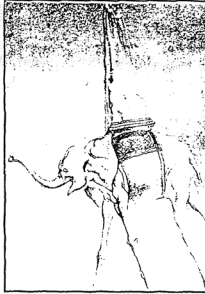
ونقصد بالريالية السورية ، إدخال عنصر السريال — Le Surriel — في تأليف الصورة ، والصورة على أنواع ، فإلما أنها مرتبطة بالتصوير كفن قائم بذاته وعناصره ، ذي تاريخ غربي وعالمي معروف ، وتظهر سمات فيما يسمى اصطلاحا بالفن التشكيلي. وهو فن حديث العهد عربيا ، قياسا على عراقة في أوروبا ، وتنوعه في العالم ... أو أنها (أي الصورة) ، جزء من تركيب مشهد سينمائي أو تلفيزيوني أو مسرحي ، أو هي عنصر من عناصر نص أدبي (قصيدة أو قطعة نثرية أو قصة .. الخ) ، فقد كان فيثاغورس اليوناني ينظر إلى الشعر ، قديما ، على أنه هندسة صورية ونغمية في آن ، أي أن القصيدة ليست سوى تركيب صوري بإيقاعات وأوزان محددة. وكان يقول إن الكون برمته ليس سوى

* شاعر وناقد من لبنان.

قليل التجريد ، بل قليل التحوير. فاصلع الانطباع للصورة في الشعر أصل بصري وحسي ، وبقي هذا الأصل ضاغطا على النص الشعري بهذه الصفة ، حتى العصور الحديثة ، حيث طرأ تغير جوهري على معنى الصورة ودورها من خلال الاختزال والتحوير ، كما من خلال التجريد والتركيب. فانتقالها من الانطباعية إلى السريالية مر بمراحل كثيرة. ولعبت عناصر المكان وسحرته (كالصحراء مثلا) أدوارها الفاعلة في هذه النقلة ، إضافة للور الأهم والأكثر حسما وهو تحرير المخيلة من أسر الواقع ، والتجاوزها للحلم كبديل عن الواقع.. فيما هو فوقه أو بعده .. فخل السريال (Le Surriel) (لما فوق الواقع) محل الواقع (Le Réel) ، وحل المابد التاريخي (المتاتاريخ) محل التاريخ.

إن المخيلة السورية هي المحرك لعالم شعراء كثر حديثين ومعاصرين ، وهي تضاهي الغريزة اللغوية في صنع النص الشعري ، من «أغارن إن بوء الأميريكي ، حتى «فارسييا لوركا» الأسباني ، وصولا لادونيس «العربي» وسواهم. يقول لوركا في إحدى قصائده «القمع يدق دفوقه» ، ويصور الكنيسة الجالسة على الأفق وهي تتدمد «كذب منقلب على ظهره» ، وغالبا ما يجسد لوركا الصور في قصيدته ، أو يجاورها مجاورة سحرية ، وربما تركها لتفاعلها الذاتي : «تحت القمع الأسود / خرقة / وفرن نار طويل» ، وهو يضرب على كافة مضارب الحس : المظهر البصري لتوزيع الكتل ، مثل قوله : «المركب في البحر / والحصان على الجبل» تحت القمع الفجري / الأنبياء تنتظر البها / وهي لا تنتظر إلى الأشياء... / المضرب اللوني من الحس البصري : «عيناها خضراء / صوتها بنفسي» أو كقوله «خضراء / هكذا أبدا أحبك خضراء / الريح خضراء / الفصول خضراء / لصا أخضر / شعرا أخضر / وعينين من فضة باردة»..

وتبدو لدى لوركا الصورة أحيانا قارعة «قلبي ينزف مثل نبع» ، لكنه يبقى واقفا دون الصورة السريالية أو التركيب السريالي للصورة.

ولو التفتنا بنقلة طويلة المدى والمكان، الى مشهد صوري يبتكره الشاعر اللبناني حسن عبدالله، لرأينا السريال يتدخل من خلال تشكيل سحري طفولي، ما يوقننا في الدهشة الشعرية، فيقول في «الردادة»:

«طائر في الجو / لكن طاية في الجو / لكن جدتي في الجو...» .. فهذا الشيء الذي يصوره الشاعر ويقول مباشرة إنه «له» : «هذا الشيء لي» ويسميه العالي ، هو هذا السحر التصوري بالذات ، الذي يبدا بطائر في الجو، ينقلب فجأة الى طاية في الجو، لكنه في النتيجة ليس سوى الجدة في الجو. فالمخيلة الصورية هنا هي مخيلة تشكيلية سريالية بامتياز.

مثل ذلك الشاعر العماني سيف الرحبي ، في مجموعته الشعرية الصادرة له حديثا بعنوان «يد في آخر العالم، فالصورة المجسدة والهائلة التي يمنحها العنوان للبد البشرية وهي تنتشر الى آخر العالم، تذكر بسريالية سلفادور دالي المفضحة، حيث في إحدى لوحاته ، حصان ينطلق من نافذة مفتوحة في أعلى برج، واتجاهه في الفضاء، ينطلق على صورة بوق، كذلك للرحبي ، في الديوان نفسه ، استناد جوهرى على الصورة التشبيحية المفضحة والقاسية في تقديم القصيدة . من ذلك مثلاً صورة «الباشق» الذي يرسمه في مقطع من قصيدته الأولى، وهو منقش على السلاحف والأسماك والقيعان البحرية المثلمة ، وفي الكهوف والخلجان، ثم تراه يحتوي الفريسة «ويلتهم الفضاء كمرس» كما يقول. و«الباشق» سيد الجوارح ، مشرد، أو بصورة مشرد في النص الشعري الرحبي، ومسافر بين جزائر زرقاء ونيران عجر مندلعة في «مسودة أفق» .. أفق خرابي عسبي بصواعق وأمساح متحقتة ، فالشهادة الصورية للمحمية للأمكنة وعناصر الطبيعة تحقق النص بحركة وروح من الهياج، وهي تتجه مع كيفما اتجه.. «مع العواصف القادمة من بحار الهند باتجاه بحر عُمان المتأخض لقلاع الفرس وأنشاشيد الرعاة المنحدرين الى قرب الأفلاج».

واضح أن موسيقى السرد الشعرية متآنية من تدافع الصور الوشوشة، بل البدائية ، الطالعة من محلية المكان الذي ينتسب

كفجر للمخيلة ، أو مطلق له من عقابها.. وإطلاق قوى المخيلة ، أطلق في آن ، اليد واللغة لريادة ما لا يحد ويحصى وما لا يخطر ببال بشر في أفاق.

ستل بابلو بيكاسو: لماذا لا ترسم اليد البشرية مثلما رسمها رافاييل؟ فأجاب : لأنني قادر على أن أرسمها تماما كما رسمها رافاييل ، فإنني حر في أن أرسمها كما أريد.

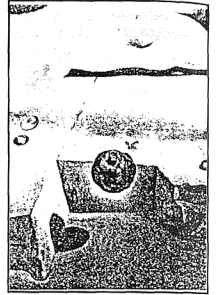
هذا التحرير لقوى الداخل، كما يقول جورج حنين في وصفه لأصل السريالية، أو الغور على كنوز الداخل، حدد النقلة الهائلة من الواقعية الى اللاواقعية، حيث العالم الوحيد الحقيقي هو العالم الذي نخفيه لا الذي نعيشه. فالصورة الحقيقية ليست الصورة الكائنة ، بل تلك التي لم تكن .. الصورة المصنوعة أو المبتكرة. فالشعر يقول حنين «هو أداة التحدي الأكبر.. ومن خلال أسرارها الأسطورية يتعلم الشاعر أن يضحك في القبور، يستخدم الحلم سلاحا ضد تعاسة الواقع.. فالعلم إذن ، هو أساس التحول الكبير الذي لحق بالصورة التشكيلية والصورة الشعرية معا. إذ إنها ظهرت في الصور الحديثة، مقترنتين اقترانا كبيرا. إنها حركة برونثون والبوار وسار وأرتو وبيكاسو ودالي معا. كما أن حركة جورج حنين في مصر وفرنسا اقترنت برسوم كامل التمساني ورمسيس يونان وأنجيلو دي ريز وسوام.

تنتظر الى صورة من صور سلفادور دالي

إليه الشاعر، (عُمان بجبالها وبحرها وأفلاجها ومدنها)، فالكتابة التي هي كتابة بالصور لتحويلات الامكنة تحولاتها الشديدة والصاعقة.. متآنية من أصل مشهدى إلا أنها تعود، من ثم، فتتشكل في رأس الشاعر، أو «المسافر» في أقاليم عديدة وبلاد شاسعة حتى كأنه مشرد كوسمبوليتي من مسقط الى تيلاند حيث بقايا عنادل وعناصر من عصافير وطيور .. فبحر العذمان، فبلاد الهند فالحى اللاتيني في باريس فإلاسكندرية .. المنارة والبحور.. فنحن هنا أمام ذاكرة شعرية صورية، تتدافع الى الامام والى الوراء وفي مكانها (محليتها) وفي كل الاتجاهات ويقود الشاعر مركبته الشعرية (يده) من أصل الأمكنة، حيث الأدغال العظيمة، والشجر يرخي غصونه ، وأفعى الصيف بدأت تجوالها الليلى في ضوء القمر نحو ناطحات السحاب أو الأرصعة أو دهاليز الكهوف.

النقلة الجوهريه والتاريخية الحاسمة التي خضعت لها الصورة في النص الابداعي التشكيلي والشعري، هي تلك النقلة التي انتقل فيها الفنان أو الشاعر من التشبب بالشاهد أو تذكره، الى تخيله أو تأليفه بحرية مطلقة، وبلا شروط مسبقة في حيزي المكان والزمان والأبعاد.. بل نكاد نقول بقدرة تغييرية تصل به الى الهذيان أو الجنون.

لقد انتقل الفن بالصورة من الذاكرة الصورية الى المخيلة الصورية. هنا تدخل المعنى السريالي

مقاطع من لوحة سلفادور دالي

(١٩٠٤ - ١٩٨٩)، وهو سيد السريالية في الفن التشكيلي الحديث والمعاصر بلا منازع، فماداً ترى:

نبدأ اللوحة من جانباها الأيسر، من كوز رمان مشقوق جزئيا (سقطت منه جبتان)، وطلع من شقه المكشوف أو اندلع — سمكة قرش مفترسة فتحت عينها وفمها بشكل واسع، وطلع من فمها، أو اندلع أيضا، نمر بتعابير هائجة مفترسة، بجانبه نمر آخر بنفس التعابير المفترسة، مندفع نحو امرأة نائمة عربية ومستلقية على ما يشبه خريطة مجسدة لجذيرة في مياه، واتجاه النمر المفترس، تمثيلا للرغبة المفترسة، موجه نحو ذراع المرأة من خلال نذقية تنطلق من فكي النمر وينتهي رأسها غارزا في لحم المرأة الشفاف.

يتشكل في الصورة انطلاقا من كوز الرمان، مروراً بالسلمكة فالتمرين فالبنديقية، قوس أو نصف دائرة، يستدير فوق المرأة النائمة على سطح، وبجانباها كوز رمان آخر، تطير فوقه فراشة صغيرة.

فإذا انطلقتا في الصورة إلى قسمها الأعلى، فوق قوس التمرين والسلمكة والرمان، وجدنا فيلا أصغر حجما من النمر، معلقا في سقف الصورة بما يشبه قطعة قماش، وتندثر من قوائمه (يديه ورجليه) خيوط أو خطوط مستطيلة

مستدقة على صورة حبال صغيرة تنتهي للإسماك ببعض الصورة؛ هناك خيط (وهو امتداد لطرف من أطراف الفيل) ينغرس في البحر، وآخر ينغرس في ساق المرأة النائمة العارية وثالث في أقصى المشهد من جهة اليسار، ورابع في كتلة عن يمين الصورة على شكل تمثال أو ما يشبهه، مما يؤمن التوازن العظيم بين أجزاء الصورة.

الفيل صغير جميل مائي وضاحك. كأنه القدر الخرافي الضاحك من قسوة الافتراضات المتوالية والممسك بأطراف اللعبة بخيوط ممتدة من قوائمه. ألوان الفيل مائية بين أزرق وأبيض ورمادي على العموم، وهي هادئة بل ساخرة... في حين أن ألوان الرغبات المفترسة في كل من السمكة والتمرين والبنديقية هي حمراء قرمزية.. تغدو صفراء مخططة بخطوط سوداء في التمرين، مع شدة قرمزية. أما المرأة العارية النائمة التي نصوصها تتجه الرغبات الموجبة، وفوقها يضحك الفيل المائي المعلق.. فبالألوان الشافة الزهرية.

حسنا، هذا هو التأليف الصوري السريالي الفذ للوحة سلفادور دالي. وهي باختصار، منظوية على تأليف صوري لمخيلة الرسام، بعناصر من أبداع عناصر التشكيل، لجهة توازنات الكتل والألوان والخطوط والفكرة.. ما يوحي بعلاقات الافتراض في الحياة. من النبات للسلمكة للحويان للمرأة العارية.. وللعبة التشكيلية كلها ممسوكة بخيوط ممتدة في قوائم فيل مائي ضاحك معلق في أعلى الصورة، لعله القدر، أو ما هو أقصى منه وأبعد.. هكذا.. هكذا.. الآن، علينا الوصول للمنتهي، منطلق البحث ووعده. فماداً قال هذا الرجل حتى استدعى منا عمل البحث والمقارنة وبهجة هذا السفر في الصورة؟

لقد قال المنتهي بيتا فريدا من الشعر، كما سبقت الإشارة. ولم أجد ما يشبهه في ديوان الشاعر بكامله، كما لم أجد ما يشبهه في الشعر العربي على العموم، حتى العصور الحديثة.. والبيت ورد في قصيدة للمنتهي قالها في مديح عبدالرحمن بن المبارك الانطاكي... وهي على

الوزن الخفيف، ومطلعها:

«صلة الهجر لي وهجر الوصال
نكساني في السقم نكس الهلال
فغدا الجسم ناقصا، والذي
ينقص منه يزيد في بلالي»

ثم يصف بعد ذلك مسيره وأصحابه في الصحراء نحو ابن المبارك طلبا لرغده. وبيت القصيدة في بحثنا هو البيت التالي الذي يصف فيه المنتهي هذا الموكب السائر في الصحراء، يقول:

«نحن ركب ملجن في زي ناس
فوق طير لها شخوص الجبال»

والصورة مؤلفة، وبقليل من الايضاح، من العناصر التالية:

— ركب: أي جماعة راكبة في صحراء. ممن الركب؟

— ملجن: أي من الجن فادغم الشاعر الكلمتين لضرورة الوزن إنما الجن هنا في زي ناس.

— يستطرد الشاعر فيقول: الجماعة تركب الطير (فوق طير). إنما الطير لها شخوص الجبال. فتمثلها الجن برزي الناس، كذلك الطير لها فيئات الجبال.

حسنا.. فلننتظر في هذا التشكيل الصوري السريالي الخرافي المفعود في بيت شعر واحد مؤلف بجميع عناصره. فماداً نرى؟ تكفي ريشة رسام مبدع ليتمثل صورة المنتهي بتشكيل لا أحسبه يقل عن صورة سلفادور دالي آنفة الذكر. وما نريد اضافته هنا هو أن هذه المخيلة السريالية الصورية لبيت المنتهي إنما هي وليدة عبقرية الصحراء التي مشى فيها الشاعر وسط خيالها وأشباهها وجنبا. فهي جزء من عبقرية المكان، على ما نرى، ولست أدري إذا كان المنتهي على وعي تام بما صنع في هذه الصورة، إذ هو فيها، غيره في سائر شعره، حيث يتقود بأنه شاعر حكمة عربي عظيم، وصاحب فلسفة في القوة ونظرة للانسان الكامل المنطوي على الحكمة وللشجاعة معا، سبق بها نيتشة بمدته طويلة، فهو في جوهره أبعد ما يكون عن السريالية.

الرموز الدينية عند السياب

وليد صالح الخليفة *

تقديم:

الحديث عن الرموز الدينية في شعر السياب يضطرنا للتحدث عن المنابع والموارد التي استلهم منها الشعر العربي الحديث موضوعاته ورموزه وقضاياها بما في ذلك الأساطير العربية والعالمية والإشارات الدينية أيا كان مصدرها والمعتقدات كيفما كانت توجهاتها.

لا أحد يشك في أن الشعر العربي وخاصة الحديث منه قد عرف من الموروث الثقافي، سواء العربي منه أو العالمي ووظفه بطريقة فنية بهدف إحياء الرسالة التي ينهض بها وتبليغ المضمون الذي ينطوي عليه، ولا يكاد ديوان من الشعر الحديث يخلو من الإشارات والرموز الدينية والأسطورية التي يتم اقتباسها لنبت مضامين معاصرة من خلالها.

والعودة إلى تلك الرموز والاستقاء منها إنما هو رجوع إلى المنابع الأصلية للتجربة الإنسانية وقد لجأ شعراؤنا إلى الأساطير اليونانية والبابلية والآشورية والفرعونية وإلى الكتب المقدسة فنهلوا منها وجعلوها سبيلا فنيا للتعبير عن خواطرمهم ونفوسهم. وقد زودتهم التوراة والإنجيل والقرآن بموضوعات وتجارب جاهزة ينطلقون من خلالها للتطرق إلى المفاهيم التي يودون بسطها والأفكار التي ينشدون عرضها، بالإضافة إلى تقوية البناء الفني للقصيدة.

ويرى أنس داود أن الشعر «ينظر إلى الكتب المقدسة، وإلى ما جاء فيها من قصص، وبخاصة ما أزدجعت به التوراة من حكايات مثيرة، وما في صلب المسيح من مثيرات فنية، وما في عصيان ابن نوح لوالده - في القرآن - من تمرد ودلالة على الاعتداد بالإنسان... فالنظرة هنا لا صلة لها بالقداسة الدينية، كما لا شأن لها، حين تتعامل مع التاريخ، بالحقبة التاريخية» (داود، بلا تاريخ، ٩٢-٩٣).

والواقع أن هناك تدخلا عتيقا بين ما هو أسطوري وما هو ديني، أو بكلمة أخرى بين الأسطورة والدين. وفي هذا الصدد يقول عاطف جودة نصر «ينبغي باديء ذي بدء أن

نعترف بصعوبة الفصل بين الأسطورة والدين، فليس من السهل أبداً أن نقرر أيهما أسبق ظهوراً، حيث انبثقت الأسطورة مغلقة بالدين، كما نشأ الدين ملفوفاً بطابع أسطوري».

(جودة نصر، ١٩٧٨: ٢١).

وعلى الرغم من التوجه الحاد للشعر العربي الحديث نحو التجديد، فهو إلى رأي إلياس خوري قد «احتفظ بثيرة تراثية وكأنه يريد عبر شوره إثبات هويته. فليس صدفة أن تأخذ اللغة الصوفية والرموز الصوفية هذا الحجم في الشعر المعاصر. فهي إلى جانب ظواهر أخرى:

الأسطورة، الرمز التاريخي، الرمز الواقعي، تحصل في جانب منها محاولة تأكيد الذات لحظة الخروج من ماضيها». (خوري، ١٩٧٩: ١٩٩).

والسياب شأنه شأن غالبية الشعراء العرب المعاصرين تكثرت في شعره الإشارات الدينية

بسبب ما تحمله من شحنة رمزية من ناحية ولكونها تمثل ركنا من أركان الثقافة الجمعية من ناحية ثانية.

٢ - الرموز الدينية:

يمكن تصنيف الرموز والإشارات الدينية لدى السياب على الشكل التالي:

١- إشارات مباشرة:

ونعني بها تلك التي تظهر في قصائده بصورة صريحة ومباشرة أيا كان مصدرها ومعظمها يعود إلى الدين الإسلامي والدين المسيحي.

ب - إشارات من الدين الإسلامي:

في بعض قصائد السياب ينسحب الموضوع الديني على القصيدة بأكملها، كما هو الحال في قصيدته المعنونة «ليلة القدر» التي كتبها سنة ١٩٦١ وقرأها في المكتبة العامة بمدينة «الزبير» لإحياء تلك المناسبة. وكذا في قصيدته «مولد المختار» المكتوبة في نفس السنة، والتي يقوم فيها بمدح الرسول الكريم ويدعوه إلى انقاذ المسلمين من ظلم وتسلط المستعمرين والمحتلين للأراضي العربية في فلسطين والجزائر وأرجاء أخرى من العالم الإسلامي.

وفي قصائد أخرى يقوم السياب بإيراد

إشارات دينية سريعة،

مع أنها تتشاز بعنق

دلالاتها وقوة إيحائها.

ففي قصيدته «أمام

باب الله» يتوجع

الشاعر إلى الخالق

مخاطباً إياه، قائلاً:

«منطرحاً أمام بابك

الكبير

أصرخ في الظلام

أستجير:

يا راعي النمل في

الرمال

وسامع الحصاة في

قراءة الغدير.

أصبح كالحرود في

مقاوير الجبال

كأمة الهجير.

أتسمع النداء؟ يا بوركنت، تسمع.

وهل تجيبين إن سمعت؟

صائد الرجال

وساحق النساء أنت، يا مقجع

يا ملك العباد بالرجوم والزلازل

يا موحش المنازل

* أستاذ جامعي من العراق يقيم في إسبانيا.

منظرها أمام بابك الكبير
أحس بانكساره الطنون في الضمير
أثور؟ أغضب؟
وهل يثور في حماك مذنب

(السياب ١٩٧١: ج ١، ١٢٥-١٢٦).

ويتغير الموقف في قصائد أخرى ليتحول إلى
الاستجداد وطلب العفو والمغفرة راجيا أن
يقذف الخالق الإنسان من الظلم والتعسف. ففي
قصيدته المعنونة «النبوة الزائفة» يقول:

«...
لقد اغضب الآثمون الإلهما
وحق العقاب!

«...
فيا قبضة الله يا عاصفات
ويا قاصفات ويا صاعقة
الزلزلي ما بناه الطغاة
بغيرك المحقة»

(السياب ١٩٧١: ج ١، ١٥٨-١٥٩).

وفي نوع ثالث من القصائد يظهر السياب أو
الشخصيات التي تبرز في تلك القصائد تظهر
صبورة ومستسلمة للقدر، راضية بالصير
الذي توول إليه باعتباره اختيارا وتقبليها
إرادة الخالق. وهذا ما نجده في قصيدته
«سفر أيوب» وإن كانت القصيدة أيوب
توراتية، غير أنها شديدة الحضور في الموروث
الاسلامي. يقول في تلك القصيدة:

«للك الحمد مهما استطال البلاء
ومها استبد الألى،

لك الحمد، إن الرزايا عطاء
وإن المصيبات بعض الكرم.

ألم تعطيني أنت هذا الظلام
وأعطيني أنت هذا السحر؟

فهل تشكر الأرض قطر المطر
وتغضب إن لم يجدها الغمام؟

شهور طوال وهذي الجراح
تغرق جنبي مثل المدى

ولا يبدأ الداء عند الصباح
ولا يسمح الليل أوجاعه بالردى.

ولكن أيوب إن صاح صاح:
لك الحمد، إن الرزايا ندى،

وإن الجراح هذيان الحبيب
أقسم إلى الصبر بإقائنا،

هذابك في خافقي لا تغيب،
هذابك مقبولة - هاجتا!

(السياب ١٩٧١: ج ١، ٢٤٨-٢٤٩).

أيوب في هذه القصيدة ليس خاضعا لمصيره
بل هو متجاوز له.

وقدره فقط بل إنه يبدو سعيدا بتلك الهدية
الخاصة التي يمنحها له الخالق. والنتيجة
الصوفية تغلب على كامل القصيدة، والتي
يقول عنها الناقد محسن أطميش إن السياب
«كتب هذه القصيدة التي هي ابتهاج ودعاء،
واحساسات متصوفة ولغة زاهد»

(أطميش ١٩٨٢: ٢٠٢).

ونفس هذه المشاعر تتكرر في قصيدته «قالوا
لأيوب» والتي هي عبارة عن حوار، يقول
فيها الآخرون لأيوب إن الرب قد تخل عنه
وأصابه ببلوى المرض. غير أن أيوب يرفض
هذه الفكرة لظنه بأن الإنسان نفسه هو سبب
البلاء، وإن أمله بالخالق كبير بأن يغفر له
ويغفو عنه ويشفيه من علته.

واشارات السياب التي تعود إلى أصلها إلى
الدين الاسلامي تظهر في الكثير من القصائد،
وقد استخدمها الشاعر بدوافع مختلفة. ففي
قصيدته «في المغرب العربي» تظهر منارة
مزينة باسم الله والرسول. غير أنها مقطرة
بالغيار وهي موضع احتقار وأزدراء الغزاة
والطامعين.

وفي قصيدته «العودة لجيكور» المبنية على
ثنائية باسم الله والموت، يورد الشاعر إشارة إلى
المعتقد الاسلامي الذي مفاده أن العنكبوت قد
نسجت خيوطها على مدخل الغار الذي اختفى
فيه الرسول عند هجرته من مكة إلى المدينة
ليأيهام المشركين الذين كانوا يطاردونه
وينوون قتله.

ولا نعدم اشارات جاهلية أو ما قبل اسلامية
ورد ذكرها في القرن، مثل ذكره للات
والعزى، الآلهة التي يستخدمها في قصيدته
«بوروسعيد» لتجسيد الطغيان والذل الذي
يعاني منه العرب على أيدي غريمهم.

وفي قصيدة أخرى بعنوان «خلا البيت»
يوحى الإذان بالحزن والموت، وذلك عندما
يتخيل الشاعر موكب دفنه، قائلا:

«خلا البيت لا خفقة من نعال

ولا كركرات على السلم،

وأنت على الباب ربح الشال

ومامت على كرمه المظلم:

تلاشت خطى موكب الدافئين

ومن مسجد القرية المعتم

تأوى كرماف فوق السفين

شراع حزين،

أذان (هو الله باق، وزال

عن الأرض إلا): الله أكبر:

وفي قبره اهتز، كالرغم

إذا الصبح نور
دفين... وأصغى: أنين الرمال
وتهودية النخل ينسج والليل أقمع
وفي بيته الآن -خل العويل
ونوع التيامي وتذب النساء»

(السياب ١٩٧١: ج ١، ٢٣٠-٢٣١).

ج- اشارات من الدين اليهودي والمسيحي:
تكثر في شعر السياب وتتعدد الرموز
والاشارات التي ترجع في أصولها إلى الدين
اليهودي والمسيحي. غير أن أكثر الشخصيات
تكرارها هي شخصية السيد المسيح، والذي
يظهر عادة كما هو وارد في الانجيل والقرآن:
المدافع عن الحق والعدل والمنقذ للبشرية.

ففي قصيدة بعنوان «قافلة الضياع» يقول
الشاعر:

«...»

كان المسيح بجنيبه الدامي ومثززه العتيق
يسد ما حفرته السنة الكلاب»

(السياب ١٩٧١: ج ١، ٢٧٠).

وفي قصيدة أخرى بعنوان «المسيح بعد
الصلب» ينصهر الشاعر مع شخصية المسيح
ليتحول إلى انسان ملؤه الصلاح والخير، إذ
يقول:

حينما يزهو الثوب والبرقتال،

حين تمتد «جيكور» حتى حدود الخيال،

حين تحضر عشيا يغني شذاها

والشموس التي أرضعتها سناها،

حين يحضر حتى دجها،

يلمس الدفء قلبي، فيجري دمي في ثراها.

قلبي الشمس إذ تنبض الشمس نورا

قلبي الأرض تنبض قمحها، وزهرا، وماء

نميرا،

قلبي الماء قلبي هو السبل

موت البعث: يحيا يا يأكل».

(السياب ١٩٧١: ج ١، ٤٥٨).

كما أن هناك إشارات إلى بعض معجزات
المسيح كمعجزة احياء الموتى. ففي قصيدته
«دروبيا في عام ١٩٥٦» يشير إلى بعث «العاززة»
حين يقول:

«العاززة قام من العنش

شخوب العاززة قد بعثا

حيا يتقافز أو يمشي...»

(السياب ١٩٧١: ج ١، ٤٤٠).

وإذا كان في هذه المرة يستعير اشارته تلك
ويستخدمها بدافع التشبيه الساخر، لأن
«شخوب» كما بين الشاعر في هاشم
القصيدة، هو عامل الاسمنت الذي استأجره

الفوضويون ، فتظاهر بالموت وحملوه في النعش تشهيرا بالجيش «الذي يقتل العمال» كما قالوا ، ثم قام ماشيا حين سقط النعش. والشخصية الأخرى التي تظهر مرارا في العديد من قصائد السياب هو شخصية «قاييل» ، وهو الإبن الأكبر لآدم وأخو «هابيل» . وحسب رواية التوراة فإن الرب قد فضل ضحية «هابيل» على ضحية أخيه «قاييل» ، فأنار هذا الأمر في نفس هذا الأخير كل نوازع الشر من غيرة وحسد واتبع سبل الخداع والغدر فقتل أخاه وصار رمزا لقاتل البشرية. وقضى حياته مطاطي الرأس حسب سفر التكوين وعاش مشردا كعقاب لما اقترعه من جرم. (بريث ريوخا، ١٩٨٤: ١٠٦).

ويقوم السياب باستعادة هذه الشخصية من مصادرها الدينية القديمة، بما تحمله من شحنة رمزية وإيحاء بالشعر ويوظفها في العديد من قصائده مثل «المخر» و«الموسم العمياء» و«خفر القبور» و«فجر السلام» وغيرها.

والجريمة التي اقترعها «قاييل» يقتربها بنو البشر كل يوم مرات ومرات. وفي قصيدة «الموسم العمياء» ، يقول :

«...
قاييل أخف دم الجريمة بالأزهار والشفوف
وبما تشاء من العطور وابتسامات النساء
ومن المتاجر والمقاهي وهي تنبض بالضياء
عمياء كالخفافيش في وضع النهار، هي المدينة،
والليل زاد لها عماء»

(السياب ١٩٧١: ج ٥١٠٠١).
د - اشارات غير مباشرة
وهذا النوع من الاشارات الدينية في شعر السياب سوفور ومتعدد. وفي تلك الاشارات يحس القاريء بأن الشاعر بشكل واع أو بصورة غير واعية يورد صورا ومعاني قد تكون مستقاة من مصادر دينية. وليس بالضرورة أن تكون تلك الصور والمعاني مطابقة للأصول التي استلهمت منها ، إذ قد نجد هناك نوعا من التواصل المبهم أو غير الدقيق بين الجانبين. ففي قصيدة «حداائق وغيقة» شبه لتصوير القرآن للجنة، حين يقول:

«لوريفة
في ظلام العالم السفلي حقل
فيه مما يزرع الموتى حديقة
يلتقي في جوها صبح وليل

وهي تلك التي تظهر في تصرفاتها وتعاملها مع الآخرين نوعا من الالتزام وتمثل لتعاليم الأديان السماوية ولا تتجاوزها أو تخرج عن إطار القيم المتعارف عليها سواء بدافع احترام المبادئ الدينية أو الالتزام بالفقيوس الاجتماعية المفروضة.

ففي نبرة اليمّة تثير الرحمة يستعطف الشاعر أو إذا شئنا الشخصية التي يخلقها في قصيدته «في غابة الظلام» يستعطف الخالق ويطلب منه الرحمة ، وإن كانت نبرته تلك مشوبة بشيء من التوتر ، إذ يقول:

«...»

أليس يكفي أبا الاله
أن الغناء غاية الحياة
فصنع الحياة بالقتام؟
تحيلني بلا ردى، طمام:
سفينة كسيرة تطفو على المياه؟
هات الرهبة، أريد أن أنام
بين قبور أهل الميعرة
وراء ليل المقبرة
رصاصمة الرحمة يا إله!

(السياب ١٩٧١: ج ٧٠٦٠١).
ونفس هذه النبرة أو الروج نجدها طاغية في قصيدته «رثاء جديتي» والتي يظهر فيها الشاعر مستسلما لقدره خاضعا لمصره متعتلا لإرادة الخالق الذي حرمة من جدته والتي كانت بمثابة أم رؤوم له. وهو يقول في ذلك:

«...»
أياها القبر كن عليها رحيبا
مثلا ربت اليتامي بلين
أياها القلب هل تلام شالي
والتي تفعل الذنوب يميني
لا تلمني فلست قد علم الله
أرد القضاء لو يأتيني»
(السياب ١٩٧٤: ج ١٠٢٠٢).

ب - شخصيات خارقة أو منتهكة :
ومثل هذه الشخصيات هي ربما الأكثر ظهورا في شعر السياب . وتتميز بكونها لا تلزم بتلك النظم والمبادئ والقيم الدينية التي تحدثنا عنها من قبل. وقد نجروا على تسميتها بشخصيات سيابية لكثرة تكررها وخصوصيتها ضمن شعر السياب. إنها شخصيات فريدة ، رهيبة ومرعبة أحيانا. وهي أكثر شخصيات السياب أهمية من وجهة النظر الدرامية، إذ إنها تصور الحياة

وخيال وحقيقة
تنعم الأبطال فيها وهي تجري.
مقلات بالظلال
كسلا من ثمار، كدوال
سرحن دون حبال.
كل نهر شرفة خضراء في دنيا سحيفة
ووفيفة
تتمطى في سرير من شعاع القمر
زنبقي أخضر،
في شحوب داعم، فيه ابتسام
مثل أفق من ضياء وظلام
وخيال وحقيقة»

(السياب ١٩٧١: ج ١٢٥٠١ - ١٢٦).
ومن الاشارات غير المباشرة التي يستعين بها الشاعر هي مسألة الانبعاث، هذا المفهوم الذي يكرر لدى غالبية الأديان التوحيدية، ومنها الاسلام . وتقول الباحثة ريتا عوض عن ذلك بأن «القرآن قد أعاد تأكيد نموذج الانبعاث الهاجع في السلاوي الانساني، خصوصا في سورة الكهف والشرح التي تتناولتها، حيث تكررت أسطورة الموت والانبعاث ورموزها وتأكيد غلبة الحياة على الموت».

(عوض، ١٩٧٨: ٥٢).
وفي قصيدته «رسالة من مقبرة» والتي يخصصها للمجاهدين الجزائريين يقول

السياب:
«من قاع قبري أصبح
حتى تنن القبور
من رجع صوتي، وهو رمل وريح:
من عالم في حفرتي يستريح،
مركومة في جانبيه القصور،
وفيه ما في سواه
إلا ديب الحياة،
حتى الأغاني فيه، حتى الزهور
والشمس ، إلا أنها تدور
والدود نخار بها في ضريح.
من عالم في قاع قبري أصبح:
لا يتأسوا من مولد أو نشور!»
(السياب ١٩٧١: ج ٢٨٩٠١ - ٢٩٠).

٣ - طبيعة الشخصيات :
إذا انطلقنا من وجهة نظر الأديان التي تضع نغما وشروطا للتعرف والسلوك الانساني، وتقتن طبيعة التعامل بين الأشخاص فإنا بإمكاننا أن نقسم شخصيات السياب بناء على ذلك على الشكل التالي:

١ - شخصيات ملتزمة وممتثلة :

ببشاعتها وقسوتها من خلال الواقع الاليم الذي تنتقله . ومن الأمثلة التي يمكن أن نعتز عليها شخصية «المخير» في قصيدته بنفس العنوان . وهذه الشخصية تعيش من عمل لا أخلاقي يتناقض مع السلوك الطبيعي والايجابي للانسان، إذ أنه يراقب الآخرين ويتجسس عليهم ويؤذي لهم الشر ويوزع بينهم بذور التفرقة وينشد دمارهم:

«أنا ما تشاء: أنا الحقير
صباغ أحذية الغزاة، وبائع الدم والضمير
للتظليل. أنا الغراب
يقف من جثث الفرائخ. أنا الدمار أنا الخراب!
شفة البغي أعف من فليبي، وأجنة الذباب
أنقى وأدفاً من يدي، كما تشاء... أنا الحقير!
لكن في من فمليتي .. إذاً تبتينا خثلاك
ونفرتا فسابت وجهك وأرتعاشك - ابرتين
مستجانب لك الشرك
وحواشي الكفن الملطخ بالدماء ، وجمرتين
تروعان رؤؤك إذ ن تحرقاك!

نهض الحقير
وسأفتني به فخر ، سأفتنيه الى السعير.
أنا ما تشاء: أنا اللثيم ، أنا البغي ، أنا الحقود
لكننا أنا ما أريد: أنا القوي ، أنا القدير
أنا حامل الأغلال في نفسي، أقيد من أشاء
بمنهل من الحديد، وأسبيح من الحدود
بشأن ألباه أغرم من . أنا الصبر، أنا القضاء.
الحقد كالنور في : إذا تلهب بالوقود
- الحبر والقرطاس - أطفئي في وجوه
الأمهات
تتورعن ، وأوقف الدم عن ثدي المرضعات

(السياب ١٩٧١ ج ٣٢٨، ٢٤٠).
غير أن شخصية «حفار القبور» في القصيدة التي تحمل نفس هذا العنوان هي أكثر بؤساً وشقاء وإثارة للرعب، على الرغم من أنها تثير مشاعر متناقضة تتراوح بين الصدمة والعطف، والقبول والرفض لأنه من ناحية ضحية للحاجة، ومن ناحية ثانية ينطوي على روح شريرة ونفس قاسية، وهذه الشخصية هي الأخرى فريدة وناادرة، إنه يسأل الله ويلحف بالسؤال بأن يموت بعض العباد لكي يكسب رزق يومه، أو أن تقع حرب طاحنة تأتي على الأخضر واليابس ، حتى يتمكن من العيش برفاه وتلذذ عليه حرقته رزقاً وفيراً. ولا يعم بعد ذلك من من الناس يكون مصيره الموت سواء الكبار أو الصغار، الأطفال أو العجائز. وهكذا تصبح للإنسانية ولحب الذات اليد الطولى في تسلسل أحداث القصيدة ،

ولسان حال «حفار القبور» يقول :

«...
وعلماً تنعب هذه الغربان، والكون الرحيب
باق يدور .. يعج بالأحياء: مرضى جاتعين
بيض الشعور كأعظم الأموات- لكن خالدين
لا يهلكون ؟ علام تنعب؟ إن عزرائيل مات!
وغدا أموت، غدا أموت!
وهز حفار القبور
يمناه في وجه السماء، وصاح : رب ! أما تتور
فتبذ نسل العار.. تحرق بالرجوم المهلكات،
أحفاد عاد، باعة الدم والحطايا والدموع؟
يارب .. ما دام الفناء
هو غاية الأحياء ، فأمر يهلكوا هذا المساء!
ساموت من ظمأ وجوع
إن لم يمت - هذا المساء إلى غد بعض الأنام،
فاقت به قبل الظلام!
يارب .. أسبوع طويلاً مر كالعام الطويل،
والقبر خاوي، يغفر الغم في انتظار .. في انتظار،
ما زلت أحفره ويطمره الغبار...
(السياب ١٩٧١ ج ٥٦٦، ٥٤٧).

وكما نرى فإن ما يمتناه حفار القبور منافع لروح الأديان السماوية التي تدعو الى حب الخير للآخرين. وإذا أخذنا الدين الاسلامي كمثال فإننا نجد بأن هناك الكثير من الآيات والأحاديث النبوية التي تدعو الى هذا المبدأ. وقد اكد الرسول على ذلك بقوله : «لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». وتستمر القصيدة ، وفي آخر النهار يظهر نعيش فينبعث الأمل في قلب حفار القبور ويدفن الميت ليتوجه نحو المدينة بحثاً عن الطعام والشراب واللهم. غير أن قمة المأساة تتحقق عندما يقوم في اليوم التالي بدفن جثة ويكتشف بأنها لابنة الهوى التي عاشها في الليلة الماضية . وهكذا فإنه بعد أن يقبض أجره يكون قد استعاد نفس النقود التي كان قد دفعها لها لقاء مضاجعتها.

ومن خلال القصائد التي استشهدنا بها والكثير غيرها، نرى بأن الموت بكل أبعاده هو الموضوع الجوهري والخطيب الرابط لدى السياب. وتشير ريتا عوض في دراستها الجادة عن أسطورة الموت والانبثاق في الشعر العربي الحديث الى أن «الموت كان قضية السياب الكبرى. وقد عاينته هذه القضية على مستويات عدة: الفردي والقومي والحضاري والانساني (عوض، ١٩٧٨: ٩٤).
والسكان شخصية أخرى كثيرة الظهور في

شعر السياب، وهو الآخر يبقى خاراج إطار القانون الأخلاقي للدين الاسلامي . وتظهر هذه الشخصية بشكل مكثف في القصيدة المار ذكرها . وهو أيضاً مثل المومس ضحية الظروف المحيطة:

«...
كل الرجال؟ وأهل قرينها؟ أليسوا طيبين؟
كانوا جياعاً مثلها هي أو أبها - بانسين،
هم مثلها - وهم الرجال - ومثل آلاف البغايا
بالخيز والأطيار يتجربون ، والجسد المهين
هو كل ما يتملكون هم الخطاة بلا خطايا
وهم السكارى بالشرور كهؤلاء العابرين
من السكارى بالخمر .. كهؤلاء الفاجرين بلا فجور
الشارين - كمن تضاجع نفسها - ثمن العشاء
الفايق خروق بالية في الجوارب في الخد،
يتساوون مع الغايا في العتي على الأجور
ليوفروا ثمن الفطور!»

(السياب ١٩٧١ ج ٥٢٨، ٥).

٤ - خاتمة :

وكخاتمة لبشاش المقتضب هذا، يمكننا أن نقول إن دراسة أعمال السياب والبحث المتواصل فيها للوقوف على ميزاتها ودلالاتها الأكثر بروزاً يؤكد لنا بصورة لا تقبل الجدل بأن هذا الشاعر الرائد ، شأته منذ شراء جيله الأوائل، قد استخدم بوعي تام اشاراته ورموزه الأسطورية والدينية وأجاد أيما إجادة في ذلك، خاصة وأنها وفرت له القالب الفني الجاهز والتجربة الانسانية المتكاملة. ولنا أن نشير الى عصر التسامح وروح الاحترام التي يتميز بها في تعامله مع رموز الأديان الأخرى، غير الدين الاسلامي الذي ينتمي الشاعر الى ثقافته ومجتمعه.

المراجع :

- ١ - أبيش حسن (١٩٨٢). دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العربي المعاصر. وزارة الثقافة والأعلام ، بغداد.
- ٢ - بريت بويوا (١٩٨٤). قاموس الزمن والأساطير . دار نشر «كتكوس» ، مدريد ، ط ٢.
- ٣ - جوده نصر، عايلة (١٩٧٨). الرمز الشعري عند الصوفي . دار الاندلس - دار الكندي ، بيروت.
- ٤ - خوري إلياس (١٩٧٩). دراسات في نقد الشعر . دار ابن رشد، بيروت.
- ٥ - دال . أنس (بلا تاريخ). الأسطورة في الشعر العربي الحديث . منشورات المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والأعلام ، بلا مكان.
- ٦ - السياب (١٩٧١ و ١٩٧٤). ديوان بدر شاكر السياب . دار العودة ، بيروت.
- ٧ - عوض . ريتا (١٩٧٨). أسطورة الموت والانبثاق في الشعر العربي الحديث المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت.

قصة [الملك شهریار وشهرزاد] في التحليل النفسي

شريف بموسى عبدالقادر *

إزاء حكاياتها، لينتقض عليها دون رحمة أو شفقة فيلحقها بالآخرى، ومع كل هذا، فإن «شهرزاد» تحاول أن تخلص نفسها وبذات جنسها من الموت، وفي الوقت نفسه تخلص الملك من هذا الكره والانتقام.

الملك يرمز إلى فرد خاضع كلية لـ «الهو»^(١)، وهذا لأن «الأنثى» بعد خيانت عميقة وخطيرة، قد خسرت قدرتها على السيطرة. مع كل ذلك فعل «الأنثى» أن تحمي الذات من الكبت المدمر التي ترمز إليه في القصة، الخيانة الزوجية التي يقاسيها الملك منها، وإذا لم تتم «الأنثى» مهمتها تصبح عاجزة عن توجيه حياتنا»^(٢).

من هنا يحق لنا أن نتساءل فيم تتمثل هذه الخيبات الخطيرة والاحتباطات العميقة لـ «الأنثى» الملك والتي جعلتها غير قادرة على السيطرة على شخصيته؟ هل تتمثل في اكتشاف «شهریار» لخيانة زوجته؟ أم أن الأمر أبعد من ذلك؟..

إن الملك لم ير زوجته تخونه مع عبد أسود فحسب، بل رأى أشياء أخرى وترسخت في ذهنه مجموعة من الاعتقادات تمثلت في:

١ - بعد وقوع الخيانة وخروج «شهریار» مع أخيه خارج المدينة بحثاً عن السلوى والعزاء، رأيا المرأة أسيرة العفريت تخونه وهو نائم على ركبتيها وقد شاركا في هذه الخيانة تحت التهديد، ولم تكن

المرأة بذلك بل «أخرجت لهما من جيبي كيساً وأخرجت لهما عقداً فيه ٥٧٠ خاتماً.. وقالت لهما، أصحاب هذه الخواتم كلهم كانوا يفعلون بي على غفلة قرن هذا العفريت»^(٣). وطلبت منهما خاتميها لتضعهما في العقد مع الخواتم الأخرى، ثم استشهدت بأبيات

لا تزال حكايات «الف ليلة وليلة» تثير الإعجاب في مختلف أنحاء العالم. فهي لم تفقد جاذبيتها رغم مرور العصور والأزمنة، وقد ربط الكثير من الدارسين بين سر جاذبيتها ونماذجها وبين الأسباب الاجتماعية والسياسية... لكن يحق لنا أن نتساءل: ألا يمكن أن يرتبط سر خلودها بالجانب النفسي من شخصيتها؟ ولعل هذه الحكايات - وخصوصاً قصة الملك «شهریار» و«شهرزاد» - تلمس دوافعنا النفسية الدقيقة وتحاول أن تفسرها لنا مقدمة لنا في الوقت نفسه بعض الحلول لهذه الدوافع المعقدة. ومن هنا فإننا نجد أنفسنا منجذبين إلى قصصها، نحن وكل من يقرأها في الحاضر أو المستقبل لأن الدوافع النفسية الأساسية (غريزة البقاء - غريزة الجنس - غريزة العدوان...) لا تتغير بمرور الزمن. ولعل هذا هو سر خلود هذه الحكايات وسر انتشارها في العالم وعدم فنائها.

ومن هذا المنطلق، سأحاول أن أقرأ هذه الحكايات - وبالتحديد قصة الملك «شهریار» و«شهرزاد» - قراءة نفسية وأدرسها وفق منهج التحليل النفسي. إن أول شيء يلفت انتباهنا هو أن قصة الملك شهریار وشهرزاد، تبدأ بقصة شخص ينجو من الموت بفضل روايته لمجموعة من الحكايات. ونجد هذا الموضوع يتكرر في كامل «الف ليلة وليلة» إلى درجة تثير التساؤل عن دلالة ذلك. ففي الليلة الأولى مثلاً، تصادفنا قصة «الشيوخ الثلاثة» حيث يهدد عفريت بقتل تاجر لكنه سرعان ما يعفو عنه بعد أن يستمع إلى الحكايات القجبية الثلاث التي رواها الشيوخ فيحرق دم التاجر ويعفو عنه. ونجد هذا الموضوع يتكرر كذلك في حكاية «الحمام مع البنات» وحكاية «العبد والخليفة هارون الرشيد وجعفر البرمكي» في الليلة التاسعة عشرة.

إن أول ما نلاحظه في القصة الأم التي تفتتح سلسلة «الليالي» هو وجود *

شخصيتين محوريين: الملك - «شهریار» وأبنة الوزير «شهرزاد»، رجل وامرأة، ذكر وأنثى. وهاتان الشخصيتان تلحقان - كما تصوره - في لحظة خطيرة جداً ومهمة كذلك، إذ إن كلا منهما - عند لحظة الالتقاء - في أوج قلقه وعزلته، وبعبارة أخرى كل شخص هاتين الشخصيتين يعيش أزمة وجود وبقاء. فالملك «شهریار» يكره كل النساء ويريد أن ينتقم منهن وليست لديه أية رغبة في العيش بعد احباطاته الخطيرة نتيجة الخيانة الزوجية. بينما «شهرزاد» تخاف من الموت المترقب بها عند كل لحظة، وهو يصاحبها عبر ألف ليلة وليلة، ينتظر أية بادرة سام أو ملل من الملك لإزائها أو

شعرية لتدل على صدق ما تقوله من أن الخداع والغدر من شيم المرأة وخصوصا في الجانب الجنسي منه.

لا تأمنن إلى النساء

ولا تثق بهورهن

فرضاؤهن وسخطهن

متعلق بفروجهن

يبسدين ودا كاذبا

والغدر حشو ثيابهن

بحديث يوسف فاعبر

متحذرا من كيدهن

أو ما ترى ألبس

اخرج آدم من أبلهن^(٤)

ملاحظة نراها مهمة في الاستشهاد بهذا القطع الشعري من طرف أسيرة العفریت. إذ إنها بهذا الاستشهاد تمارس نوعا من الضغط أو التأثير على الملك وذلك بترسيخ وتأكيد صدق ما تقوله من غدر النساء وخيانتهم^(٥).

وهذا ما حدث فعلا، بعد ذلك مع «شهریار» حين استمع إلى استشهادها الشعري ورأى ذلك واقعا أمامه على الرغم من حرص العفریت الشديد وبطشه وقوته.

٢ - عنصر آخر أوردته القصة، جاء ليرسخ قناعة الملك بأن كل النساء خائنات. وهذا العنصر يتمثل في المكان الذي حدثت فيه الخيانة أو معصية أسيرة العفریت. فالقصة تروي بأن المكان كان عبارة عن «شجرة في وسط مرج عندها عين ماء بجانب البحر المالح».

(٦) فالمشهد أو المكان الذي حدثت فيه المعصية هو المشهد نفسه الذي رسمه الفن الاسلامي الشعبي في لوحة «آدم وحواء والشيطان» وجعله إطارا للمعصية الأصلية^(٧).

إلا أنني أرى عنصرا آخر يضاف هنا ويتمثل في عنصر الماء وما يحمله من دلالات ورموز. فالقصة تحكي عن ارتكاب للمعصية عند «شجرة في وسط مرج عندها عين ماء»^(٨).

إن الماء يرمز إلى «الحياة والاستمرارية»^(٩)، وهو يرمز إلى أصل الحياة من ناحية أخرى لقوله تعالى: (وجعلنا من

الماء كل شيء حي)^(١٠).

فارتكاب المعصية من طرف أسيرة العفریت عند عين ماء يحيل إلى عدة دلالات منها:

- إن الماء هو أصل الحياة، ولهذا فإن ارتكاب المعصية عند عين الماء يرمز إلى أن هذه المعصية هي أصل المعاصي أو أنها المعصية الأصلية الأولى في الحياة والتي ارتكبتها آدم تحت تأثير «حواء».

- إن ارتكابها قرب عين ماء يرمز إلى استمرارية المعصية، وهذا يعني في نظر الملك «شهریار» استمرارية الخداع والخيانة الزوجية، إذ لا يمكن وضع حد لها مهما اتخذ من أشكال البيئة والحذر. وهذا ما دفع به إلى انتهاج أسلوب ارتآه ناجعا، يتمثل في القتل المتكرر للنساء، وكأنه بهذا يحاول القضاء على استمرارية الخيانة.

إن اللاشعور الجمعي

"L'Inconscient Collectif" لـ لانسان

ما يزال محملا بمجموعة من المعتقدات والصور مثل صورة المعصية الأصلية التي ارتكبتها «آدم»، وكانت سببها «حواء». فعند مشاهدة الملك لهذا المشهد أو المكان (شجرة في وسط مرج عندها عين ماء) مع اشتراكه في هذه المعصية - مثل والده آدم من قبل - وخصوصا عند تذكير الأسيرة بخطيئة آدم بسبب حواء، من خلال استشهادها بالأبيات الشعرية:

كل هذه العناصر في تضافها جعلت «لاشعوره الجمعي» يستحضر صورة المعصية الأصلية التي راح ضحيتها آدم مثل ما هو ضحية لها في هذه الحكاية. ولعل هذا ما عزز اعتقاده بأن

المرأة هي منبع كل المعاصي، وأن ارتكاب المعصية هو طبع فيها منذ حواء وهذا يعني عدم ثقة الملك في كل النساء.

٣ - المستوى الثالث يتمثل في نص الحكاية ذاته، حيث إن قضية الخيانة الزوجية تتكرر في الحكاية أربع مرات. حدثت في المرة الأولى للملك «شاه زمان» ثم حدثت لآخيه «شهریار» وهو غائب في الصيد. ثم وقعت للمرة الثالثة تحت

أنظارهما (شهریار وشاه زمان) بينما تكررت للمرة الرابعة مع أسيرة العفریت وبمشاركتها في ارتكابها.

يقع لنا أن نتساءل عن سبب تكرار المعصية أربع مرات في نص الحكاية. الجواب يأتيان من خلال استكناها لرمز الرقم أربعة وخصوصا إلى ما يرمز إليه عند الشعوب الإسلامية:

فبالإضافة إلى أنه يرمز إلى الشمول (الكون يتكون من أربعة عناصر - الماء، النار، الهواء، التراب -.. السنة تتكون من أربعة فصول -.. في الانسان أربعة أمزجة -.. فإن العدد أربعة - يرمز إلى الأبواب المراحل الأربعة التي يجب على الصوفي أن يمر بها ليصل إلى الحقيقة المطلقة، أي حتى يصل إلى التوحد بالذات الإلهية. وهذه الأبواب هي حسب ترتيبها باب (الشرعية) ثم باب (الطريقة) ثم باب (المعرفة) ثم باب (الحقيقة).

إذا كان هذا العدد يرمز إلى المراحل الأربع التي يمر بها الصوفي للوصول إلى الحقيقة المطلقة^(١٢)، فما لا شك فيه أنه يرمز إلى المراحل الأربع التي مر بها الملك «شهریار» إلى أن وصل إلى الباب الرابع باب الحقيقة التي تقول بأن كل النساء خائنات والتي تستصعب الحقيقة الوحيدة لديه.

٤ - هناك عنصر آخر أو مستوى آخر يستحق أن ننوه به، وهو يتجلى من خلال أجابتنا على السؤال التالي:

«لماذا كان كل من «شهریار» و«شاه زمان» ينفردان إلى حادثة الخيانة الزوجية من بعيد في المرات الثلاث بينما شاركا فيها وكائنا طرفين في المرة الرابعة؟»

لا شك أن هناك اختلافا كبيرا بين أن ترى حادثة ما من بعيد، وبين أن تشارك أو تكون طرفا فيها. وهذا الاختلاف يتجلى في درجة اليقين وقوة الاعتقاد التي تنتج عن الاتصال مباشرة بالموضوع أو الحادثة. يتبزز اليقين عند المرء (من حادثة) إذا كان طرفا فيها (فاعلا فيها أو مفعولا به). بينما هذا اليقين يكون أقل إذا كان المرء

مشاهدًا لها، بعيدا عنها (حادثة).

لقد جاءت القصة على هذا المنوال لتعزز قناعة الملك وبقية بخيانه كل النساء.

٥ - مشاركتها في ارتكاب المعصية لم تكن بمحض اختيارهما بل فعلا ذلك تحت وقع التهديد. فالحكاية تذكر ذلك بوضوح تام «فقامت لهما وقالت ارضعا رصعا غصفا ولا أتبه لكما العفريت ... فمن خوفهما من الجني فعلا ما أمرتهما به» (١٢).

لم تكن مشاركة الملك «شهريار» في ارتكاب المعصية بمحض ارادته بل فعل ذلك تحت وقع تهديد المرأة أسيرة العفريت، مما يعني أن وزير ارتكاب المعصية على الأنثى فقط، وليس على الرجل وهذا ما تؤكد الحكاية. ففي المرات الثلاث لارتكاب المعصية نجد المرأة هي التي تعرض عليها وتقوم بارتكابها.

لم تحدث الخيانات الثلاث لزوجتي الملكين مع رجال أحرار، وإنما كانت هذه الخيانات مع عبيد سود. فالحاكم يعلم بأن العبد الأسود هو عبد مأمور بفعل ما يؤمر به وطبع - فهو لا يملك من أمره شيئا مما يرسخ مع قناعة «شهريار» في أن المرأة هي الخائنة، وأن الخيانة من طبيعها وليس من طبع الرجل.

وهذا اليقين يتعزز الى درجة المطلق في المرة الرابعة حينما يكون الملك طرفا في الخيانة، لكن كعبد أسود مثل العبيد الآخرين في المرات الثلاث السابقة، لا يملك من أمره شيئا، يفعل ما يؤمر به ويرغم على ارتكاب المعصية تحت التهديد. فيتأكد بذلك من أن المرأة مجبولة على الخيانة مهما كان الحرص والحذر من طرف الرجل.

٦ - القصة قدمت المرأة أسيرة العفريت دون اسم أو ذكر لطيفة تنتمي إليها أي دون هوية اجتماعية، فجاء التقديم بهذه الطريقة للدلالة على أنها تحصل هوية النوع «أنثى» فقط، فتكون بذلك مؤهلة لتمثيل كل نساء العالم (١٤). مما يرسخ في قناعة الملك الخاصة بخيانة كل النساء.

إن كل هذه العناصر (المستويات) في تضافرها مع بعضها البعض عززت قناعة «شهريار» الى درجة اليقين بأن كل النساء خائنات وأن ليس هناك من يجبه فعلا. وكانت نتيجة هذا الاكتشاف وهذا اليقين أن أصيب الملك بأعق الخيانات وأخطر الاحباطات جعلت (إنه) عاجزة عن السيطرة على الذات (ذات الملك) والتي أصبحت بذلك خاضعة لـ«الهُو» بكل ميولاته الهدامة. فمن الممكن «أن تتحول دوافع الحب الى دوافع عدوانية متجهة ضد الموضوع... وهنا أيضا تتصرغ غريزة الهمد ويصبح غرضها هو إبادة الموضوع» (١٥). وهذا ما حدث فعلا حيث تحول حب «شهريار» لزوجته الى كره وانتقام (انتقام من الموضوع = المرأة) وتجسد ذلك من خلال محاولته المتكررة والمستمرة لإبادة الموضوع أي قتل الأنثى (النساء).

هناك شخصيتان أساسيتان تقدمهما الحكاية : شخصية «شهريار» والتي تمثل على المستوى النفسي فردا خاضعا لـ«الهُو» لأن (إنه) عجزت عن السيطرة على الذات بسبب الاحباطات التي ذكرناها سابقا. بينما تمثل شخصية «شهرزاد» «الأنثا» وهذا ما تؤكد القصة ذاتها حيث إن «شهرزاد» .. قد قرأت الكتب والتواريخ وسير الملوك المتقدمين وأخبار الأمم الماضية، قبل أنها جمعت ألف كتاب من كتب التواريخ المتعلقة بالأمم السالفة والملوك الخالية والشعراء (١٦).

كل هذه الصفات هي منتسبة لـ(الأنثا) باعتبارها مجال الشعور وتنشأ أصلا من الدوافع الفطرية ثم تتفصل عنها كنتيجة للخبرة والتدريب والتعلم أثناء مراحل النمو : «طلعت كتب التاريخ وسير الملوك...» (١٧) كذلك تذكر نهاية القصة بأن الملك يتخلص من سيطرة «الهُو» على ذاته بواسطة (أن) تجسدها «شهرزاد» وذلك بعد مدة طويلة. إلا أن هذه (الأنثا) هي بدورها خاضعة لـ(الأنثا الأعلى) بدليل أنها (شهرزاد)

خاطرت بحياتها لاداء واجب ارتأت القيام به : فقالت له «بالله يا أبتني زوجني هذا الملك فيما أن أعيش وإما أن أكون فداء لبنات المسلمين وسببا لخلاصهن من بين يدي» (١٨). وقد حاول والدها أن يثنيها عن عزمها خوفا من أن تلقى نفس مصير الأخريات من قبلها. ومع أنه روى لها مثلا على شكل حكاية (حكاية الثور والحمار وصاحب الزرع) لتتغصب بها إلا أنها رفضت ذلك وقدمت واجبها الأخلاقي قبل حياتها قائلة له «لا بد من ذلك» (١٩).

يمكننا من خلال تقديم القصة لاهتين الشخصيتين المحوريين أن نلاحظ بأن في شهرزاد «أنثا» خاضع «للأنثا الأعلى» التي انفصلت كلية عن «الهُو» الأنثي وهي مستعدة للمخاطرة بحياتها من أجل اطاعة واجب الأخلاقي، ونلاحظ عند الملك «الهُو» الذي حطم روابطه بالأنثا والأعلى (٢٠).

من هذا المنطلق تباشر «شهرزاد» المتسلحة بـ(أنثا) قوي مهمتها الأخلاقية التي وهبت لها حياتها غزاة على تخليص بنات جنسها من ظلم هذا الملك وقد نجحت في ذلك من خلال وضعها خطة محكمة حيث لم ينج الملك من الوقوع في شبكها المخائنة جيدا إذ كانت تحكي - شهرزاد - له قصة مشوقة وعجيبة تغريه بسماع بقيتها إلا أنها لا تكمل البقية في نفس الليلة وهذا ما يجعل الملك يؤخر قتلها يوما بعد يوم حتى يستمع الى نهاية الحكايات والقصص التي ترويها له. وبهذه الطريقة خلصت «شهرزاد» نفسها وبنات جنسها من الموت.

إن أهم ملاحظة نخلص بها من هذا التحليل هي أن الاغتراب يتجلى في كلنا الشخصيتين. فإذا كانت الذات السوية هي عبارة عن تكامل وانسجام العناصر الثلاثة فيما بينها والتي تكون هذه الذات (الهُو - الأنثا - الأنثا الأعلى) فيمكننا القول بأن شخصية «شهريار» مغترية عن ذاتها أو بمعنى آخر مغترية «Alinéée» عن بعض من ذاتها. فذات

الملك قابعة تحت سيطرة «الهو» الذي حطم روايته به «الأناء» و«الأناء الأعلى». بينما نجد عند شهرزاد (أنا) خاضعة لـ «الأناء الأعلى» التي انفصلت كلية عن «الهو». بمعنى آخر، شخصية «شهرزاد» هي بدورها مغتربة عن بعض من ذاتها.

إن الحكاية تقدم لنا الشخصيتين الحسريتين مغتربتين عن بعضهما البعض ومغتربتين عن ذاتيهما في الوقت نفسه، مع أنه قد يبدو لنا من الوهلة الأولى أن الغترب في هذه الحكاية يتجلى فقط في شخصية «شهرزاد».

إن بدعنا بالتحليل إلى عمق أكثر نجعل القصة تبوح بأكثر من ذلك ويتكشف لنا الغترب الآخر وهو غترب شخصية «شهرزاد» عن ذاتها.

نستطيع أن نستخلص من هذا أن الغترب في هذه الحكاية يتجلى عبر مستويين:

١ - ففي المستوى الأول نراه يتجلى في شخصية «شهرزاد» حيث أصبح خاضعاً لـ «الهو» بعد أن عجزت (أنا) عن السيطرة على ذاته نتيجة لإحباطاته الخطيرة (قناعة الملك بأن كل النساء خائنات وأن ليس هناك من يجب فعلاً) مما جعل «شهرزاد» مغترباً عن بعض من ذاته (عن الأناء والأناء الأعلى) ونحن قد فصلنا في ذلك من قبل:

٢ - بينما في المستوى الثاني، يتجلى غترب شخصية «شهرزاد» في:

- إن شخصية مثل «شهرزاد» تخاطر بحياتها من أجل انقاذ بنات جنسها دون الاهتمام بمصيرها وذلك فقط من أجل الواجب الأخلاقي التي اعتمدت القيام به، تدفعنا إلى ملاحظة بأن (أناءها) خاضعة لـ «الأناء الأعلى» وهذه «الأناء» انفصلت كلية عن «الهو» مما جعل ذاتها تتبع تحت سيطرة «الأناء الأعلى». فـ «شهرزاد» بذلك قد اغتربت عن جزء من ذاتها أي عن «الهو» الأناثي الذي اختفى فيها.

إن هذا «الأناء الأعلى» المسيطر على «أنا» شهرزاد سيقيم بواجبه الأخلاقي دون الاهتمام بمصيرها المهم لديه هو انقاذ

بنات المملكة من هذا الملك القاتل.

ولعل نهاية القصة ستكون مخالفة ومختلفة لو أن خطة «شهرزاد» - والمتعلقة في حكاية القصص للملك - لم تنجح أو لو أنها لاحظت ملل الملك وسأته من حكاياتها. إذ إنها لن تدع له فرصة الصباح ليقتلها. ولعل الشيء الأكيد الذي كان سيحدث هو أنها كانت ستقتل «شهرزاد» لتنقذ نساء المملكة ثم تقتل نفسها بعد ذلك. وهذا ما نفهمه من الحكاية ذاتها حيث تؤكد «شهرزاد» ما ذهبنا إليه بقولها: «إما أن أعيش وإما أن أكون فداء لبنات المسلمين وسببا لخلاصهن من بين يدي» (٢١).

بمعنى إما أن تنجح خطة «شهرزاد» فتعيش وإما أن تخلص بنات المسلمين من يدي الملك. والطريقة الوحيدة لذلك هي قتله ثم تقتل نفسها أو يقتلها جنود الملك فتكون فداء لنساء المملكة. هذا ما كانت تنتهي عليه الحكاية لو أن الخطة فشلت. إلا أن منطق الحكاية لم يرد هذه النهاية الحزينة لاعتبارات أهمها:

١ - إن من خصائص الحكايات الشعبية أن تنتهي خاتمتها بنهاية سعيدة حيث ينجو البطل (البطلة) الخير من الموت والمصائب ويصل إلى مبتغاه وقد يتزوج في الأخير فتاة جميلة (أميرة ... ابنة ملك ليعيشا سعيدين.

٢ - بافتراض أن فشل الخطة ومقتل الملك «شهرزاد» على يد «شهرزاد»، كل هذا لن يحل المشكلة أو القضية الأساسية التي تطرحها الحكاية (قضية ارتكاب المعصية وأن كل النساء خائنات) بل إن هذا الموت سيأتي ليضاف إلى العناصر الستة السابقة فيعزز القناعة الخاصة بخيانة جميع نساء العالم. هذا من جهة، أما من الجهة الأخرى: فإن قتل الملك «شهرزاد» لن ينهي مسألة قتل النساء لأن هناك «شهرزاد» آخر، ما يزال يعيش ويمارس سلطته، إنه الملك «شاه زمان». إذ جعلته القصة الافتتاحية (القصة الأطار) ظلاً لآخره، ونسخة

منه. ولقد اقتنع قناعة مطلقة - مثل أخيه - بأن جميع النساء خائنات.

فقتل «شهرزاد» لـ «شهرزاد» لن يحل المشكلة، بل سيظهر حتماً «شاه زمان» في الحكاية ليقصص منها ويكمل ما كان يقوم به «شهرزاد» من قتله للنساء، بل وربما أشد. وهذا ما لم يرد منطق الحكاية وكذلك لم يرد المدلول النفسي لها: أراد أن تحل هذه القضية حلاً نهائياً وبالتالي أن تنجح خطة «شهرزاد» وأن تعيش مع الملك إلى نهاية حياتهما بل وتنجب له أولاداً ذكوراً يستمر الملك والعرش بهم من بعده.

إن القصة تصور لنا شخصية «شهرزاد» - بخضوع (أناءها) إلى (الأناء الأعلى) - تقوم بواجبها الأخلاقي الذي وهبت له نفسها، فتحكي للملك مجموعة من الحكايات هادئة إلى انقضاء بنات جنسها وحياتها من بطشه.

وهكذا بخضوعها لـ «الأناء الأعلى» سارت وفق الخطة المرسومة من أجل واجب أخلاقي وهدف سام حتى وإن كان ذلك بموجب موتها وموت الملك.

ولعل هذا ما كانت ستفعله حتماً لو ظهر أدنى ملل عند الملك تجاه حكاياتها. إلا أن شيئاً من هذا لم يحدث، بل بدأ شيء آخر يظهر في أثناء سردهما للحكايات:

فسرعان ما بدأ «هو» («Le Çà») «شهرزاد» يتحرك شيئاً فشيئاً، ويعود إلى ذات كان مقصياً عنها منذ حدة ويتجلى هذا «الهو» من خلال صدبة «شهرزاد» للملك حياء صادقاً ومعاولتها تحريره من كرهه ومن انهياره ومن أحباطه. وهذا الحب هو الذي ألهمها القصص. ولعلها هو كذلك الذي ألهمها الطريقة المثلى التي تنكي بها هذه القصص، والتي كان لها الأثر البالغ في عدم تسرب السام إلى نفسية الملك.

إن شخصية مغتربة «Aliénée» عن ذاتها، خاضعة لـ «الأناء الأعلى»، لا يمكن لها أن تقوم بمقام من يتقذ البشر ويجلب السعادة لنفسه وللآخرين،

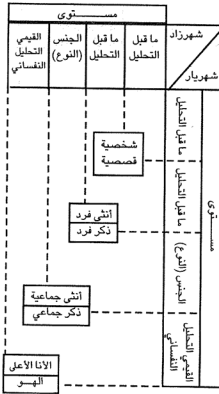
وإنما على الشخصية التي بهذا المقام أن تكون شخصية سوية . ولا يمكن أن يتحقق هذا الاتزان فيها إلا إذا اتحد الطرفان النقيضان فيها (الهو - الأنا الأعلى) وتكاملا وهذا ما تجد به الحكاية.

ولعل هذا ما ذهب إليه «بتلهام» بقوله : «عندما يلهم شهرزاد حبها للملك هذه القصص، أي عندما الأنا الأعلى (الرغبة في تحرير أخواتها) والهو (حبها للملك الذي تريد تحريره من كرهه ومن حالته المنهارة) يتصالحان ، حينئذ فقط تصبح إنسانا متكاملا كلية، شخصا يروي القصص ويتوصل إلى تحرير العالم من السوء، فتجلب السعادة لنفسها وللآخرين الذين يقيمون في الظل معقدين أنهم لن يكونوا أبدا سعداء»^(٢٢)، وهذا ما قدمته الحكاية الشعبية هذه، حيث تعلن «شهرزاد» في النهاية حبها للملك وهو يعترف كذلك بحبه لها.

وهكذا بعد سيروية طويلة يتوصل «الهو» (هو الملك) إلى التهدؤ بفضل (أنا) تجسدها «شهرزاد». هذه (الأنا) هي (أنا) قوية نظرا لخصوعها إلى «الأنا الأعلى». ويعود إلى «شهرزاد» «الهو» أي جزؤها الضائع من ذاتها ليتحد مع «الأنا الأعلى» ويتكامل به.

بينما على مستوى آخر، تمثل كل من الشخصيتين المحوريتين جانبَي الشخصية المتناقضتين فينا (الأنا الأعلى والهو) ، فإذا لم نتجّع في توحيدهما والانسجام بهما فإننا سنصبح ممزقين بينهما خاضعين لأحدهما.

هذه هي الطريقة الوحيدة التي قدمتها الحكاية الشعبية وكذلك التحليل النفسي والتي بفضلها نستطيع تحقيق وتكوين شخصية سوية موحدة وقادرة على أن تجابه بنجاح وطمأنينة صعوباتها^(٢٣). بعد هذا التحليل يمكننا أن نخرج بحصيلة مفادها أن قبل التحليل يظهر لنا كل من «شهريار» و«شهرزاد» في الحكاية عبارة عن شخصيتين قصصيتين محوريتين (ذكر-فرد) و(أنثى-فرد).

إلا أنه أثناء التحليل يظهر لنا مدلولهما على مستويات مختلفة، فعلى مستوى الجنسية أو النوع يصبح كل منهما - بعد أن كان يمثل نفسه فقط (ذكر فرد، أنثى فرد) - يمثل جنسه في صراعه ضد الجنس الآخر : فـ«شهريار» أصبح «ذكر جماعي» أو «ذكر جمعي» حيث يثار لذكوته وذكورة غيره التي يمكن أن تخان ولا تصان وذلك من خلال قتله المتجدد والمتكرر للنساء مما يؤهله إلى أن يصبح ممثلا للجنس الذكوري. أما «شهرزاد» فتحوّلت من ممثلة لنفسها (أنثى فرد) إلى ممثلة لجنسها (أنثى جماعية) حيث قررت أن تتوب عن بنات جلدتها وتصارعه بطريقتها الخاصة. ولكن بدفعنا بالتحليل إلى عمق أكثر يتضح لنا مستوى آخر: إن الشخصيتين المحوريتين تمثلان على المستوى القيمي، التناقضات الموجودة في ذاتنا والتي إن لم نتجّع في توحيدها تؤدي بنا إلى التمزق وإلى الاغتراب عن ذاتنا. فـ«شخصية «شهريار» وإن مثلت شخصية محورية في القصة أو مثلت

جنسها أي النوع، فإنها تمثل على الصعيد القيمي (التحليل النفسي) «الهو Le Ça والعكس صحيح مع شخصية «شهرزاد»: أي أنها تمثل على الصعيد القيمي (التحليل النفسي) «الأنا الأعلى Le Sur-Moi» (أنا خاضع للأنا الأعلى).

ويمكن توضيح ذلك بالرسم التالي: قد يبدو لأول وهلة أن «الأنثى الجماعية» أسبق في الحكاية من الأنثى الفرد. ولكن الوعي بجماعية الجنس صادر عن الوعي الفردي للجنس من جهة ومجانبة المصير الحتمي لكل أنثى التي تقرب أن تنوب عن بنات جنسها لتصارعه (من جهة أخرى. ونفس الشيء نقوله بالنسبة للذكر الجماعي (شهريار).

هناك عنصر آخر يؤكد ما ذهبنا إليه في هذا التحليل ، هذا العنصر يتمثل في شخصية «دنيا زاد»:

تذكر القصة بأن «دنيا زاد» كانت جزءا من الخطة التي وضعتها «شهرزاد» لتخلص نفسها وبنات جنسها من الموت المحقق. وهذا الجزء كان مهما، إلا أن كل هذه الحكايات دون أن يطلب منها ذلك، كما أن الملك لا يعرف ولا يعلم بما تحمله «شهرزاد» وتحفظه من حكايات عجيبة مشوقة حتى يطلب منها أن تقص عليه ذلك. ولهذا كان من الضروري وجود «دنيا زاد» الأخت الصغرى لـ«شهرزاد» التي ستطلب من أختها أن تحكي لها الحكايات التي تحفظها، وبهذا يعلم الملك بأن «شهرزاد» تحفظ حكايات عجيبة فيأذن لها بروايتها ريثما يطلع الصباح. كانت «دنيا زاد» جزءا مهما وخطيرا في الخطة مما جعل «شهرزاد» تأتي بها قبل زوجها وتعلمها ما يجب أن تقوله في ليلة عرسها قائلة: «إذا توجهت إلى الملك، أرسل أطلبك فإذا جئت عندي ورايت الملك قضى حاجته مني فقول لي يا أختي حديثي حديثا غريبا تقطع به السهر، وأنا أحدثك حديثا يكون فيه الخلاص إن شاء الله»^(٢٤).

روايات الغربة قراءة في سيرة النعيمي المقنعة

محسن جاسم الموسوي*

بين هذا النص وبين الحوار الدرامي الأحادي، كما أنها هي التي تبعدنا عن هذا المفهوم باتجاه تمييز هذا النص، بصفته أحد نصوص الغربة والاغتراب في مفهومات ما بعد الحداثة التي لا تعدو كونها وعيا بالانفراط الشامل للعائد والأنظمة.

لكن هذا الاختيار يعني القدرة على القرار، وهو فعل يضي متواطئاً ضد (التفريع)، ولهذا تراه يستجمع نفسه ثانية في خاتمة هذا «التفليس عن كرب» (ص ١٦٢)، ليقول عن هذا التفليس أنه كلام، وأنه معادل للحياة، ومرة أخرى يجري إعلاء الكلام على النص بهذا المعنى، فالتفليس يعني أن نحيا «وأن نحيا يعني أن نستمر في حريتنا التي لا تتوقف ضد تقريبنا» (ص ١٦٣). وبسبل الخوض في المساهيم، أو الانجرار وراء ما يخلق البطل من أفعال قد تنهي له وجوده، يظهر المتكلم كما هو عليه عندما بدأ رحلته بجواز مزور قبل عشرين عاماً باحثاً عن الخلاص في أوروبا، عارفاً في تلك اللحظة وهو يقضي الليل على الساحل أنه وحيد وغريب في وطنه وفي الخارج، ولا أنه كذلك أجرى مراجعته لنفسه، ليستنتج أنه على الأقل أبقى على إحساسهما كما كان ذلك مرعفاً، فهذا الإحساس «قد يدفع بي ذات يوم إلى ساحة الفعل المنظر» (ص ١٦٤)، وهو إحساس يقاوم به عليه دفع أمثاله إلى قطيع الالماليين، كما يقول.

ويتخذ النص في النهاية شكل المكاشفة، التي بدأت منذ «أول ليلة» لاستعيد فيها تاريخه، وحياته، ومواجهها نفسه أولاً في هذه الغربة. لكنها المواجهة التي لا تتحقق إلا بمجادة الآخر، المرآة التي تطل على داخله وأسئلته واستنتاجاته بأراء أخرى، وافتراسات ثانية، وكذلك باختلافات جوهرية في المنظر، تجعله يراها مرة مرة وعيشاً لرات، قبل أن يضطر إلى الانسجام مع تحليله السابق لطبيعة التشظي في داخل الفعل - المتكلم، الذي ينبغي ألا يركن إلى ما هو مطلق أو افتراضي في حياة متقلبة، حادة، يصعب فيها جمع رأسين على مصر واحد. ومثل هذا التخييل عن القبولات والمطلقات لا يأتي سريعاً، فهو نهاية رحلة، يعلن فيها رفضه أو عدم اهتمامه بتدخلاتها وخلفاتها، ولم يكن أبحت عندك عن تانيبي أو تانيبي، كما يقول، وهو يجد لديها «المجاهة» (ص ١٦٥) لا غير.

يقبر ما تتيح خطابات اليوح والاعتراف الإسماس ببنية نص آيل للانفراط في كل لحظة، فإنها تتيج للمتحدث، المتكلم المعترف، فرصة تجميع شتات أفكاره، محنته التي تستدعي منه إطلاقها في هذه اللحظة. وتفرغ الكائن لخليل النعيمي (القاهرة: شرفيات ١٩٩٥) يمكن أن تعد ضمن هذه الخطابات، كما أن فيها أكثر من انثناء لخط الكتابة الستينية، تلك التي ولجت الاعتراف مرة واحدة، ساعية في دقات شعرية إلى بلوغ ذات المتكلم، ومن ثم معرفة نقطة التصادم بينه وبين الخارج، لكن هذه الكتابات ومن بين أبلغها تفرغ الكائن، لا تطمئن إلى هذا الخارج، كما أنها تجرده من أية (موضوعية) كذلك التي تتيها الروايات الواقعية، فلا الخارج يمتلك رصانته أو وضوحه، ولا المتكلم يدعي الهيمنة على ما يدور حوله أو عنه. ومثل هذا الانفراط في داخل المتكلم، إنشراح اللقطة والطمأنينة وغيابهما، وكذلك نتائجه وتشظيه لا يأتي عبر الكلام وحده على الرغم من أن هذا الحكي هو وجوده كله، «هذا المساء أريد أن أحكي» ولأن الإيقاع يستدرجه إلى ما هو عليه من حزن وتمرد يجتمعان عنده وعليه مرة واحدة، أضاف «أريد أن أبكي» لكن الحكي والبكى يستبدلان الكتابة عن قصد، لأن «الكتابة صامتة وبلدية»، كما يقول (ص ٧)، ففي «هذا المساء أبحت عن ضجيح» (ص ٧)، ولكن ليس الضجيح هو ما يريده، إذ ينبغي ألا يؤخذ دقق الكلام كما هو عليه، فتمتة الأقصاف داخل اليوح، وهذه التفاتقصاف هي التي تقودنا إلى هذا النص بصفته أحد أبلغ نصوص (ما بعد الحداثة) العربية، نصوص الغربة التي يبلغ فيها التشظي أقصاه. فذات المتكلم أشتات، متناثرة «أبحت عن نفسي بين الانقراض»، وهكذا تكون الصورة متحركة، تختزل في داخلها (الفعل) والواقع في آن واحد، كلاهما يتناثر، وكلاهما يفقد سنده المطمئن أو الواضح أو المكتنز. أما الذي يبقى بالفعل - المتكلم وكذلك النص منفتحين دائماً ضد (تفريع الكائن)، ضد استلابه وتفريغه من الحب والمواجهة والتقدم، فهو هذا الرحيل، أو البحث بين الانقراض، يقصد لملمة هذا الشتات، ومعرفة سر التصدع.

المواجهة الأخيرة، أخيراً، تلك المواجهة الحاسمة التي كنت انتظرها منذ أول الليل (ص ٨)، ومثل هذا الاختيار سيقودنا إلى معرفة تاريخه خلال عشرين عاماً، ظن خلالها أنه بلغ نهاية المطاف وتمكن من الاستقرار كما يبتغيه بقية البشر، أولئك الذين بلغوا التدجين، وأصبحوا قاطعياً مفرغاً كذلك المتقني والمراد في حملة التدجين الواسعة. لكن وعيه بمنظورات الأشياء، ظروفيها، تغيراتها، التباينات، يجعل من الصعب عليها الكتب والإدعاء، فلا اللحظة مسورة، ولا الأمور بادية يسر، لكسي يتمكن من التغلغل في داخله، أو في مكتوبات الأشياء والناس: «لكن الظلمة التي غرت الملاصق والحصون، غرت، في الآن ذاته وضع المواجهة وموضوعها. فلم يعد الأمر يثير الرغبة بالحديث ولم يعد الصمت لائقاً بالمقام» (ص ٨).

هذه اللحظة الرمادية هي التي تقودنا إلى المقاربة

لكن النص يبتدي عند النهاية الزمنية للرحلة، نشأ لحظة ضاعلة تلك التي ينجر عنها الحوار الدرامي هي التي تستدعي منه هذا الاسترجاع، واليوح والاعتراف والمكاشفة والانساقعة والتقدم، ولهذا يجري تحديد هذه اللحظة التي جات لتوها بعد مراوغة وتبايع: «منذ سنين وأنا أريد أن أقهر كل شيء لكن التغلل المستمر بين اللحظة واللحظة يشل طاقة الإدراك، ويعمي بصيرة النقد» (ص ٧)، ولا يعني اختيار اللحظة طواعيتها، كما لا يعني مسلاحيها ضرورة، ففي اضطراب الأشياء والعالم والناس، تبدو «الحقيقة» ضرباً مختلاً لا غير، لكنها تأتي الآن بين الرغبة وغيابها، وبين الكلام والصمت، ولهذا «كنت أريد أن أبدا

* ناقد وأستاذ جامعي من العراق يقطن في تونس.

التشابه بين الاثنين، وقد لا يقود الى تطابق المواقف والآراء، مهما بدا هذا الأمر مكررا للفاعل الذكري.

وإذ بدا الكشف منغصا للمتكلم إلا أن (ما بعد حدائتي) النص، تشظيه وتتأثره أمام وقع الأحوال والناس، يتبع للقارئ أن يشهد على مازق يضطر الذكورة الى التخلي عن هيمنتها لتلسع للجبال (اضطرا) لثلاثي لزاولي فعلها، مختلفا مرة، وثانيما يدين المتكلم مرة أخرى:

لكن الألب بصفته خطابا هو ما يتبع لنا أن نصور مثل هذه المجابهة، فالكلام عندما يأتينا سدونا يكون قد تحرر من كوابح التأمّل والراجعة والتعقل، ولهذا يفترض المؤلف أن تتعامل معه كما هو، هنر في آخر الليل، لكنّه الهذر الذي لا يأتي لجرد استجابة الذات الفاعلة المنحدرة لأغراء اللحظة الليلية، مهما كانت هذه اللحظة مليئة ومشحونة ومتوترة، فيسود حضور أثرها بقية الهذر مختفيا في الصبر، لا مخرج له غير العناد والشارب والعداوية، صوامفاته التي يكشفها عنه الآخرون كلما ارتفعت حالاته بجدحان الخارج أو كلما انفلج هو نفسه أمام افتتاحات الآخرين، كما هو حاله إزاء النادل وصاحب الكلب، أو حتى معها، كلما ردت منهوه يرفض الأخرين له، تمييزا لقبولها لها، وإنسانها معهم وبينهم (ص ١٥٥). ولهذا تظهر شخصية المتكلم وقد عاشت وتعيش ظنا سابقا، وهما ما، وخيبة مستمرة، وكل الظن والخيبة يتقاطعان مع كل ما هو خارج عنه، ابتداء بالمرأة الشريكة، التي افترض فيها المواقفة والمصادقة والتطابق والاختلاف، ولصعوبة كونه بصفته (الشريكة) الذكورية تحديدا لمخفقات الحال تمرّكزت الأفكار عنده وكذلك لبوسها الكلامي عند هذه البؤرة، حيث الحضور الجسدي للأنثى الشريكة مرة وتداخلها النفسي والبدني والفكري بتاريخه مرة أخرى يجعلان منها نقطة الانتهاء والمواجهة والصدى والرد والمعاكسة، منها تنطلق الكلمات باتجاه الكشف عن تلك التاريخ وتلك المواجه والآلام والخيبات التي يتشكل منها خطاب الغربة الذي يتماهى مع الشعر، فيضيق فيه أن يظهر عنه، كما يتبين بعد حين: لكن تناصيات خطاب الغربة، هضمه واستيعابه وقياسه عنها تحديدا، تضعه داخل مفارقة ساخرة ومريرة، فهو إذ يتومض زما بين ابتداءه، في لحظة ليلية مسترجعا ما جرى منذ عشرين عاما، يتبادع عن زمانه الحالي، مكانه الباريسي، الذي أسقط نفسه بقوة على الأنثى، فاتأخا لها مهادا أوسع، وهماشما ما تؤكده فيه مشاغله واهتماماته، تستكمل فيه ذاتها، وتتمدد فيه بديلا مفضلا للشام المحجور

ظهرت علامات ذلك في حرية خطابها المنصص، تحررها من ذلك الأسر الذي لم يزل الذكر يحن إليه كلما تدخل في ذهنه بالحرة في الملبس والشتوي والماكول والشمسوم: «الأورك» المشقية كانت حرة، هكذا يقول «تلعب بها» الريح تداعبها الشمس. أورك تجربنا وراءها. وننجر. نتبعها من الريح الى الريح. نرى نزيها المرتبك الفصاح. تلمسنا قبل أن تلمسها، (ص ٦٢). أما الأخرى، فقد «قامت؟ سحيت خلفها، وركبها، بالأخرى، وركان هائلان لجسد شبه نحيل. وركان محشوان حشوا، في قماش من الصبر السميك. لكنهما يحميتان به من العيون» (ص ٦٢). وهذه المقارنة ليست منقطعة عن تشكيلة الخطاب الأساس، انفصلها وتقابلها ما بين اثنين، ذكر وأنثى، باريس وشام، غيوم وشموس، جليل وأنهار، بنايات عمودية وانفاق، أقمار تتلوى «غائبة» وأخرى خجولة (ص ٦٠). لكن هذا الانفرط والذات القابل يجلان على «غريب» متكلم تنشق ذاته في أكثر من زمن وموضع، ويريد أن يعن نفسه من الانخراط بين القطيع، وإذ تعني الرغبة مصادرة لأخرى في ظل عالم تشكّله اهتمامات لا إنسانية، يبدو التقاطع بين المتكلم والمرأة، الذكر والأنثى، أساسيا لا مرد منه، فهو يعلن فغوره من المرأة: «كان يقني أن أستدير لاراما خلفي» وأن أركي «هو أن أركي (أوهامي). أوهام الحياة الأولى التي بدأت تتجدد مثل الماء المضروب، عيوب في عيوب» (ص ٨). لكن هذا التملل ينبغي الا يؤخذ بظاهره، فالكلام ملغوم، بمعنى أنه يحمل في داخله بذرة فساده، فأروام الحياة لصيقة به، تلتما يتسكن من التحضر منها، لكنها بعد هذا الاسقاط وذاك الاقتران يقول أيضا «وهذه المرأة اللاصقة بي، كيف أستطيع ابتكارها وانكارها هو المطلوب» (ص ٨). وسواء ظهرت ولدا لا بد منه أو أنها هاشما الذي يلقي باللائمة بعد حين حين أو آخر، فإن صوت الأنثى يجيد عن علاقته وتعميماته كلما وصفها «بالصدوء» (ص ٥٦) «والسرين المزعوم» (ص ٧٨)، المتداخلين بالسلطة» (ص ١٠٢)، فهي معا تعيد إليه مسئلتهم من العزل بين الأشياء والأفكار: «فالفراش المشترك» (ص ١١٧) لا يصادر الفوارق بين الاثنين، ولا يعني مصيرا مشتركا ضرورة، تقول «فكرة العيش معا (حتى الموت)، لم تعد تغريبي. من حكم مع بالاعتدال» العود المشترك الذي أختفني به، طيلة الأوام البائسة المنصرمة، لم يكن إلا عدوك أنت. ولست أدري لم يتوجب علينا أن نعيش وهما مشركا، وهما الحياة الواحدة والسلوك الواحد، والمشرك الواحد. تصورا ونحن لا من نفس العقل، ولا،

من نفس النظام» (ص ٥١).

وليس صعبا تبين ملامح الخطاب النسوي في هذا التخصيص، لكنه على صعيد الخطاب برمته ينبغي أن يؤخذ مقروءا بمستويات مختلفة، أحدها إسقاطها على الخطاب الذكوري، بنية هدمه وزعزعة بنيته وأحكامه، وثانويا يخص مسرة الذكر - المتكلم الذي يتكشف أن الالفة والتألف والرتببات الاجتماعية للزواج أو مثله لا تعني مصادرة الاختلافات والتباينات، ولهذا ينجم صوت الذكر المستويين في أكثر من مناسبة يقر فيها بوجود «سوء تفاهم جذري» (ص ٤٤). وكلما أراد الاستعانة بترامكس تاريخ وعية القارئ، تكده وتمرده، كلما جاء الخطاب النسوي متباعدة عن عنايات الرومانس، فويلدة هذا الخطاب تجاهبه رأي مغير «أنا لست أم...» (ص ١١٢)، وبهذا لا بد من الوعي بما يرمي إليه النص، فخطابها ليصل الى آليات التكوين الفرويدي، مستهدفا أساط شبكة الاحالة والتبعية والانداد، بينما يضطر خطاب تحت هذه المجابهة ومثيلاتنا (ص ١٦٥) الى الاعتراف بالتناثر والتشتت بموجب آلية مغايرة جزئيا هي التي تحيل على التفسير اللاكاشي (Lacan) بشأن المرأة - المرحلة، فانت كما كنت طفلا ترى صورتي، لكنها ليست الا صورة، انعكاسا على ما يؤكذ المغارة بمثابة إتيان حاسم بالخطاب الى قاعة لا ال عتبة تحبس.

ويبقى هذا الهمد قائما، مزودج الانطلاق، فهي تعلم ان البدايات تقررها الحاجة، لا غير، وكل ما تقرره الضرورة أقل أو ميت في وقت لاحق: «كنت أبحت عن أحد بيتي، هو الآخر، عن أحد وليقتك، حدث ما حدث. الآن علينا أن نتخلص من «الجثة». علينا أن نغسل أنفسنا منها» (ص ٢٢). وكلما نظر بإسارتها بين تمردها الأنثوية ضد الخطاب الذكوري، جاءت بإشارة الى ماهية ترمد الأنثى ضد «أنظمة اجتماعية» تناصر هذا الاحساس الذكوري بالتقوقع... (ص ٢٨). وبينما يعتر المتكلم الذكر تمرد ضد الأنظمة (مبيلا)، كما تقول، فإنه يضطر بصوجب التباينية الضخور والجناسي الى الارتياح في ترمد الأنثى ضد هذه الأنظمة. أي «أن تمردي ضدها، بعد في منظور الرجل، كما تصيف «تمرّد ضدك أنت» (ص ٢٨). ومثل هذا التناص، اشتراك الكلام في فضاءات حوارية، يطلع القارئ على منظورين أو أكثر. فلا الرجل المدان مخزن كاملا الى الخطاب الذكوري بليل قدرته على تبليغ القاري بما تقول الأنثى، ولا الأنثى هاجرة كالموسى القادر والرفض، لكنها حاملة خطابا مغايرا، نسويها يريد أن يتومض

داخل ما هو مهمين، ولهذا يستعين بالادانة والتأنيب: فالرجل المتكلم «خلفه غاطية» (ص ٥٧)، و«أحق عنيد» (ص ٢٤)، ويناقش كانه العارف الطالع (ص ٥٩)، وهو يرى بالمقابل أن العواطف شتيخ، والكلمات كذلك (ص ٧١)، وإن كلامها لم يعد يستثير لديه الرغبة في «الفهم لأن الفهم هو الآخر يقول. إنه علاقة عاطفية قبل كل شيء. نحن لا نفهم ما يقول من لا نحبه» (ص ١٥٥) لكن هذا التباعد لا يأتي من فراغ، فتمة إدراك أوسع للعلاقة بين الجنسين ينساق بموجبه المتكلم إلى تبرير الهوة المتزايدة بين الذكر والاناث، فهي تستجيب إلى «التوصل الصبي» كما يقول، لأن «علاقته بالرجل مثل علاقته بالأم، تستمدح به وتتسع، استلحس به من جديد» (ص ٤٠). بينما لا يدعها حبه الباس أو التماس الحنان منها إلى المزيد من التباعد، ما بين اخفاق الرجل وهشاشة الرجل (ص ٤٠). لكنه عندما يوضع المنظور في إطار أشمل يرى أن تفرغ الكائن من «ساقية الحب العظيمة» لا يبقى عنده غير الانسلاخ» (ص ١٤١). بينما يفسد التكميل عارفاً بخضر الانسلاخ، ثمة خطاب غائر في ثناياه يطالبه بالاعتراف بخلوه من الحب أو حتى من الرغبة الحقيقية (ص ١٤٢). هكذا تعلم، وهي تصنع عن رغبتها فيه عندما قررت بدء العلاقة، كتكت تكي، وكنت أحوم حولك. منذ رأيتك قررت أن تكون لي» (ص ١٤٢). ومرة أخرى فإن تسلسل خطاب الأنثى يفعل ما هو مغاير لنيتة المعلنة، فهو لا يعذب أحدهما أو كليهما الآن، لأن اعترافها يحرر العلاقة من الرومانسية، بينما يوظف عنده الحس بغيباب الحب، ذلك الغياب الذي يقرن عنده بالانسلاخ، أي بنفث المكنية الانسانية التي توجد القطيع. وإذا صعب اسقاط التفسير على صوتها الصريح القاطع، فسنته رافضا هو الآخر، تثبت أن سمانا قراء طيبة كتنكاز الكلام بالكثر مما هو ظاهر فيه. ما بين معلن ومضمر، جامع وهادم.

لكنه يلقي بغيظه عند صورة الاغتراب: فصوتها التي يسقط في ثنايا خطاب الذكر المازوم من صوتا صرخوا، كما يرد أنها تفهم (ص ١٨٨)، فهو صوت ينتسب إلى الخطاب النسوي في مساهمته للخرق أو لا من رتبة التراتب السائد، ولأنها تقرر فيه السيادة الذكورية بالسلطة، بينما يقرن التمرد إلى «عوانية»، تلك التي تجعل المتكلم الذكر يفرغ على أنه ينتمي إلى صوتها «الزائفة الخفية» التي لا علاقة لها بتلك التي تبحث فيه الجنين لكي يعود «إلى الشام، أن أعود إليك لا لي صورتك» (ص ٩٩). بينما يأتي صوتها قاطعا «اسمع» إذا كنا تركنا الشام

معا، فلن نرجع إليها معا. وإذا ما رجعنا، فلن نكون من غادراها» (ص ٢٨). ولإزاء ذلك الحنين وهذا الانتماء للتغيير تتبدى أمانا محنة تبيان الغربية والاغتراب، فالأنثى داخل الخطاب المذكور، مشغلة في ثناياه، يسرها الخطاب الذكري إلى عالم لا يمتقنا كما هو حاله إزاء المتكلم المتكلم (ص ١٥٥). أما الذكر فإن اغترابه المعروض في خطابه أساسا متعدد الجوانب، مشتبك التفاصيل «شديد الاختلاط» (ص ٧)، كما يقول

ولربما بدت الغربة متجسدة في لحظة «مواجهة المحيط» (ص ٣٠)، تلك التي جاءت به هاربا باحثا عن ملجأ. «الحلقة التي أجبرت فيها على الوقوف وحيدا، ذلك الليل هي التي فجرت مشاعر الاحتقار العميق عندي. احتقار الشرق، واحتقار الغرب» (ص ٢٠)، وهي لحظة الغربة أيضا التي دفعت به إلى الكلام، «فوق» ثمة سان سياسيتيان الصغيرة الموحشة». وبينما يعضي الصوت مأخوذا مرة بالانتقاد الذاتي، ومرة أخرى بالرد عليه، فإن تفكيكه (ص ١٤٤) «والهوس والقراءة والحرب الدائمة مع نفسه ومع الآخر هي موضوعاته وانشغالاته لكي يبقى حاصلا مع» (ص ١٣، ٢٥، ٤٥، ٥٤). وهكذا يأتي ضغوط العالم، مصارته عبر الصورة لكل انسانية البشر ومحتجته (ص ٦٤ - ٦٥) ليدفع به إلى استعادة «لا» أو الإمساك بها لئلا ينتهي هو الآخر مستتبلا وخاضعا له هو أت إليه. وكلما استعاد ثقافته الأسبق، تلك التي تدعي الاحقية والدقة والحقيقة، جاءه الكلام محكما كأنه بنیان قائم، لا مجال لمناقشته، (ص ٤٦)، وهو ما لا يوافقها الآن، إذ أنه يحتاج إلى تفكيك ذاته، معرفتها أيضا، بما يحتم أن يكون الكلام قادرا على استنهاض هذا الانفراف والتشتت. ولهذا يأتيه الصمت مرات كأنه الحل، يستدرجه حتى يتألف معه، هل أنت أخسر، هل أنت أطرش، تتسالك المرأة (ص ٧٠)، وهو يرى نفسه أكثر انسجاما مع هذا السؤال في محيط لم يعد يمكنه من قراءة نفسه أو قراءة الآخر. لكن هذه الاستساقعة للصمت لتوضيح في مقام الحرية بين الشام وباريس، فلعل منهما صوره وآثاره: فالقديم الذي فر منه لم تزل صورته تثير لديه اللوعة والشوق ولربما القدرة على اشغال مكانة ما تحرره من قراة وغرته. بينما لا يأتيه الماوى الجديد بغير سلسلة من الفراغات، تتسع مرات في المنهج أو عند الطابق العلوي التي يستكنه، عند الزجاج المكسور (ص ٩٦)، والأطمار الميتة (ص ١٠٦)، والزجاج العتم (ص ١٤١) الذي يجعل كل شيء ميتا (ص ٤٢). باريس قد تكون دخانا (ص ٢٤)، وقمرها (ص ٤٤) يارد ليس

كأقمار الشام الخجولة. إن قمرها «يتلوى غائبا» (ص ٦٠)، بينما لا تفتح أبوابها إلا على المزيد من الوحشة، قد ترمزها صور تصادر الانسان وتبعب موته الجاني أو المقصود كأنه قضية منتهية ومحسومة ولا بد منها. وليس صعبا تبين القراءات التي يتلبسها النص وتكشف وعيها، متدرف، منذ أن كتب فيها كلود جوليان في انتحار الديمقراطيات، وناقشها عشرات الكتاب، الذين لم يكن Spurr آخرهم في بلاغة الامبراطورية. لكن القراءة تتبدد داخل النص، وتنتشر، ملتحمة في ثناياه. بعثل مثل التعارضات والتناقضات يشتغل الصوت وهو يريد أن يتخلص ما هو فيه، يفرس في جزئيات وجوده، ويتعامل معها بصفتها مشكلة تستدعي التوقف والتحليل، وحتى عندما يجد ضالته في عناصر تشويق مكرنا واسعة للحياة التي تستدرجه، لا يرى غير مجموعات من البشر، لا سيما النساء، حالات في داخلهن أو في أجسادهن ما يشتهي أو ما يغيب، فالطويلة تذكره بشيء، كما أن القصرية تستدعي عنده شيئا مكملا آخر. وبمعية هؤلاء، هناك العشرات التي يمر عبر صوتها، باحثا عن نفسه بينهم، أو في المنهج، أو في الطابق العلوي الذي يسكنه لا يجد في النتيجة غير العتم، والبخان والقرم الذي يتلوى، بينما يضيغ في ذهنه خريبر بردي والخابور، وحرية الطيور، والنساء المثيرات، هناك حيث لم يتبق له غير بقايا صور، تتجاذب كلامه مرة كالأتاد ومرة أخرى كساحات تقدم له ترفيعا مريبا لما هو فيه، أي الوعي بالتمزق والتشتت، والغربة، في ظرف يصيبه به كل يوم، أن يكون فاعلا، لئلا ينحدر هو الآخر إلى حيث يجري تفرغ الكائن، خاليا من السؤال وبالفاني من الرأي والفعل والحب!

وهكذا فإن انتساب رواية خليل النعيمي لما بعد حداثة التصوص يأتي من مجموعة انشغالاته الفعلية، ومشاركته في حوارات العصرانية تدفع بالمتقف ثانية إلى أمام لئلا يلقي بين أولئك الذين يلهمهم حاليا تعبیر «خيانة المنطق»؛ وإذا يرتقي خطابه إلى مستويات هذه التصوص، يحق لنا أن نقول إن ثمة انتقالات حقيقية، مستجيبة لما يجري وحافلة بما تؤول إليه الأحداث، تجعل من الأب كمنكزا بالنظرية بعدما أكتفه حرية العجائز وتشويقات الصالحين، إن تفرغ الكائن تقف عند «العتبة» التي تتكرر مفهومها في الرواية بدون شك، لكنها وفق المتسائل لا المسائل المسكين.

محيي الدين اللاذقاني آباء الحداثة العربية

مصطفى رجب *

إن مصطلح الحداثة والذي يعد من أكثر المصطلحات انتشاراً يعد أيضاً من المصطلحات سيئة السمعة. في غمار هذا الموضوع يدور كتابنا الجديد «آباء الحداثة العربية» لمحيي الدين اللاذقاني، الصادر حديثاً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب والذي يقع في ٢١٤ صفحة من القطع الصغير ويتكون من ثلاثة مداخل خلاف المقدمة والتي يوضح فيها سوء سمعة الحداثة حيث إنه لا يوجد ما هو أكثر صعوبة في الفكر والفن من عملية إعادة الاعتبار لمصطلح سيئ السمعة، ومهما حاول المبدعون - كما يقول المؤلف - والنقاد العرب أن يرفعوا من شأن حداثتنا المعاصرة، فإنهم سيظلون يعترفون ضمناً وفي دوائرهم المخلفة بأن تلك الحداثة لم تزد به بالشكل الصحيح والمفترض، لأنها غرست قصداً أو عن سوء تقدير خارج تربيتها الجمالية، واعتنت بالمستور، والمقول، والمترجم، أكثر من عنايتها بالأغصان النابتة من جذور تراثية لا تقل حداثة عن المعاصر.

ولعل الذين نظروا إلى أبي نواس على أنه بوليد العرب، وإلى أبي تمام على اعتباره مالا ريمه العرب كانوا يؤسسون من حيث لا يحسبون لاتباعية جديدة لثقافة أخرى وليس لحداثة تنبثق من جذرها التراثي، وتتساقط في فضاءها الطبيعي، ومحيطها الفني الذي يقل كما يقل في مراحل كثيرة من عمر الثقافة العربي وأدائها الناضجة فكرة التلاقح والتبادل بين الثقافات الإنسانية بشرط ألا تتخلى أية ثقافة عن بصماتها، ومكوناتها الروائية التي تشكلت عبر العصور لتحافظ على ملامحها.

ويقول المؤلف إن من سوء حظ الحداثة العربية المعاصرة بجيلها التأسيسي والتأصيلي معاً، أنها دخلت في متاعف الحداثة الزمنية، وأملت حداثة النص الذي يتجاوز بقدرة على الاندماج جميع شروط الزمان والمكان، ومن هذا المنطلق فإن آباء الحقيقيين للحداثة العربية لا يمكن البحث عنهم في صفوف الذين نظروا وأبدعوا خلال أواخر القرن التاسع عشر ومتنصف القرن العشرين، إنما لا بد من الرجوع إلى العصور الزايمية للثقافة العربية للتحور عليهم، وفي طليعتهم: عمرو بن بحر الجاحظ مع الحسين بن منصور الحلاج وأبي حيان التوحيدي، فقد كان هؤلاء النثر، وغيرهم من المبدعين الكبار فضل كتابة النص النثر الذي يحمل

رغم إغاليه في القدم معظم مقومات الحداثة، ويخترق حجاب السنين، ليصل إلينا بكامل نضارته، وبخوضه ومراميه، وحمولته المثقلة بالرموز والمعاني.

لقد وقع حزب الحداثة العربية المعاصرة بشقيه الفرانكفوني، والانجلوسكسوني في الأوامر نفسها التي تحكمت بفكر عصر النهضة في لهائه المستعيت للتغريب دون النظر إلى المعطيات الحضارية العربية، وحاول أن يلعب دوراً في صراعات عالمية معقدة بين المثاقفة الفرنسية والأمريكية، الحاضرة الجديدة لإرث الانجلوسكسوني، ثم وجد ذلك الحزب نفسه هامشياً، أحياناً ومزعزلاً أحياناً في إطار الثقافة الكونية والحلية على السواء، وذلك لعجزه عن عقد أواصر تلك الصلات التي لا تنتمس ولا بالمستطاع إنكارها بين الموروث الحضاري والتطلعات المستقبلية لكل ثقافة طموحة. إن خطورة الفكرة تنبع من أنه الأب الحقيقي للشورات، والأبن العاق للقواعد والأصول، ومن جداليتها هذه التي يبدو على ظاهرها التناقض وفي باطنها الانسجام، تبدأ معظم حركات التغيير التي يظل لها إن فقت التوازن بين موروثها ومعاصرتها إلا أن تعترف بالفشل والقصور وهذا ما لم تقعه حركات الحداثة العربية المعاصرة، التي تمتلك قدرة فائقة على نقد الآخرين، دون أن يكون عندها الجرأة على نقد الذات والمنجزات.

لقد حقق الآباء الحقيقيون للحداثة العربية (الجاحظ، الحلاج، التوحيدي) تجديدًا ملحوظًا يتطلب كل نظام معرفي، فكانت نصوصهم النثرية فضاءً جماليًا وعقليًا استجابات له الروح العربية في مختلف عصورها.

إن تراثنا العربي كما تمثل في هذه الرموز وأشباهاه يمتلك قابلية التحول إلى طاقة حيوية دافعة تخضب كافة التيارات الفكرية والفنية المتواجدة حالياً، وتلك القابلية في رحم الغيب وكل ما ينقصه القيام بذلك الدور إعادة تقديمه بأسلوب معاصر، والنطق بالمسكوت عنه من معاذير، وإنارة المظلم والمليئس من أسراره وخفاياه.

بعد عدد من هذه الأفكار المتقدمة التي ضمناها المقدمة الجميلة التي بدأ بها المؤلف نصل إلى حافة المداخل الأولى للكتاب وعنوانه «نزرة على شواطئ بحر الجاحظ، ومرابيا الآباء والسياسيين والنساء، وهنا يؤكد المؤلف أن تراث العربية الأساسي في النثر الفني يقوم عليها على اثنين هما: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، وأبو حيان التوحيدي، فالجاحظ في أمة العرب مثل أرسطو عند الإغريق، ما من فكرة إلا وإليه تعود، ومن من علم إلا وعنده منه نصيب، ولم يكن القاضي الفاضل يطالي حين قال عن المعلم الأول وأثره في آداب العرب، «أما الجاحظ، فما منا معاصر الكتاب إلا ما دخل كتبه الحارة، وشن عليها الغارة، وخرج وعلى كتفه منها كاره وكما يقول مؤلفنا فإن أبلغ ما في الكتابة هو قدرتها على البقاء، ونجاحها في مخاطبة الإنسان في كل زمان ومكان، وكتابات الجاحظ من النوع الذي يطرب له أهل القرن العشرين باعتباره نفسها التي تلقفها بها رجال القرن الثاني الهجري، فالعنى ما يزال مشحوناً بالطاقة والحيوية والديباجة ما تزال على ما كانت على من حسن ورواء، فكان الجملة عنده جوهرة لا تزدها الأيام إلا لمعاناً وبريقاً.

وسر حجب الجاحظ في هذا العصر بالذات ينبع من حديته عن زمن يشبهنا فكانه - رحمه الله - كان ينظر إلى أيماننا حين قال - خفض عليك أيها السامع - فإن الخطأ كثير غامر، ومستول غالب، والصواب قليل خاص، ومقموع مستخف، وكنت اتعجب من كل من فعل خرج من العادة، فلما خرجت الأفعال بأسرها من العادة، صارت بأسرها عجيبة، فيدخلوها كلها في باب التعجب، خرجت بأجمعها من باب العجب.

ويكمل عمرو بن بحر هذا النص العجيب من رسالة «الحج والجزل» بقوله: «فأصالح اليوم غريب، وصاحبه مجهول، فأعجب ممن يصيب وهو مقعور ويقول وهو ممنوع».

إن أخطر أنواع الكتاب كاتب يمر رأيه دون صراحة، وكانت عند الجاحظ تلك الميزة التي مارسها بأقنعة مختلفة، واستطاع أن يهجو الفرس في عذ تسلط آل ساسان على مقدرات الدولة العربية الإسلامية، ولا تستطيع اليوم إلا أن تعجب من تلك

★ أستاذ جامعي من مصر.

الناظرات البرية بين (الكلب والدين) التي ملاها نكبات الحيوان، فإذا أعدت قراءتها - وعينك على ما بين السطور وليس على السطور نفسها - وجدت نصا أدبيا جادا يفوح في أعماق السياسة، ويفارح بين الأجناس، والقصائد والثقافات، ويحتاط لنفسه وسلامته فيضع تلك المصائب الناطقة الكفيلة بقطع الألسنة والأرزاق والأعنان، في أرق الأساليب وأكثرها جاذبية وبعدا عن الشبهات.

ويعرف لنا المؤلف الجاحظ قائلا في المدينة التي ولد الاعتزال في مسجدها حين ترك وأصل بن عطاء خلة الحسن البصري، ولد الجاحظ وخطا أولى خطواته في مجتمع مركب كل ما فيه يشجع على شحذ الذهن. وتفتح الأفاق والإقبال على المعرفة. فقد كانت البصرة كمثل المدن البحرية الهامة في التاريخ، حرة مفتوحة، تتساقط وتضم أساطينا من الكلدانيين والفرس واليونانيين والأحباش والهنود، وكانت الحياة العقلية في القرن الثاني الهجري في أوج تقهقها. وقد فتح عرو به بحر عيني على الدنيا، ليجد نفسه بين أبي عبيدة، والامصمعي، وأبي نواس، والنظامي، وبينة تحترم الثقافة، وتغن الكتاب والكشاية، فوزع وقته بين بيع السمك وماكين الرواقين والاستماع لشيوخ علم الكلام، ويبدون أشغفه بالعلم قد دفعه إلى أعمال علمه، والعجز عن القيام بمطلبات بيته.

وبعد رحلة ممتعة على شواطئ كتب الجاحظ بقر المؤلف أن وصف كتب الجاحظ بحقائق القلوب ومتمزهاات العقول بين أكثر من الصدق، فمن غيرة يخطر له أن يكتب عن أحق هندي تعصب ضد الفيل، وعن بغل يفاخر الأسد، ومن غيرة يفرد لصلا لكتاب أبي العبر جامع الحماقات وماوى الرقاعات أو يكتب رسالة ماثولة في مغامرة الرصان والعرجان، أو يتندر ببخل ينال على سرير من القصب الأملس قلنا منه أن الرغابت تنزلق وتزل قدمها على القصب، فلا تصل إليه، ومن من يستطيع أن يخلص البلاغة بحكاية نبطي اشترى أتاناً فلم يسل من سبب شرائها قال: «أركبها وتلد، فيفجع بهذه القصة البسطة والايجاز والطلاقة والمعنى وجودة السبك، وترك الباب مفتوحا أمام سوء بكميل صاحب الأتان، وهكذا نحن ألبو عثمان كل ما يمكن أن نقوله عن البلاغة من تعريفات طويلة بطريقة قصيرة وجملته من كلمتين.

وهكذا الأسلوب البديع، وتلك الثقافة العميقة التي زانها أبو شافعة طريفة من الثقافة سيد كتاب العرب، والأب الحقيقي للحادثة العربية، فالحادثة ليست مرتبطة بالتاريخ، وعلاقتها بالأداب والفنون لم تكسر إلا في العصر الحديث لأنها كانت موجودة دائما كشفاة لأسلوبية وقصصية ورسومية وكروح شري في النصوص واللوحات منذ أناشيد الرعاة ورسومهم في العصر الحجري والحقب البرونزية.

ويأخذنا المؤلف بعد حديثه الشيق عن الجاحظ إلى الدخول الثاني، وفصول منسبة من التصوف السياسي

التاريخ السري للحسين بن منصور الحلاج، ويجذبنا بأسلوبه الجميل حين يتحدث عن الحلاج فيقول بيتر سلطان الملامتين أبو المغيث الحسين بن منصور الحلاج للمبشرين والنقاد العرب الذين ربطوا حداثتهم بالغرب وجعلوه مرجعهم الفني أكثر من مشكلة، وتقوض سيرته وكتاباتة الكثير من دعائم ذلك البنيان الوهمي الذي شيدوه منذ أمد، ووقفوا يتأملونه بإعجاب طاموس متع، ويحاولون فرض معطياته ونتائجه على الأجيال الجديدة بإرهاب فني لا يقل خطرا عن الإرهاب الفكري الذي ساد في أيام الحلاج. ومصدر خطر الحلاج على هؤلاء الذين يدعون محبة ينبع من نظريته الفنية وأسلوبه السياسي معا، فهو ليس أحد الرواد الأوائل للقصيدة الحرة، مع صاحب الفتوحات السريالية الأولى نجيب، لكنه فوق هذه الريادة الفنية التي وسعت من أفق الخيال العربي منذ القرن الرابع الهجري يدهض بقبعاته، وأفعاله ونهايته الدموية الفاجعة مزاعم كل من يجرؤ على القول بفصل الفن عن السياسة، والأدب عن المجتمع فهو يقدم من خلال سيرته الجريئة حجة يصعب ردما عن نشوء التصوف الاسلامي في تربة سياسية ممتدة وازدهار فيها لحق عديدة قبل أن يتم صرفه عن مساره بضغوط سلطوية أحوالت التصوف إلى شطح ورخص وطلقات مجانبية معزولة عن التيار الفاعل في الحياة والمجتمع.

ويجوب بنا المؤلف في رحلة فريدة من خلال تراث الحلاج الفني وريادته للحادثة وتأسيس التصوف حيث يقول بان تسييس التصوف الذي يرفضه كثيرون بحجة الجفاف عن نقاة التجربة الروحية مسألة تحتاج إلى إعادة نظر، وإذا كان الذين ربطوا الأشكال الفنية الجديدة في الشعر العربي بظواهر أدبية فرنسية، وقبلوا دون مساءلة بالنتائج التي توصل إليها ماسينيون وغيره ممن المستشرقين بشأن التصوف الاسلامي يعجزون عن القيام بتلك المهمة الموجهة فإن الذين لم يتم استلابهم بالكامل، والذين يرفضون الوقوع تحت طغيان الحضارة الغالبة وتياراتها الكبرية والفنية يستطيعون تقديم مساهمات تعيد التوازن المفقود إلى حركة الشعر والفكر العربيين، وما إعادة رسم منحى آخر لسيرة الحلاج وقفه إلا محاولة من المؤلف لتشجيع الآخرين على إعادة النظر في متناقضات الأعراس التي أعطتها حطب الاستلاب الفكري والتسليم الأعمى شكل المسلمين واليهوديات.

إن تجربة الحلاج السياسية يصعب فهمها - كما يقول المؤلف - دون العودة إلى فترة التصوف وقد ورد هذا التعبير عند الحلاج في طاسين الأزل والانبثاق حين قال قافا أبو عمارة الحلاج وهو العالم الغريب: تناظر من أليس وفرعون في باب الفتوة، وقال الجاسني: إن سجدت سقط مني اسم الفتوة، فقال فرعون: إن أمنت برسوله أسقطت مني منزلة الفتوة.

قلت: إن رجعت عن دعواي وقولي أسقطت من بباط الفتوة.

ويستدل المؤلف على ريادة الحلاج للحادثة ببعض النصوص الفنية الشعرية التي ظلم فيها، فقد ظلم الحلاج فنيا بمقدار ما لحقه من ظلم سياسي فني طواسيف الرأصات الأولى للقصيدة تتمثل داخل قبيدة الفرائديين وتحاول أن تخلق شكلا تعبيريا جديدا يتسع لتجربة غدة وغنية، والأمل على ذلك كثيرة ففي طاسين النقطه وطاسين الالتباس وطاسين الدائرة، وطاسين المشيئة وطاسين الترتيب، فيقول في مقطع من طاسين النقطه:

مقطع من طاسين النقطه:
من قلبه نأى
من ربه دنأ
غاب حين رأى ما غاب
كثف قصر ما حضر
فأبصر قصر
أبصر قصر

والد رائد آخر من رواد الحداثة العربية ينقل بنا المؤلف للحدث عن أبي حيان التوحيدي تحت عنوان «منطق السلطة ورواجس المثقفين، شكاية التصرف والاستسلام في تجربة أبي حيان التوحيدي، حيث قال: لم تتغير علاقة المثقف والسلطة كثيرا منذ عصر أبي حيان التوحيدي، ولا تبدلت شروطها التي استقرت نسبيا، وأصبحت معروفة منذ القرن الثاني الهجري إلا في الحدود الدنيا التي يرفضها اختلاف شكل مؤسسات السلطة أكثر مما تؤثر فيها طموحات المثقفين وأحلامهم، لقد أذبح الحكام في عصر أبي حيان التوحيدي وغيره، المفكرين الأحرار على الوقوف في المنطقة الريادية دائما، وقمعا ترددهم بتزليف حاجاتهم، والتحكم بهم من خلالها، فصاروا يعيشون ويعرجون، ويستقيمون وينحرفون، كل حسب احتياجاته، ومساندة الأخلاق ورصيده من النزاهة، ولم يكن لأبي حيان أن يكون غير ما كان في محيط لم يعترف سلطانه للمثقف إلا بدور التسيير، وعلى جاهدنا على حرمانه من نيل حرية القرار، ورغابة الاختيار بين عدة أشكال للحكم والتفكير، فدفع أبو حيان التوحيدي وغيره من المفكرين ثمن اختلال تلك العدالة الربعية التي تصطدم فيها التي هي شرط الثقافة، العبودية التي هي شرط السلطة، فتكون الغلبة دائما لنطق السلطة في البلاد الحسومة من الحرية، والارادة تحت حكومات استبدادية لا تعترف بغير مشروعها السياسي، ولا تتعامل بسود إلا مع شراحيه ومفسريه، والتفتيش من استقراره واستمراره، وهؤلاء ليسوا بالضرورة من أنصار العقل ولا من مؤيدي شطحات الخيلة الحاملة الذين لا يرضون باقل من انتملة لا تكبت الحريات، ولا تهين كبرياء الانسان.

الكاتبة العربية

في تقصي الذات خارج تخوم المحلية

منيرة الفاضل *

الغموض وهذه الأزواجية هما اللذان يقودان ويكرسان " العودة " .

من القضايا الأساسية التي ستظل دائما مصدرا للجدل هو إلى أي حد يمكن لمفهوم البيت/ الوطن أن يتماشى في موقع جغرافي، وسيدو الجدل عميقا في أحيان، خاصة حين نعي بأننا مازلنا غير قادرين على طرح مفهوم للإنتماء بعيد عن أو غير مقرون بمفهوم الوطن. هذا الموضوع سيظل دائما شائكا في ما يخص تجربة الكاتبة العربية النازحة، ولكن من الجلي أن " المغادرة " أو " العودة " ، والتي يلتقي فيها الشخصي بالثقافي بالسياسي، ستظل دائما موسومة بالاضطراب.

من الصعب تقادي الأصوات المتشظية لما هو خاص أو عام في تجربة المرأة العربية الكاتبة، فها هي الذكريات البعيدة تحك نفسها في الصور والوجوه، اللثام منها، لتهمس الخيوط المتشابكة لقصص الكسابة والجنون. أن معظم الكاتبات العربيات قد جابهن في مرحلة من حياتهن التأثيرات الدمرة الناتجة عن منع واحد من كتبهن - على الأقل - من التداول. بل أن منهن وخاصة في منطقة الخليج، من تضطرن إلى المرور بطقلة مستمرة من الاتهامات والإهانات عبر الاستجابات البوليسية حول كتاباتهن الأدبية الخاصة، لأنها استطاعت فقط أن تزيح الحجاب عما تعتمد الثقافة البريطانية على قمعه. على المرء أن يُععن التفكير وبشكل جدي في وضع الكاتبة العربية، كنموذج يزعزع الموقف الانفصامي السائد في المجتمعات العربية، وموقف العديد من النساء العربيات اللاتي اخترن التكيف مع وجودهن الخاص، مُقَعَات إياه بخطاب الثقافة الاستبدادية، مُحَقَقَات بعبوديتهن في عالم.

هذا الصراع بين دور المرأة كما هو مُعَرَف من قبل المجتمع العربي، وخاصة في محدودية الثقافة القبلية في الخليج، وبين ما تطمح إليه الكاتبة العربية كونها

أود في البداية أن اقتبس مقطعا من قصيدة " كميلة زاهنو " المعنونة (رقابة أنثوية أو درس في الجغرافيا): سوداء، آسيوية، بيضاء، من الشرق الأقصى، غير ذلك؛ تبقى مربعات الاختيار في البطاقة خاوية / لم يخطر لي مطلقا أن يوجد مربع لامرأة هندوسوسيرية؛ لكن علي يقوطني بيقظته إلى العغل الآخر / المسكون بفكرة في عماء الإبهام خلف تلك المربعات المخلوطة. /

أهناك حد بين الشرق الأوسط والشرق الأقصى؛ وأين هو الشرق الأدنى؟ / ولا يمكن لإنسان أن يكون أسود، آسيويا ومن الشرق الأقصى؟ / في كتب الجغرافيا ذات المنحى الاستعماري / حيث تتلون مناطق شاسعة للامبراطورية / باللون الوردى / كان هناك خط....

الأول. أن معظم تجارب المرأة العربية في الكتابة تحكي عن حاجة ملحة في فترة معينة للانطلاق خارج محيط البيت/ الوطن. نجد تكرار كلمات من قبيل " الهروب " ، " التفاعل " ، " اكتشاف الذات " ، لتؤكد بأن البيت/ الوطن يعتبر واحدا من مواقع السيطرة الأساسية التي تخضع المرأة العربية في الصراع.

العديد من النصوص النسوية العربية تتناول فكرة الهروب/ الفرار/ الانطلاق، مرسدة إياها بأكثر من طريقة. وإلى حد ما يمكننا القول، أن فكرة " التشرذم " التي تم تفعيلها في خطابات ما بعد الحداثة، قد تم تداولها وبشكل متزامن في تجارب المرأة العربية وصراعها في / مع البيت/ الوطن.

أن مفهوم البيت/ الوطن هنا يُستخدم ضمن أنساق متعددة لتعني الذات، الأسرة، المجتمع، والوطن. كما أنه يطرح أيضا كفضاء لسلسلة من البيانات المتناقضة: على سبيل المثال " البيت/ الوطن هو المكان الذي تعيش به - لكنه أيضا المكان الذي لا تستطيع العيش به " . ربما يكون هذا

هذا الخط الفاصل والمميز، الراسم للحدود، كما نتحدث عنه كميلة زاهنو في قصيدتها، هو أيضا - في رأيي - استدعاء للرحيل، إشارة إلى تراوحه الدائم والقريب، منذ لحظة الميلاد الأولى، تلك اللحظة اللاإرادية، المتفاوتة في محاكاتها للإنزياح، التواتر في الإنتماء و " عدم الإنتماء " حين يتبدى بشكله المحسوس. الرحيل حاضر معها كان شكله أو قناعه: حركة، هجرة، منفى - هو دائما في تشكيل وإعادة تشكيل حضوره. في لحظات عديدة أفكر بأن الشخص النازح، الشريد، هو التمثيل الأكثر حدة في مأساويته حالة الرأسمالية وما بعد الحداثة.

إن أشد ما يثير إنتباهي في متابعتي للقاءات والمؤتمرات وورش العمل المتعلقة بالمرأة العربية الكاتبة هي التجربة المشتركة التي تُدلي بذاتها عبر أوراق عمل تنقصى الحميم في حيوات تتقاطع وتتشابك، لتلتقي في نقطة هي بؤرة التملل والقلق كما تتبدى في حالة إنتابقتها

بواقعة أكاديمية من البحرين.

تحدث لغة أخرى، هو ما يضاعف لديها إحساس العزلة. سيكون من الصعوبة التركيز على المحلية حين الحديث حول قضايا تتعلق بمفاهيم: المكان، تحديد المكان والنزوح، المركز وتقويض المركز، المواطنة والاستلاب، التهم، الحدود، والانتقال. ومع هذا ما زال العديد يفشل في فهم أن سياسات المكان تدور حول المتوقع في المجالات الجغرافية والتاريخية والاجتماعية والسياسية والتعليمية، وبأنها أيضاً تتعلق بالمتوقع داخل المجتمع بشكل يعتمد في تركيبته على الطبقة والنوع والجنس والعمر والدخل.

هناك إيمان عميق بوجوب إعادة صياغة السياسات الثقافية جنباً إلى جنب مع السياسات الجنسية فيما يخص وضع الكتابة العربية. فمن الملاحظ بأنه لا توجد في العالم العربي حتى الآن، وخاصة في منطقة الخليج أية محاولات للتعريف بمسألة الجنسية داخلاً للخطاب الاجتماعي ذاته. فيما عدا المحاولات البعثرة في الأقطار العربية بشمال أفريقيا، على المرء أن يعترف أن الحركة النسوية في الوطن العربي لا تزال في مرحلة التكوين. فالقضايا التي تتناول منع المرأة بعض السلطات التشريعية على سبيل المثال، لا تزال محل نزاع في دوائر بعضها في العالم العربي، داخل الخطاب القومي الذي لاحقه الفشل في معاينة تغيير جسد المرأة، بالإضافة لتشكيل الاجتماعي المَعْقَد لهذا الجسد ومن ثم تجاهل العنف اليومي الذي يمارس ضد النساء.

رغم ذلك لا يمكننا ببساطة رفع النقاب عن تلك الأيديولوجيا البطريركية لكشف حقيقة جوهرية للجنسية النسوية. إن الجسد المادي وبناءه الاجتماعي يشكلان نواتماً للتصنيف بطرق معقدة ومتعارضة وسيكون من الصعب فصلهما في الممارسة. ولكن ليس هناك أدنى شك في أن المثقف العربي بالمعنى الشامل للكلمة، ذكرنا كان أم أنثى، متواطئاً في هذا التكوين الهامشي

الملازم لهوية المرأة العربية داخل السياق الاجتماعي. ويتبدى هذا في الخطاب الشينوغروني الذي تصادفه في المقولات التي تنادي بالتغيير هي حين يكون أصحابها في انصياع للهيكل الاجتماعي التقليدي المكتشف في أدوارهم كرجال ونساء.

الحقيقة المرة التي علينا مواجهتها انه من أحد أسباب تهميش صوت المرأة هو الكبح الذاتي الذي تمارسه المرأة ضد نفسها تحت اسم المسؤولية، والذي يُرسى بالتالي قيم الاختلاف النوعي كما نشهدها في مجتمعاتنا العربية بشكل خاص. التأكيد على هذا الكبح تحت اسم المسؤولية فيما يخص دور المرأة العربية في السياق الاجتماعي، هو تواطؤ لترسيخ الاختلاف النوعي تحت مقولات لا تدرك وجود المرأة إلا من خلال صياغات الجمال، العفة، البراءة والسذاجة. لهذا يصبح من المهم إدراك أن التأكيد على ضمنية هذا الاختلاف النوعي كخيار أخلاقي يعد من أكثر العراقيل التي تواجهها المرأة العربية.

في أوقات قد لا يدرك المرء سوى الغربية والإقصاء التامين. ومن هنا لا يصبح البيت/ الوطن محض مكان وحسب في موقعه، بل يصبح فضاء لكثير من منظور غني في تنوعه وتجده، مكان لاكتشاف المرء طرقاً جديدة لرؤية الواقع، وتخوم الاختلاف. أن أية محاولة نقدية في هذا الشأن عليها أن تبدأ بمعانينة الطبيعة التوتاليتارية للخطاب الاجتماعي الذي أبدى عجزه عن قبول/ استيعاب الرأي المغاير. أن ما يطلب من المرأة في هذا الصدد هو القبول بالأضطهاد الممارس ضدها والتسليم به كواقع، القبول بالمهانة والكبح والتهميش.

لقد تعلمت المرأة في مجتمعاتنا أن تُصادر حديثها، فليس كل شيء يمكن أن يقال. وهذا بخد ذاته يرسم النحني والشكل الذي يُستقبل به خطابها اجتماعياً. بالمثل الطريقة التي أستطاع فيها خطاب الثقافة الذكورية السائدة أن يعكس

ذاته عن طريق تغيير وحذف الخطاب الآخر، وأن يُشوه أي مقولات نقدية يدافع الضرورات السياسية. لهذا نجد الكتابة العربية معنية بهذا الشد بين محدودية اللغة المنطوقة وإمكانية التعبير، بين المساحة المتاحة لأشكال محددة من الكلام، والمساحة المُصَادرة في حديث المرأة العربية، نجدتها في هذا الفضاء المسكوت عنه خارج ما هو متعارف عليه من خاص أو عام.

إن ذهني لينوء بالأحداث والوجوه والاستعمارات التي تتشقق وتتصدع، وتجعل للغياب حضوراً. حتى تتخللني رؤى الكلمات وينداح بداخلي صوت نسائي. هي كما خشية المسرح حين تصبح محاكاة الجسد هي في الإنسياب إلى شروخه، أو كما تنساب في الآن كلمات الكتابة الفرنسية/ الجزائرية سكيناً يوخدنا، أم تراه هو العكس؟

"كامرأة عربية، محكوم علي بالإعدام. اختبراً للحرية، كان نتيجة إقصائي، امرأة مهاجرة ومُتَغَيِّة. لن يقبل أحد هويتي الحقيقية كامرأة وكأنه محكوم علي أن أطوف العالم بحثاً عن مكان يحتويني."

في أحيان يبدو الأمر كما لو إننا لا نملك وطناً تلجأ إليه. ويعجز المشهد الترامني أن يحتوي حين نحاول المفاوضة بين الداخل والخارج، لهذا ستبقى كلمة "وطن" بالنسبة للعديد من الكاتبات العربيات النازحات غامضة، ومُشَبَّهة بالمفارقة بل والسخرية، مادمن غير قدرات على إدراك وجودهن ككيان إنساني داخل حدود هذا "الوطن". ومع هذا فإن حالة التشرد هذه لا يمكن التعامل معها بإستهانة أو بمفهوم أحادي، لأن النفس في أحيان عديدة قد يكون فعلاً اختيارياً تلجأ إليه الكاتبة من أجل الإبداع.

✉ كُتِبَ النص بالانجليزية، وترجمه أشرف أبوالبزيد، وراجعت الكاتبة.

مقاربة أولية لتجربتي القصصية

رسمي أبو علي*

القصص غير أن هذا لم يحدث وكان من الممكن أن يحدث لو طلب منا أساتذتنا مرة أخرى أن نكتب قصة أخرى، إذ اتضح لي فيما بعد أنني لا أجد العمل إلا تحت الضغط أو الطلب إلا في حالات قليلة.

وهكذا لُزمت الصمت القصصي - إذا صح التعبير - حتى جاءت تلك الليلة الغريبة بعد حوالي إحدى عشرة سنة وكنت أياها ما أعمل مديعاً ومعداً ومقدماً لبرامج ثقافية في إذاعة الأردن.

في تلك الليلة الغريبة كتبت ثلاث قصص مرة واحدة وكانت الأولى عن شاب ينتظر فتاة في مكان ما، ولكنها لا تأتي، وبفعل الشمس والضجيج يغمر عليه.. أما القصة الثانية فكانت بعنوان «الحن العظيم» قصة تعكس سوء تفاهم بين صديقين ذهباً للسباحة في بركة عامة.. أما القصة الثالثة فنسيت اسمها وموضوعها..

في اليوم التالي قدمت القصص الثلاث لصديقي اللامعي الشاعر والقاص والروائي المتميز تبسّر سيول الذي أصيب بالذبول عندما قرأ القصص، وكان تعليقه أنني أفضل قاص في الأردن بلا شك وأضاف بأنني ماهر جدا وحائز في مسالة التكنيك..

وكما حدث مع أساتذتي الكيالي حدث مع صديقي تبسّر. إذ لم أسع إلى نشر القصص كما أنني لم أكتب المزيد منها وكان يجب أن يمر عشرون سنة أخرى حتى أنشر قصصتي الأولى. المنشورة بعنوان «قط قصصتي» الشاربرين اسمه ريس» وكان ذلك في مجلة الأدب في بيروت في شتاء عام ١٩٧٧.

٤ - دوزنة

من الواضح أن أنه كانت لدي الموهبة - أقولها بتواضع طبعاً - ولكن يبدو أنه في الباطن كنت أؤمن باستراتيجية من نوع غريب نوعاً ما ..

لقد كنت أتحذّر طيلة السوتق مع أصدقائي عن رغبتني في كتابة القصص - ولكنني لم أكتب أية قصة باستثناء قصة أخرى يتيمة عن رجل يعثر على دبابة إسرائيلية بالصدفة خلال حرب حزيران

أصدرت مجموعتين شعريتين ورواية واحدة ونشرت مئات المقالات السياسية والأدبية ومقالات نقدية سينمائية واجتماعية.. الخ غير أنه إذا ما وجه أحدهم في سؤالاً أدبياً عما أنا حقيقة فإنني لن أتردد في القول:

«أنا قاص أولاً وأخيراً».

وعلى الأقل فهذا ما كنت ساقوله قبل ثلاث سنوات تقريباً، حيث إنني منذ ثلاث سنوات توقفت عن كتابة القصة ولا أعرف ما إذا كان هذا التوقف سوف يستمر إلى النهاية أم أنه مؤقت.

٢ - قصة البئر

مؤذن الجامع نمت علاقة حب بينهما كانت حديد القرية لسنوات طويلة.

تذكرت تلك الحكاية البعيدة والتي وقعت في قريتنا - المالحه - والتي أجبرنا على النزوح منها عام ٤٨، وأخذت بتطوير القصة في اتجاه صادم غريب جريء حيث تخيلت أن حكاية الحب انتهت بقاء جسدي بين الصبية والمؤذن داخل الجامع نفسه..

كان عمري ستة عشر عاماً ومن الواضح أنني كنت راغباً في هذه السن المبكرة في اختراق المحرمات لسبب يتعلق بنزعة وجدت فيما بعد أنها أصلية في نفسي، لكن المفاجأة كانت في رد فعل د. الكيالي الذي تحمس للقصة بشكل غريب فاق كل الحدود مؤكداً لزملائي الطلبة بكل حماسه المعهود بأن هذه القصة هي أفضل مما يكتبه محمود تيمور والذي كان أبرز كتاب القصة القصيرة في الوطن العربي في ذلك الزمان... ويبدو أن الأستاذ والذي علمت فيما بعد أنه خريج الأزهر كان راغباً في الخروج من سجن الجبة وجو التزمّت الديني الذي كان يفرض عليه في شبابه المبكر كما فهمت فيما بعد.

٣ - صمت طويل

كان من المفروض أن يكون تشجيع أساتذتي الاستثنائي حافزاً لكتابة المزيد من

كتبت قصتي الأولى وعنوانها «البئر» عندما كنت في نهاية المرحلة الثانوية في كلية الحسين في عمان. كان مدرس اللغة العربية والإنشاء هو المرحوم د. عبدالرحمن الكيالي والذي كان ذا نزعة ثورية بشكل عام، وفي إحدى المرات فاجأنا بأن طلب منا كتابة قصة قصيرة كموضوع للانشاء متجاوزاً المواضيع التقليدية الشائعة في المدارس والتي لا تتجاوز الحديث عن الربيع أو كيف قضيت العطلة الصيفية أو الاشارة بالوالدين وما إلى ذلك من المواضيع المملة التي لا يزال مدرسو اللغة العربية يحرصون على طلبها من الطلاب كمواد للانشاء.

فاجأنا، إذن د. كيالي وهو فلسطيني من يافا، بكتابة قصة قصيرة.

كنت قد سمعت في طفولتي قصة غامضة عن علاقة غريبة حدثت في قريتنا بين مؤذن الجامع الأعلى «سلمان» وبين صبية جميلة كانت تبكر في الذهاب إلى الجامع للحصول على نتكة من ماء البئر السخية في الجامع وخاصة في أواخر الصيف عندما تنشق أو تنقطع عين الماء الوحيدة والبعيدة عن القرية.

ويبدو أنه مع تكرار اللقاء بين الصبية

* كاتب من فلسطين.

كُتَاب تَزُوى : حِوَارِ الْأَمَكْنَةِ وَالْوُجُوه

قبل أن يطوي القرن العشرون أوراقه، تستكمل مسيرة نزوى : المجلة / المشروع الثقافي، بإصدار كتاب نزوى، وتأتي أهمية هذا الإصدار الجديد لكونه خطوة في طريق النشر الثقافي بالسلطنة، والذي كان قبل صدور هذا الكتاب مجرد محاولات فردية، فلم تتركس دار نشر خاصة أو عامة لمثل هذه المحاولات الجادة، ربما استسهالا للنشر خارج عُمان عبر دور النشر المتحققة في مصر ولبنان وغيرهما.

لكن مؤسسة عُمان للصحافة والأخبار والنشر والاعلان تطرح هذا المشروع الجديد لتدشن توجهها فعلا يؤمن بأهمية الإصدار الثقافي - بداية - مثلما يؤكد قدرة المؤسسة على توصيل رسائلها الحضارية خارج الحدود، ولاشك أن نجاح مجلة نزوى وصدادها كانا أهم الدوافع وراء هذا الإصدار الجديد.

حوار الأمكنة والوجوه، العدد الأول من هذه السلسلة هو جماع نصوص ومقالات نقدية للشاعر سيف الرحبي، نشر معظمها افتتاحيات خلال الأعداد العشرين لمجلة نزوى، عدا بعض المساهمات الأخرى التي ترفد نهرا نقديا يساهم في تأصيل تناول الواقع الثقافي والأدبي في السلطنة والعالم. هكذا تتنوع موضوعات الكتاب بين تناول المكان وأبعاده، والابداع واتجاهاته والشخص ومشاهدهم.

ويرى قارئ الكتاب في خاتمته إشارة لبعض عناوين الأعداد القادمة: ترجمة الاستعارة : دراسة للباحث عبدالله الحراسي، مغامرات عُمان في أدغال أفريقيا وهي ترجمة السيرة الذاتية لحמיד المريجي قام بها عن السواحيلية مستعينا بالمصدر الانجليزي الباحث محمد المحروقي، أما الشاعر طالب العمري فيقدم في السلسلة ديوانه الثاني : مقاطع بيضاء للصمت، ويقدم أشرف أبو اليزيد دراسة عن الحركة التشكيلية في عُمان (عنوان أولي)، ولكن تلك الإصدارات نبذة تساهم في غرس مساحات ممكنة لتفعيل دور المجلة / المؤسسة / السلطنة الحضاري في المنطقة.

ويكتشف أن الدبابة ليس فيها أي جنود .. وحتى يحافظ عليها فإنه بنى حولها سورا من الحجر حتى لا يكتشف الأمر ..

إن احتفظت بصمت طويل شديد وعندما كان يسألني صديقي القاص والروائي رشاد أبو شاور متى ساكت كنت أجيبه قائلا:

- ساكت بالتأكيد .. ولكنني لا أزال «أدور»

ه - قط مقصود الشاربين اسمه ريس

هذا هو عنوان القصة الأولى التي نشرتها عام ١٩٧٧ وكان عمري أربعين سنة بالضبط.

وربما من خلال حديثي عن هذه القصة فإنني أستطيع الحديث عن فني القصصي عموما.

أول سمة من سمات هذه القصة أنها واقعية وبالمعنى المباشر للكلمة إذ أنني سجلت تجربة مررت بها وبكل تفاصيلها بالفعل.

إن هذه القصة - كما هي معظم قصصي هي ذاتية وشخصية بالمعنى المباشر .. إن قصصي هي جزء من سيرتي الذاتية، فأنا كاتب ذاتي ١٠٠ في الـ ١٠٠ واستخدم ضمير الأنا بلا مواربة ولا أجهد في أي تمويه أو تحوير ..

أبعد من ذلك فإنني أزعم أنني أصنع القصص ثم أكتبها ..

وهكذا عندما نشرت هذه القصة أثار نوعا من الدهشة والاستهجان وخاصة في صفوف كتاب المنظمات الفلسطينية وغيرها والتي كانت موجودة في لبنان .. الدهشة كانت ناتجة بالضبط كون القصة كانت نصا مضادا لما كان سائدا .. فكان الحديث يتم عن البطل الثوري كامل الأوصاف وعن اندغامه في الفن والقتية واجادت لاطلاق الشعارات الثورية .. الخ كما أن سلوكه الجنسي لم يكن مسموحا له بالظهور حيث إنه متدغم في رومانسية طهرانية مفترضة ..

ذهبت الى الحد الأقصى وتحدثت عن نفسي مبرزا «الذات» في مواجهة ثقافة تغيبها ..

كما أنني تحدثت عن أبعاد عبيثية وعدمية و نفسي وتحدثت عن تجارب جنسية صريحة بلا تمويه أو تقنع .. وباختصار تحدثت عن انسان هامشي أو رصيفي يقول كل شيء دفعة واحدة في نص .. يقول التزامه وإنسانيته وإشكاليته وعبيثية ومرحه وتعبه في نفس الوقت ..

لقد وصفني رشاد أبو شادر .. ودعني أعود إليه مرة أخرى بأنني عازف منفرد ..

صحيح .. ولكن الآلة التي أعزف عليها هي نفسي بالذات وهي تقول مستويات متعددة من الألحان المتداخلة .. إنها آلة منفردة، ولكنها أشبه ما تكون ببيانو ضخم قادر على قول كل شيء.

إن مشكلة الكثيرين من الكتاب والشعراء الآن في فلسطين وغيرها هو كيف يكتبون بعد أن سقط مفهوم الثورة! بعضهم عاد الى صوت فردي باعتبار أن الجمالي أهم من الوطني .. وعاد شعرهم الى مرحلة رومانسية معزولة الآن عن سياقها التاريخي .. فأناروا استهجان قرائهم الذين تعودوا على أصواتهم ذات النزعة الوطنية .. إنها معادلة صعبة الآن بالنسبة للكتاب الذين جاءوا من خلفيات ثورية.

أنا أزعم أنني توصلت الى المعادلة الصعبة في وقت مبكر جدا.

قراءة مقارنة في نقد التمرد غادة السمان وكلود دوبورين بحر بهيئة شاعرتين

خالد زغريرت *

رب شاعرتين ولدتا بحرا، ورب أزرق طامغ لا يحد إلا بصورة قصيدتين هما هيئتا شاعرتهما، تلك هي النيمة الغريبة بين غادة السمان والشاعرة والروائية العربية التي اوجدت في تاريخ الابداع العربي طوفان أنوثة متمردة وملتبسة بالمطلق وبين الشاعرة الفرنسية كلود دوبورين التي تشكل توأم بحرها السياحي، إذ تلتقي الشاعرتان في خيال شعري كاشف لسورة الأتني وقبض خصوصيتها المتناغم مع إثارة صاخبة تعكس ماهية الطبيعة في نوراتها الخصوصية وهيجان إبداعاتها الغابية الغنيبة الخصوبة والتجلي الأنوجادي يشتى صورهما وكان الشاعرتين تضميران أنوثتهما طبيعة متحركة بلا حدود إنهما مسكونتان بهذه الطبيعة وتجلياتها التي لا تنضب وإن حددنا صورة هذه الطبيعة بالبحر فلأن البحر أكثر الصور إدهاشا بفضائيته ومطلقه وثورته ولابد لنا قبل أن نقرأ بعض خطوط هذا البحر الذي ينعكس من مرآة الشاعرتين من أن ننعطف الى موجز عن السيرة الحياتية لهاتين المبدعتين:

غادة السمان امرأة بلا ضفاف:

ولدت غادة أحمد السمان من أبوين سوريين في دمشق أعرق المدن انوجادا وباسمينا هذه المدينة التي تهب عشاقها أجنحة زرقاء من شقوق الريح حتى يصيروا هويتها الوجودية المميزة فقد كانت على الدوام أحد أهم حصون التاريخ ثبوتا وأجرح مشاهدته تحولا ولأن العاشق يرث هذه العرافة ورثت غادة السمان عراقية دمشق وخلصات التوثب النائمة في جاراتها فكانت باسمينة أخرى من تاريخها المبدع، لقد تعهد والدها الدكتور أحمد السمان تربيتها بما يناسب البحر الهائج من شواطئ تحد جموحه مستعينا بخبرته ومعارفه وثروته لتتقيد ابنته بعد فقدان أمها الأدبية سلمى رومية، فعلمها اللغتين العربية والفرنسية

* شاعر من سوريا.

بوالدي في تلك المرحلة خصوصا وأنه أرغمني على دراسة «الفرع العلمي» لكي أكون طبيبة ولم أكن أرغب في ذلك وقد نلت البكالوريا العلمية وقررت دراسة (الأدب الانجليزي).

عملت غادة السمان بعد حصولها على البكالوريا العلمية أمانة مكتبة ومدرسة ومقدمة لبرنامج شعري عن الأدب العالمي ونالت شهادة الدراسة العليا حيث استقرت في بيروت فعملت في التدريس والصحافة ثم راحت تجول في البلدان الغربية لدراسة تقاليدها وثقافتها، وحصلت نتائج غادة السمان يضاهي الثلاثين منها ستة دواوين شعرية هي: (أعلنت عليك الحب، اعتقال لحظة هاربة، الحب من الوريد الى الوريد، أشهد عكس الريح، عاشقة في محبرة، رسائل الحنين الى الياسمين).

كلود دوبورين يوميات البحر:

ولدت Claude Burine كلود دي بورين في مدينة نيفير

الفرنسية المتساقفة الجمال العريق المائج بمائه المائي المجوهر لكل من يمسسه، فتلوث دم الشاعرة بجرثومة الزرقعة الطافحة فوق الشطآن مساقفة بلا حدود فكأنت يومياتها الشعرية بحرا يسن مواقيت أزل وأبد طفيلانه وتمرده.

عملت في التدريس ثم انتقلت الى المغرب العربي فدرست في الدار البيضاء مستشفى ميتافيزيق الشرق السحري وخراقة مخياله الغرائبي المتحرك ثم عادت الى باريس لتتوقف مجد شمسها

غادة السمان

وذاخثرهما التي فجرت فيها ينبوعها الخاص باكرا فنشرت - كتاباتها وهي ما تزال في الثانوية ولأن غادة السمان كانت ياسمينية دمشقية تتمتع شراسة سرعان ما خرجت عن السرب الاجتماعي المتشابه وعن قانون أبيها القيادي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فها هي تصف لنا تمردها

البكر اضافة الى جرأتها الهجومية على المجتمع والتقاليد والأعراف. (رغم القسوة المتقشفة في تربية والدي فقد كنت مراة شرسة ومتحدية واصطلمدت

الخاصة وسكنها وجمع فراق زوجها
الرسم هنري اسبنور. للشاعرة ثمانية
كتب منها ستة دواوين: (اوراك، رسائل
الى الطفولة، الحارسة، مشعل الصابيح،
الخادمة، الى هنري من الصيف الى
الهاجرة) وهو إشراقة ذاكرة الحزن التي
عرشها فقدان زوجها.

تتبن من الأفق المجزأ لحياة الشاعرتين
تقاطعاً من حيث الدافع الى التحرر
التعريدي الذاتي ومن حيث تماثل عدد
الدواوين ومهماتها الاغترابية وشقاؤهما
بالحرية والغربة والتدريس والشعر
المفجر من بحر أنوثي يعيث فساداً في
القلاع المهيمنة بظلماتها الهيكلية.

وسوف نقف فيما يلي عند أبرز التقاء
مهم الشاعرتين في سياق مختزل
ومقتاف كما يلي:

أنوثة بحر:
تتكشف قصائد الشاعرتين عن فيض
أنوثي تحرري متمرد تقتزن ذات
الشاعرتين بحراً صاخباً عاصفاً متمرداً
يعيث ثورة وتحدياً، حيث تحضر ذات
الشاعرتين بحراً ينضج بخزين أحاسيس
الشاعرين المتفجرة ورغبتهما بالحرية
المسوقة بغاية أسئلة كونية مشحونة
بانفعالات خصوصية الأنثى التي لا تحد
فالبهرامرة الشاعرتين المتفتحتين على
انوجد كوني مهووس بشهوة الاختراق
المطلق في عوالم غرائبية هذه الذات
الطاعنة في الانفجار والتشظي بكل اتجاه.
تقول غادة السمان مستحضرة ذاتها
بصورة بحر غير محدود ورغبيوية
الانطلاق والتحرر:

(أنا المرأة التي غربتها المراكب كلها
وخذلتها

وحين لم يبق لها من الأشرعة غير
جناحيها

تعلمت كيف تتحول من امرأة الى نورس)
(ص ٣٤ عاشقة)

وتقول كلود دوبورين: مستحضرة

البحر كونا أديدا لذاتها المتشظية بأفاقها
التحررية:

(أريد أن أعطي الشتاء
ضحكته المنطفئة كالنجليات
كي أنفجر في البعيد
في البحر
كي أغرق معك
وبلا نهاية معك)

يحضر البحر في قصائد الشاعرتين بشتي
دلالاته الصورية والشعورية مرآة للذات
التي تهب أعاصيرها الشعورية
واللاشعورية وشهواتها المستعرة يحضر
بكل مفرداته وغناصره وحالاته التي
تناغم ذاكرة أسطورية كونية تؤسطر
الذات الأنثوية المفرطة بخصوصيتها.
تقول غادة السمان ممشدة بحرها
صورة غرائبية تحكي دراما كينونتها
المتمرة:

(أقرع رمال الشاطيء
تفتح بابها الذهبي تروي لي ذكرياتها معي
أيام كنت مؤودة في قاعها
قبل أن أطلب بميراثي من الشمس
أقرع باب الموج فيفتحه لي بأصابع الزرق
مشيراً بها الى الأعماق حيث مقالسع
الابجدية البكر) (ص ٩٩ عاشقة)
وتكشف لنا كلود دوبورين تكوينات
الزرقاء عبر تناغم العلائق الأسطورية
لصورة الكينونة المتحررة للأنثى:

(كي أحترق في البحر
يريجني أخيراً في أسطورتني
على شاطئه يسعدني
تاريخ الموج النافذ)

هكذا يتجلى البحر بلاغة للأنوثة المفتونة
بخصوصيتها وخبوية تحررها التي تحرر
طاقات الانوجد المسكوت عنها، إنها آلية
ليقطة الأحاسيس المتأسطرة بمفهوم
الخلق الولادي والابداع الأمومي الكامن
في الأنثى مما يوحي للشاعرة بأنها أومة
الكون والتكوين، فقد استعارت غادة
السمان البحر كونا لخلود الذات ونشاط

أنوثتها في مختلف صورها: الخلقية،
العشقية التي توميء بفردة صورة
الحب وعلائق الأنوثة بالذكر:

(وهل تنزف في البحر
فيولد المرجان
وهل تركض على الشواطئ
وجسدك يسور الأمواج
فيولد المد والجزر ..) ص ٥٠

وتقارب كلود دوبورين الأمواج الدلالية
للصورة السابقة كونها ينضجان أنوثة
متشابهة بفورانها التحرري والمستطبان
لصورة علاقة الأنثى بالآخر:

(يا الهي
داو جسدي
من جراح الرجل
واحفظه
حتى لا يكون تحت قبلته
بركة، غابة، مد وجزر)

تتمدد حساسية التحرر والانطلاق
بالشاعرتين الى مدارات الكشف والتعري
الحادة كل منهما منجذبة الى رغبيوية
عارية حادة ناسفة كالأطر العرفية
ومحاذير التقليد والنظم المجتمعية
المقنونة، لقد تملك الشاعرتين فتنة لذة
الانتهاك والمناهضة المنتبذة مكاناً قصياً
في الفضائية، فالشاعرتان تخرجان من
جلد الأنوثة المقننة الى أنوثة خارقة عن
الضفاف فهما تشدان علاقة واضحة
متحررة مع الرجل ليست متكافئة
وحسب بل منافسة إن لم نقل متفلبة.

تقول كلود دوبورين مغفورة بإحساس
الانطلاق الكلي مطلقة في لذة عراء الأنوثة
وحريتها الواضحة:

(اسمح أن ننام معا
عاريين
في ليل جواهر البدايات)
وها هي غادة السمان التي نذرت نفسها
لمسرحة فعل التحرر تؤثت العراء قبل أن
تجعل الأنوثة استراتيجية صيرورة
العراء والانكشاف والوضوح:
(أريد أن يظل حبنا غريباً

كمشهد صبية تحمص بشرتها تحت الشمس
وقد تمددت عارية فوق قبر رخامي وقور
....

سأظل أمشي في حقول الغمام
وأنا أحمل بيدي عكازي الأبيض
كالعميان
لأرى غموضك بوضوح

إن هذه اللذة المنبسطة عن شهوة الأنوثة
إلى الانكشاف بالخصوبة تستدعي لدى
الشاعرتين أفقا تعبيريا متميزا في
استبصار اللغة الفيزيائية العميقة
للأنوثة وربغتها في التدفق صافية عذبة
لترسم عبر حس الأمومة كون الخلق
ودوراتها وبالتالي تصر الشاعرتان على
استحضار جذوة التالقي المتجدد بصور
الربيع فأكهة معنى الأنوثة الناضجة
بنزقها ورقة أزاهيرها.

تقول كلود دوبورين مومنة ببلاغة ربيع
الأنوثة:

(يا إلهي

خلصني من النار

وقل لي بأننا حسنة

كي تزهو شجرة اللوز

كي أقبل حظه

دون أجوع حتى أكل الثرى

لكي أصبح مرة

زوجته الربيعية)

وترسم غادة السمان لوحة ربيع الأنثى
بحس سوربالي لصيق بالاختراقية
الناضجة بها ذاتها، المتحررك إلى ذرا
خصوبتها:

(أتوغل في خضرة حبك

أخطو إلى أحشاء الأشجار لعلني أعلم
الاستقرار

لكنني حجر لا ينمو عليه العشب إلا إذا
تدحرج

....

منذ ألف عام كان ربيع وأحببتك

وباركتنا البراعم وعصافير الفجر

اليوم أينما كنت وكيفما كنت أتذكرك مع
الربيع

تهب رائحة زهر الليمون علي حتى وأنا
في عرض البحر فهي غير أياها معا

إن هذا الهوس المبدع الذي تنفجر عنه
الشاعرتان هو وسيط الأنثى مع طفولتها
الصورة المثل للحرية والانطلاق وهو
الهوس العبر عن أشجان الطفولة
الخالصة وأحاسيسها المرتبطة بعالم
الطبيعة وأسرارها، ليست الأنثى أشمل
وأغمض وأثري أسرارها، فإن كانت
الطفولة صورة يناعتها الأولى فالنضوج
فاكتبتها السحرية وهذا ما يفسر حضور
الشاعرتين بطفولة بوديرية عابثة
فوضوية تلهو بالنظم والأغراف كما تلهو
بالدمى التي تستلذ بجمالها مثلما تستلذ
بتخريبها فالطفولة حالة انوجاد حلمي
متساوي التقاطب فهو مرتد زمني
ومتصاعد في الآن معا حيث لا يتساوى
الماضي بالمستقبل الذاكرة بالحلم.

تقول كلود دوبورين مستعيدة من
الطفولة ذرا حياتها الحلمية:

(يا إلهي

خذني

امخني من الندى ما يكفيني

ومن العطش ما يكفيني

أريد ألا أكون سوى طفلة حزينة

تنظر الغروب ينطفئ

في صفاء أصابعها)

ولنقرأ قضاء معنى هذا السياق في لوحة
بليغة الجماليات لغادة السمان التي
تكشف عن طفولتها المخبوءة في عمق
نفسها:

(تلك الطفلة

وجدت نفسها فجأة متكررة داخل جسدي
متكررة داخل عمري واسمي وشهوتي
ساقطة في شرك أدواري
تجلبدها أمزجتي الزنثوية وحكايا حبي
الغامضة

لكنها لا تزال كل ليلة

تهرب مني حين أنام

وتفتح باب الكهف

لتهرول وحيدة في كوكب الحلم

دون أن تصل الطريق إلى القمر)

يمكن ملاحظة تقابل عناصر اللوحين
وبناهما المعنوية والشعورية واللونية
والتي تكونهما الدرامي فثمة اللقاء
خصيب بين ذاتي الشاعرتين وإشاعهما
الروحي ورؤيتهما الوجودية، يتمركز في
يقظة انوجاد حر متضرد يستعيد انوجاد
البحر النائر اللامنضبط إلا إلى نظام
الأزرق المطلق تتمنجه الشاعرتان : غادة
السمان المبدعة العربية التي أشعلت
قامتها الأدبية الفريدة والخاصة في حركة
الكتابة العربية بامتيازات متعددة وقد
لقيت استقبالا ممتازا من القراء والنقاد
والمبدعين، فهي هو يوسف إدريس أحد
رواد الإبداع القصصي يشهد (أن غادة
السمان أفصح الكاتبات العربيات لأن لها
أبجدية خاصة بها ولها القدرة على
بالعزف بالكلمات في سيطرة طافية
تدهشك خصوبتها وتفردها).

أما الشاعرة كلود دوبورين فقد وازت
مقوماتها بالبحر استقبالا وتميزا فهي هو
الشاعر الرئيس ليوبولد سيدار سنغور
يقول : (إن أشعار كلود هي أزهار
ناضجة ورائحة).

لا بد من القول أخيرا أن مذهبنا في القراءة
السالفة محاولة لتقري فصليتي توأمتي
زهرة بحرية تلتقيان في ثيمات ما، لا
الافتقار والتماثل أو التائر.

إشارات :

* مصدرنا المعتمد عن الشاعرة كلود دوبورين -
الأشعار والسيرة الذاتية : مجلة الآداب الأجنبية -
مختارات للشاعرة الفرنسية كلود دوبورين
ترجمة المصطفى أجاميري / العددان ٤٦ - ١٧
السنة ١٣ / شتاء ربيع ١٩٨٩.

** مصادرنا عن الشاعرة غادة السمان

١- ديوان عاشقة في محبرة

ب- رسائل الحنين إلى الياسمين

ج- قضايا عربية في أدب غادة السمان / حنان
عواد - دار الطليعة بيروت ١٩٨٩.

الحدثة الشعرية في الجزيرة العربية رؤى واتجاهات مغايرة

عبدالرزاق الربيعي *

لأنها مهد القصيدة ظلت فتوحات الجزيرة العربية الفكرية والفنية والعلمية علامات ترسم على الطريق ملامح إرثها الحضاري الذي يشع لبغمر بقية المراكز الثقافية باله الباهر. وعطاءات إنسان هذه المنطقة التي انتجها عبر مخاضات طويلة وكان لابد لهذه الإنجازات التي تعكس حيويته الفكرية أن تتواصل لتدخل العصر الحديث متسلحة بذلك الإرث النابت في وجدان المكان.

ذلك وتوقف الباحث عند تجربة البردوني باعتبارها تجربة مهمة ليس في اليمن وحده، ولكن في عموم الجزيرة والوطن العربي لأنه استغفر طاقات هذا الشكل الشعري كما فعل الشاعر (محمد مهدي الجواهري) الذي يعد أخطر معلق هذا الشكل. واستعرض (الدوسري) في الفصل الثاني تجربة الشعر الحر مع الإشارة إلى إرثه أصنافه الأولى (بدر) خصوصاً لدى (بكتاشكي) ورأى أن وجود (بدر) شاكراً (السباي) في الكويت مطع الخصمونات هارياً ومشتغلاً هناك أثره الحاسم في دخول القصيدة الحديثة إلى الجزيرة العربية عبر البوابة الكويتية حيث تعرف عليه (محمد الفايز) و(علي السبتي) وتأثراً به، فكتب محمد الفايز (مذكرات بحار) التي عدّها الباحث من أجمل ما تم تحويله إلى غناء في الشعر العربي لكنه يرجع أن (علي السبتي) كان الأسبق تاريخياً من (الفايز) في كتابة الشعر الحر.

وتناول الباحث تجارب عديدة أبرزها تجربة الشاعر سليمان الفليح، ومحمد المدني، و(علي الشراقي)، وأحمد ضيف الله العواضي ودخيل الخليفة إضافة إلى تجارب أخرى أكثر حداثة كقاسم حداد. كما أقرّر فصلاً كاملاً للقصيدة النسوية (الفصل الرابع) حيث رأى أن الشعاعرات العربيات في الجزيرة أكثر من أي مكان آخر في الوطن العربي كما ونوعاً، حيث توقف عند تجارب الشعاعرات: سعاد الصباح، سعاد مفرح، ميسون صقر، فوزية السدي، حمدة خميس، ظبية خميس، عالية شعيب وأخريات وتناول الباحث في الجزء الثاني من دراسته

ورغم المكانة الرفيعة التي احتلها شعر الجزيرة العربية على مر العصور. في الآداب العالمية إلا أن نصيبه من الدراسات الأكاديمية يكاد يكون شبه معدوم، لأسباب غامضة، ويكفي القول إن هناك دراسة توثيقية واحدة أنجزتها الدكتورة (نورية الرومي) وتوقفت فيها عند عدد من النماذج المبكرة للقصيدة الحديثة، لذلك جاءت دراسة الشاعر والباحث (أحمد الدوسري) الموسومة (اتجاهات الشعر العربي الحديث في الجزيرة العربية) التي تقدم بها لجامعة جينيف لنيل درجة الدكتوراة بأشرف البروفيسور (شارل جونكو) وباللغة الفرنسية لتفتح نافذة ليدخل عبرها ضوء القصيدة الحديثة لشعراء الجزيرة العربية إلى قاعة الدرس الأكاديمي لكي يسكن الباحثون الأجانب من الاطلاع على المستوى الرفيع الذي بلغته هذه القصيدة. تتألف الدراسة التي أوصت لجنة المناقشة بطبعها ومنح (الدوسري) درجة الدكتوراة بامتياز مع درجة الشرف الأولى من جزئين وثمانية فصول.

تناول الباحث في الجزء الأول تجارب شعراء حافظوا على القصيدة العربية التقليدية من ناحية البناء الفني، لكنهم جدوا فيها لغة وإيقاعاً، وصورة وموضوعات وربطوا الشعر لأول مرة بالإنسان والوطن، ويأتي على رأس هؤلاء الشعراء (عبدالله البردوني) الذي رأى الباحث إنه جعل الشكل التقليدي عاملاً مساعداً في دخول القصيدة العربية معترك الحياة والناس وقضايا الوطن، ومن غفلة حاول (الزبيدي) الذي اغتيل في اليمن مطلع الستينات

* شاعر من العراق يقم في مسقط.

عدة مفاهيم وتعريفات، ورؤى للشعر عبر رصد تجارب ثلاثة شعراء بارزين هم الشاعر عبدالعزيز المقالح صاحب التجربة الثرية المتطورة تطوراً مطرداً الذي بدأ تجربته ثورياً وانتهى صوفياً لكنه حافظ على شفافيته حيث توقف عند ديوانه (أبجدية الروح) متناوياً أهم إنجازات المقالح الشعرية والنقدية بأساطة رؤيته الشعرية والفنية، كذلك أهم أدواته الفنية، وبخاصة استدعاء الشخصيات التاريخية وينتهي الباحث إلى أن المقالح يعد أكبر شخصية شعرية في الجزيرة العربية من حيث الاتجاه الذي سلكه وحده لاسمياً في شعره الأخير. والشاعر الثاني الذي تناوله بدراسة التفصيلية هو (خليفة الوفاين) الذي يتقرر بلغته الشعرية الغضة وهو شاعر ملتزم برؤية عربية ثورية خالصة.

واختتم دراسته بالشاعر سيف الرحيحي حيث رأى أن تجربته مغايرة تماماً لتجربتي المقالح والوفاين، حيث تحرر منذ البدء من التزامات التقيلة واستفاد من كل تجارب المكانية للملن الصاخبة التي عاش فيها طويلاً مثل (القاهرة) (بيروت) و(باريس) و(لندن) جسرت نص (الرحيحي) وجعلت منه نصاً للحنين بامتياز بطاقة تحريرية تقاس باللانهاضي، وبلافتاح الهائل على العالم، ولذا يعود إلى التسعينات في بلده (عمان) فإنه يعود إليها شاعراً كبيراً وناضجاً، وتجربة (الرحيحي) متفردة، وتبدو نسيجاً وحدها، فنصه يجمع بين التفاصيل والكليات بين البومي والكوني، وكل ذلك بلغة لا يحدها المبتذل، ويرى الباحث أن المكان والطفولة في شعر (الرحيحي) يرتبطان بالشعرية لديه ارتباطاً وثيقاً ويكاد يفيضان من نصه على نحو كامل، ومذهل، لذا يمكن أن يقال إن شعر الرحيحي هو الحياة بكل ما فيها من إيجابيات وسلبيات وهو شعر لا يلجأ إلى بسيط سواء على مستوى الرمز أو على مستوى التحابلات الفنية كما لدى شعراء آخرين. إن أهمية هذه الدراسة تكمن في أنها توقفت عند تجربة الحدثة الشعرية في الجزيرة العربية عبر قراءة جديدة لنتاج شعراء يميزون أثراً المشهد الشعري العربي الراهن بإبداعاتهم، فدخلوا الجامعات العالمية عبر الدرس والتحليل والقراءة المتخصصة لوحد من أبناء الجزيرة، وكمن تمنى أن نقرأ هذه الدراسة مترجمة إلى اللغة العربية لثراء المكتبة العربية بمثل هذه القراءات الجادة لنتاج شعراء الجزيرة.

آمال موسى : أنثى الماء شعرية البوح والتمرد

حسن خضر *

ديوان الشاعرة آمال موسى « أنثى الماء » تنتظم قصائده في أربع حركات ، هي :
الحركة الأولى في « ملكوت الذات » . وتحاول الشاعرة عبر قصائد هذه الحركة أن تبوح بمكنون ذاتها ، بشفافية وخصوصية عالية أكدت أنه بالإمكان شعريا أن نكتب الجسد ببنية ترقى به عن مجرد كونه عددا من الأعضاء أو سطحا من الجلد . وصولا إلى أعماق وادق تفاصيل الجسد باعتباره جزءا لا ينفصل عن ذاكرة الشخص وأحد أهم مميزاته النوعية . لذلك فإن الذات الأنثوية الخاصة هي مركز الحركة الأولى ، فمن الجسد الفاتن ينبع الشعر وإليه يعود .

الحركة الثانية : « في حانة القصيدة » ، وفي هذه الحركة تعبر آمال موسى عن هواجسها ورؤاها فيما يتعلق بالشعر ، والشاعر ، والقصيدة ، وهي في رؤيتها للشعر تراه « حكيما ، ينبغي أن يهتم بشيء أن يحمل معنى . وقد يعضد ذلك اختصارها « المتنبى » لتقديم ديوانها بأربعة أبيات من شعره . وقد كررت آمال استخدام أبيات للمتنبي في مدخل كل حركة من الحركات الأربع للديوان ، منتقاة أبياتا منه تتواءم وأفق كل حركة في دلالتها الكلية .

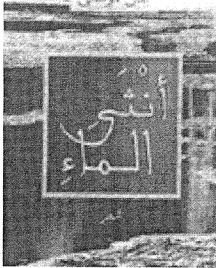
الحركة الثالثة : « بيوت من ماء .. بيوت من طين » فيها يكون المكان متجليا من زاوية كونه النسب الحي للإنسان . وفي هذه الحركة المحققة بالمكان تماما ، تظهر « بدواة » ما ، طازجة واليفة في مواجهة « المدنية » وتقاليدها الغريبة ، فيما يبدو انسجاما ذاتيا مع الفطرة في مواجهة النمط .

الحركة الرابعة : « العاجزة من لا تستبد » ، وهي الحركة التي تعود إلى الأنوثة مفتتح الديوان في الحركة الأولى ، فيما يشبه بنية دائرية أخيرة لجميع قصائد الديوان . ففي

هذه الحركة الرابعة تغلب على القصائد روح التمرد الأنثوي العارم والحميم ، في انتصار الأنثى لنوعها ، وهو ما يتلاقى مع تمرد سابق في أول الديوان تعلن فيه الشاعرة زهوها بأنوثتها وروعة خصوصيتها الجسدية والروحية التي تدفعها إلى التمرد ضد الانسحاق ، حيث يبقى « الثور » ذا معنى مختلف تماما .

وبالنظر إلى العنوان « أنثى الماء » يحيلك إلى

ما يتواءم دلاليا داخل المتن من قصائد ، فأنثى الماء هي « فرس النهر » أو « عروس البحر » القريضة الزاهية ، التي تحمل معنى أسطوريا أيضا فيها وحولها ، ناهيك عن التمازج فيما بين الأنوثة والماء من معنى الصفاء والطراوة والري وتقلب الأحوال . ولا يتعدد كثيرا بهذا التفسير ، فقصائد

الديوان تشير إلى روح الأسطورة . التي تلعب دروا في تسيج منادة عدد من القصاصد . كذلك فمن صفات الماء التحول والسيرورة ، فيما يتشابه فعليا من صفات الأنثى ، وما أشبه لحظة سكون جزينيات الماء في جسد الرمال بلحظة سكون الشوق بعد ارتوائه . ولا يعني ذلك حديثا عن شعر المرأة مقابل شعر آخر للرجل ، فذلك تقسيم مضر بالتجارب وينطوي على نظرة عنصرية للفن ، ويضيق زاوية الرؤيا . لكنني احتفظ لنفسني بتأكيد خصوصية الأنوثة وتجلياتها الفنية العديدة داخل الديوان فيما يمثل محور التجربة فقد أمكن عبر الشعر البوح بأسرار رحلة طويلة داخل الماء / الأنثى . وهناك سمة مهمة في الديوان بشكل عام ، وهي الجمع بين التقابلات النوعية ، الرجل ونقيضه الأنثى ، المدن ونقيضها البدوة الرضوخ ونقيضه الاستبداد ، إنه حب النقيض الذي يؤكد الخصوصية ، فالأبيض يؤكد الأسود

ويظهره والعكس صحيح . وجدالية التناقضات والثنائيات المتقابلة تضع دالات عديدة للتجربة ، فضلا عن أنها تعميها وتدشنها ، فهي مثلا تكرر المفاهيم المتعارف عليها حول طبيعة الأشياء ، وكذلك المنطق الذي يحكم طبيعة تحاور هذه الأشياء .

اللغة في الديوان لغة عادية غير أنها تتراوح بين

الالتهاب والتوتر وبين الهدوء والتأمل تبعاً لحرارة البوح والشحنات الذاتية الخاصة التي تدفع باللغة لأن تكون « غنائية » في بعض القصائد ، مثل « أعشقتني » ، و « كالماء الموت » ، وأنثى الصيف ، و« عصية الطي » وربما كانت البدواة هي التبرير الموزني لكراهية المدنية والاغتراب عن نمطية

حياتها، وتكمن في مفردة «الغجر» دلالة خاصة على نوع من البداوة ليس متكررا، فالغجر لهم منطق وعادات وتقاليدهم تخصهم وهدم في الحياة وفي المعاملات:

اسكنت الغجر شعري
بسنت لهم كلي
ليخطوا ما ذهب من الآتي فذهبوا السواد
أفرغوا الجداول.

إنها لا تناقش قوانين البيشة من خارجها إنما تستخدم إحالات على روح هذه البيئة، مثل قراءة الكف، والنظر أو التكهن بالمستقبل المنقضي سلفا، أي حال السليم الكامل، ومع ذلك تكون النتيجة الغدر. فيما يمثل إبانة للحياة الشروطة التي تضعه الأثني في «إطار» لا ينبغي لها الخروج عنه. ورغم أن القصائد منذ البداية تحمل روح أنثى متمردة إلا أنه التمرد الحذر الذي يجنح كثيرا لا إلى طرق التابوهات تماما وإنما فقط، هو ييناوشها، أو يستبدل فجرا ورفضها التام بعبائها أو اللوم عليها. ولا يمنع ذلك من إقرار أن الشاعرة استطاعت في هذا السياق أن تبوح في أحيان كثيرة بأقصى ما يمكن أن تبوح به أنثى في نمردها.

إن البوح الفني في الديوان ينطوي على معنى الكتمان في وجه منه، حيث إنه يأتي وفق أعراف وروية ناجحة، لا تجعل من البوح معادلا للكشف، أو الفصح، فالبوح له معنى الشري والشكاية والحلم والأسى أيضا، والعزة المهذبة في أحيان كثيرة. وهو ما يجعل الجسد يشبه السجل المحمي الذي يحوي أدق تواريخ إنسانه ومخزن أسرارها: كيف تقيم الأثني في الأثني

نون

أن يـ تـ طـ يـ ر شعاع الأرض.

بعيدا عن التقسيم البصري لمفردة «يتطايير» ودلالة ذلك على روح الفعل في تشطسي واشطار الشيء الذي يتطايير، يبقى سؤال حول دلالة «إقامة الأثني في الأثني»، خاصة وأن مفردة «الأثني» الأخيرة بالبنط الأسود للتمييز البصري، وذلك يحيل إلى دلالات عديدة منها أن احتمال الأثني لأنوئتها العالية شيء يهز الأرض ويجعل شعاعها يتطايير، خاصة حين تكون تلك الأنوثة غير مشبعة أو متحققة إنسانيا.

ومن ثم ينجردها هنا معنى «الإقامة» إلى دلالة القهر والسجن داخل الذات «الأثني داخل الأثني».. هذا تأويل من تأويلات عديدة استوقفتني أمام هذه الجملة، خاصة وقد أشرت إلى أن الشاعرة لا تستطيع أحيانا أن تفرق التباين بشكل كامل، فالواقع الثقافي والأعراف الاجتماعية لا تزال تحكم الفن والشعر دون النظر إلى ضرورة اختلافه وتطوره.

لا شك أن هناك معنى قصيا عميق الدلالة، يشير إلى جوهر انساني مدفوع بجنون لأن يتذوق صاحبه كل ما في شجرة الحياة من ثمار حتى البغيضة منها، وهو ما يؤكد اختلاف الذات الشعرية هنا وعدم جريها على التقليد أو الاتباع:

طفلة الجنون أنا

هوايتي

ابتكار قنديل لنهارى

ابتكار وهم

يحدث في عين الحقيقة.

أما في قصيدة «لوحة لا يتحملها الجدار» فاللوحة هي الأنوثة التي اكتملت صفاتها في امرأة ترى أن العالم «الجدار» لا يستطيع أن يتحمل جميع محاسنها دفعة واحدة، وربما كان أقرب للدلالة إطلاق لفظ «جدار» دون تعريف ليدل على غير محدد، أي ذكرة، وهو ما قد يحيل إلى الرجل رمزيا في اتساع المعنى:

الشعر ثوبي الملوكي

الكتفان وكران: واحد لليمامة

وأخر للصقر الناس

النهادن خميرة أسرارى

النصر كوكب يدور حول غزالة

الساقان من ضاقت بمواعيد العشاق.

يجدر بهذه النفاذة أن تحتل هذا اللمهيب الأثوري، وهو بطل منها، في حين لا يحتل اللوحة أي جدار في العالم. الأمر الذي يذكرني بولادة بنت المستكفي، الخليفة، عاشقة ابن زيدون، حين يأخذها الزهو وهي نرجسية لفقتها وبهاء حسننها، فنقول:

أنا والله أصلح للمعالي

أمشي مشيتي وآتية تيهي

أمكن عاشقي من صحن خدي

وأمن قبلي من يشتهيها

وقيل إنها، لم تكن تقول ذلك فحسب، بل خطته مطرزا على ثوبها غير أن الأنوثة في ديوان «أنثى الماء» عصية رغم إتاحتها، طوقسية، مجنونة لا قيود من خارجها، فهي التي تقيد ذاتها، وتكبح جماحها وقمنا شاءت، فهي سيدة القصر، شعورها الطويل الليكي ثوب يكسو نهار الجسد، هي الملكة والجواري أيضا. أي جسد الماء، رغم فداحة بوحه بمكنون لهيبه ونعيم جناته إلا أنه ليس سائغا للشاربين.

لا تتبع أمال موسى في هذا الديوان مدرسة شعرية ما في الكتابة، فالقصائد متنوعة، فيها تجريب في اللغة والتخييل، تمتاح قدحا من معين الأساطير والجنون وتعب من مياه الألباء الرومانسيين أقداحا، وتصفو تارة أخرى لرؤاها الخاصة عبر نثرية رقيقة دافقة، حين تتخلص القصيدة من ادعاء الحكمة والتلويح بعرافة ما، فتبتعد بذلك عن التبشيرية والنبوءة التي ليست ابنة الشعرية الحديثة أبدا، هنا فقط تسكن اللغة الخطابية ويحتاج الشعر بالداخل، وتتضح القصيدة بحكمة طبيعية عماها الصدق الفني الأكثر قدرة على الاضواء أكثر من ألف عراف زاعق لا يكف عن إعلان معرفته بالغيب إلى الدرجة التي تقصد مصداقية قدرته على الكشف أو الاضواء في حين ترجو القصيدة عكس ذلك.

ومثال للهدوء والتأمل اللذين يفجران طاقة شعرية في روح الكتابة، قصيدة بعنوان «قصيدة عمودية» وفيها تنجر الدلالة النصية على «القديم»، بمعناه الحياتي (الماضي) والمفاهيمي (التقليد) آخذة من تكرار «في البيت القديم» نكتة فنية تتكرر بين المقاطع لتسمح بتدفق الدلالة وتجددها:

في البيت القديم

أين تنكي الجرة

لينساب الماء ممزوجا بالتسايب

في البيت القديم

إنى دوت صرختي الأولى

أسوي تربة السلالة

لننام

أرواحنا تتأخم أرواحا.

وحدثها ونهبها:

«الآن أبقى للحظة وحدي

الآن أجلس لساعات دون أن أنتظر أحدا

الآن يتوقف قلبي عن المشاعر

كي أستريح

كي أستمتع بصوت طرقاتك على الباب

وأنا أعرف ألا رغبة لي بالتهوض لأفتح.»

ما يلفت أيضا حركة الحكاية داخل نسج القصيدة — حكاية شعرية «بزمن ممزق، وفرد لا يملك إلا حواراه مع داخله في مونولوج طويل كأنه وصف لتلك الأعماق البائسة والمزعزعة في حدادها ووحدتها التي هي خليط من الرقة والغياب والنتية، ولتظهر تلك الروح الهشة والمعرضة للزوال وهي تهرب من إحساسها الدائم بأنه مهددة ولا تهددي إلا إلى موتها، لكنها «ستئن تحت وطأة أرواح الآخرين، كتابة تؤرخ أحوالها، لا تبرح تقيم ذلك الخيط الواهي للدقائق والنهايات وعذوبة الهزائم الصغيرة، وهي تضني أو تسند أبوابا مائلة حيث الخرابات تكتب حكمة كلامه ولا جدواه، سائر أمام نفسه بلا مناورات أو متاريس، حاسلا خطاباه وروحه الصفراء، وشمة ألم ثقيل وبقايا كسل وأناشيد زرقاء وآلة موسيقية حيادية كأي امرأة تشبه سلما ناقصا. مدينة لا تعرف فيها أحدا.

لا مناص من تلك الجاذبية أو الاستدعاء أو النداء المكون داخل جمرة الكلمات المستكنة بذعة واستسلام وهي تعيد تكوين صلة القرابة مع السكينة والأصوات التي تنبسط تحت رماد لا خلاص من رواية قلب نوره الحاد:

«سقطت الوردة من الكف

وما لمأخذ

والذي أحبك أيضا

سقط

وما لم كلمته أحد

لقمان ديركي : كما لو أنك ميت بلا مناورات أو متاريس.. حاملا خطايا وروحه الصفراء

أكرم قطريب*

يبدو الشاعر السوري لقمان ديركي في ديوانه الأخير «كما لو أنك ميت» منشغلا بشؤونه وذكرياته وإسرافه بلحظات تكتسب قوتها وحدثها من سعيه إلى جعلها موثوقة ومنبسطة وأكثر قربا، تلك التي يستعيد بها عالمه الموضوعي المعزول، من كون أسلوب وجود هذا العالم ليس أكثر من جملة، هديرها الجواني الأعمى غير مكتشف ومطمور ويجب البحث عن النار المشبوبة داخله، وتحويل ما هو منسي وغير متخيل وسريع الزوال إلى أثر وأرض يقيم عليها ظلام غريب وهو هنا إذ يهتّم بالاستغفال على ما هو عابر وأني، والتقاط ما يبدو بديهيا أو بوصفه مجرد قول، ومعروفا في لغة التخاطب اليومي، فإنه بكتابتها لها يتحرر من انشائيتها بتغيير اتجاه مسارها ومن ثم شحنها بإبماءات وجهات أخرى غير معلومة إلا في الهوة العميقة لتحقيق صورة الواقع شعريا بتحويل خياله أي (خيال الواقع) إلى واقع شعري.

«أنا متجردة من أية بطولة أو كرنفال أو عvisان، تستفيض بشرح أمهالها وانكساراتها:

«لا تفعل شيئا من أجلي

فانا مجرد شخص منسي وموحش

مثل وردة في مزهريه جف عليها الماء

مثل خشب في باب بيت مهجور

مثل ربح تهب وحيدة في صحراء.» (ص ١٢)

كما لو أنك ميت هوذا وبعيدا عن تقاليد عاطفية انشائية ذات جاذبية وخيال طلي تقليدي وتحت تأثير تلك الروح الأقرب إلى الخلاء يتجه عن الذي قد يبسطه حيز ذلك الإثّر الشعري بالوقوف الطويل أمام الأثر والمكان ورجع الصدى.

لا يمثل الماضي ولا يحن بقدر ما يقيم مسافته في اللحظة الراهنة بوصفها حاضرا ينجز التناهي الأعمى للحواس وشكل إصغائها

هكذا نكتشف ما يقيم لقمان ديركي خارج الهم الميثافيزيقي وإحداثياته من خلال استفاد أقصى طاقات التعبير في جملة المشاعر اليومية بشفوية خالصة ذات منحنى وبعد واحد والتقاط ما هو نادر ومفارق في المحكي ومشهد الكلام بحيث تكون صورة ذاتها وباستطاعتنا النظر إليها باعتبارها إنجازا متكاملا، لا يمكن تجزئته من حيث البنية والسياق والتوتر الذي تحمله والأم من ذلك أن نصوصه تظهر تقشفا شكليا في مظهرها الخارجي ولكنها كثيفة وغنية جدا من الداخل.

لن نلمس بعدا رومانتيكيا تقليديا أو صوفيا تتوق إلى عناق اللامرئي، فالاستوى الأشمل لكل هذه الأبعاد ينمحي في تدرج انحاء الأنا الشعرية وتمزقها الوجودي. وكان الضعف والنسيان والوحشة تشيد تاريخها الشخصي.

* شاعر من سوريا

الدراما الأمريكية قراءة نسوية

يوسف وهيب*

منذ أن طرحت سيمون دوبوفوار مفهوم أيديولوجية الانعاز لدى المرأة في كتابها «الجنس الثاني» ١٩٤٩م، وكشفت من خلالها حقيقة اللاتماثل في العلاقة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة حيث إنه (الرجل) هو المحدد لكل ما هو انساني وليست المرأة في جميع الأدبيات والنتاج الابداعي حيث الخطاب الذكوري هو السائد وهو الذي ينوب عن المرأة في طرح مشكلاتها ومن ثم كانت أهمية طرح دوبوفوار تكمن في تلك القوة التي منحت الحركة النسوية امكانية طرح أسئلتها الأساسية دون نائب ذكوري، ولعل ذلك ما تبدي في كتابات دورثي ريتشاردسون Dorothy Richardson التي اتخذت لنفسها موضوع وعي الأنثى في روايتها (رحلة حج)، كذلك ما نراه لدى فرجينيا وولف رائدة النقد النسوي ومن بعدها ظهرت كتابات كثيرة في نفس الاتجاه فكان كتاب ماري إلان M. Elman «التفكير حول المرأة» وجوليت ميتشل Juliet Mitchell التي دافعت عن فرويد في كتابها «التحليل النفسي والحركة النسائية» ١٩٧٥ من حيث إنه أنه أي فرويد يصف تمثيلاً ذهنياً للواقع الاجتماعي وليس الواقع نفسه، ورغم ذلك فدعنا نضعها عن أفكار فرويد عن الاختلاف الجنسي لم يلق قبولاً عند العديد من مقالات الحركة النسائية.

مسر سرجين أونيل، وأرثر ميلر، وتينسي وليامز، وادوارد البي، وسام شيبارد وتنوعت هذه الدراسات بتنوع كتابتها وكتاباتها بين الرؤية النسوية كما تראה المرأة (الناقدة النسوية) وبين رؤية الناقد الرجل لهذه النماذج النسوية المسرحية وهذه الرؤية الأخيرة لم يمثلها سوى اثنين من النقاد الرجال هما جيفري د. د. ماسون وجون تيمباني. وفي مقالته المعنونة بـ «وحش الكمال: نموذج Anne Fléche مؤلفة المقال أن السمة المعاربية السائدة لدى أونيل تتمثل في وجود شخصية نسائية غير مستقرة، وإن كانت تمثل أيضاً محورا بنائيا تتوزع حوله السرديات الذكورية المتصارعة والمشكلة التي تواجه الناقدة النسوية هنا هي كيفية قراءة شخصيات أونيل النسائية دون نزعهما من سياقها السردى، وتبتنى أن فليش وجهة نظره «تريسا دي لوريتس Teresa de Lauretis التي ترى أن القراءة النسوية أصبح لزاماً عليها أن تتعامل مع غير الممكن فهي قراءة وجب عليها قراءة

لقد كان الابداع النسوي تلبية لحاجة فكرية ماسة حيث ليست هناك إجابة عن أسئلة المرأة الحقيقية سوى لدى المرأة ذاتها وخاصة سؤال التعيين كما يذهب فوزي فهمي في دراسته «المرأة وثقافة الاضطهاد». فالمرأة تولد في ظل ثقافة ذكورية تخلع قيمة رمزية على نوعها وهذه الثقافة المسيطرة هي التي أبستها قناعاً تعيش به حياتها في إطار «كرنفال» ووفقاً لأصول هذا الكرنفال ليس لأحد أن ينزع قناع الآخر وكانت تلك هي آلية الضبط الاجتماعي من قبل المجتمع الذكوري» وفي إطار النهضة الثقافية التي تقوم عليها أكاديمية الفنون المصرية التي أصدرت أكثر من تسعة عناوين مترجمة عن موم المسرح النسوي في أمريكا والغرب فإن كتاب «الدراما الأمريكية الحديثة: قراءة نسوية» الذي قامت على تحريره في الإنجليزية وقدمت له الناقدة الأمريكية جون شلوتر June Schluter وقام على ترجمته سامح فكري يشتمل على ثلاث عشرة دراسة في

* شاعر من مصر.

والذي كرهك

عاش الى الأبد في جسدك

لأنك خنت سيدك

أمام حارسك

أضحي دالك وحيدا

مثل ثقب في إبرة مرمية

أمام نجمتي الساطعة

وتحت قمري الساطع

كنت تقبلين سواي. (الكراهية ص ٢٩ -

٣٠، ٣١).

يفرط في مديح تداعية وعزلته ونأيه، ويأخذ كل من الحب والكراهية والغيرة والضعف صورة ملاذ أو مسودات حرائق وتواريخ تتحاز إلى حقيقة امتلاكها لآلم فريد في سماته، إذ عبره تتأسس كل هذه القدرة على كتابة ميثولوجيات صغيرة غير مألوفة، والانتباه الشديد إلى ما يمثلها شعريا.

وهو هنا يختلف في مساره عن ديوانه الأول «ضيوف يثيرون الغبار» الذي امتلأ بتدرجات درامية اقتربت أحيانا من أن تكون ذات نفس لمحلمي ولكن بشيء من عدم اكتمال.. وفائض «الأنثى» من الرموز والأساطير والمنسبين والامكنة تستدعي ما هو مخفي ومحمي في أعماقها المنغية والكشف عن لون صراخاتها المدونة هناك في الأفاقي ورسم خط انكسارها وسعيها إلى ردم الذاكرة المفقودة حيث الحنين في أعلى تجلياته، والأصوات المتداخلة للدم، والماء، والكتب، والمكائد وأسئلة الحديد. بينما ينغطف في «كما لو أنك ميت» باتجاه تدوين شديد الاجتزاء لوقوف عار وحيد، هكذا مشدودا في الأصدا المولغة وهي تستحضر تلاشيها المؤثر وشكل اندحار الأنثى الفردية وجيها الهندسي، وكان الكتاب كله عبارة عن مونتاغ تكثيفي للآلم وأنا هو روحي مبدد ولا يهتدي إلى ما يليوم.

ومعتمدة عن محاكاة المرأة ومحدوديتها وأخطائها.

ولعل الأمر نفسه يتكرر من «ويليامز» إلى «إدوارد ألي» ذلك الأمر الذي يكرس لحماقة النساء وهذا ما تكشفه «ميكي بيرلمان Mickey Pearlman» في مقالته عن «ألي» «ما الجديد في حديقة الحيوان: إعادة قراءة أحلام إدوارد ألي وكوابيسه الأمريكية» حيث ترى أن النساء قويات وعاطفيات، مدمرات ومختلات سماتهن الغفظة ويقمن أنفسهن على الفضائل الخاصة بالرجال ويدمرنهم، وتخلص إلى أن رؤية ألي أن النساء باعتبارهن «أعداء الحلم» ليست سوى طغظة فارغة.

ويختتم الكتاب بدراستين عن مسرح سام شيبارد Shepard فتلح ليندا هارت مسألة التلاقي الحادث بين الصورة العامة للمؤلف والأدوار الدرامية التي يبدعها كما تسلم بوجود وعي مقام في مسرحياته بالعلاقة بين اختلال النظام والذي يحدثه الذكر والسلطة الأبوية، ولعل كلا من هذه المقالات التي يضعها الكتاب ويمثل على حدة إعادة قراءة لنصوص رئيسية في الدراما الأمريكية وذلك من خلال مقارنة نسوية مؤسلة بمناهج وطرق تحليل متنوعة ومتباينة ولكنها تصب في نهاية الأمر في مناقشة التصور الذكوري الإبداعى عن المرأة وبها ومن خلالها كحالة إنسانية وحالة درامية، ولعل أهمية هذا الكتاب الدراما الأمريكية الحديثة - إعادة قراءة نسوية تكمن أيضا فيما كتبه مترجم الكتاب في مقدمته: «إن القارئ أو القارئة هو المرأة التي كانت بالنسبة لكاتب المسرح هي الموضوع الذي يخضع للبحث والفحص ومن ثم يخضع للتشذيب/ التشويه وقد أضحت المرأة في هذا الكتاب هي الذات التي تجعل من الكتاب الذي يحوز سلطتين: سلطة الكتابية وسلطة الذكورة، موضوعا لها وهذا القلب في الأدوار وتحويل الموضوع إلى ذات والذات إلى موضوع يتفحص عن إعادة النظر في مفاهيم اعتقدنا أنها ليست موضع تجاؤز.

الدراما الأمريكية الحديثة: إعادة قراءة نسوية
تحرير: جون شلوتر
ترجمة سامح فكري
النشر: مركز اللغات والترجمة، أكاديمية الفنون - مصر ١٩٩٧.

لليان هيلمان والتي ترى فيها أنه على الرغم من أن النساء يسكنن وفق قواعد حددها المجتمع الذكوري إلا أنهن في هذه المسرحية يملكن ذوات فاعلة، ومن هنا ترى أن مسرحية ميلر «موت قومسيونجي» تمثل حجر عثرة أمام منح التجربة النسائية حضورها في الدراما الجادة. وفي نفس إطار النقد النسوي لسرح ميلر تطرح كي ستانتو Key Stanton الحلم الأمريكي كما تجسده شخصية ويلي لومان وترى أن هذا الحلم ذكوري التوجه Male - Oriented وأن تحقيقه يتطلب الاعتماد على النساء فقط مع عدم الاقرار بذلك كما يتطلب تحقيق الحلم قهرهن واستغلالهن عن طريق خلق مجتمع ذكوري داخل العوالم الثلاثة المحقة للحلم الأمريكي والتي تشمل عالم الطبيعة، وعالم التجارة، والبيت وهو عوالم يبرز فيها الحضور الذكوري تماما حيث يقوم على سلطة الأب والأخ.

وفي القسم الثالث الذي خصصته المحصرة لتحليل مسرح تينيسي وويليامز تكشف «انكا فلاسبولوس» عن مسألة الصراع على السلطة السردية في مسرحية «عربة اسمها الرغبة» لويليامز إذ ترى أن الهوية الجنسية تتحكم في استبعاد شخصية بلانش Blanchette من دائرة الخطاب التاريخي الأوسع مدى. فكل من بلانش وستاني يقومان بمراجعة تاريخية ويقدمان روايتين تاريخيتين لماضي بلانش، فهي أي بلانش ترى نفسها كاهنة للآلهة أفروديت في حين يراها ستاني «محنة أطلقها رجل عن نساء ساقطات وشقيقات» وعلى ذلك يتم انتخاب رواية ستاني (الذكر) من قبل المؤلف والطابع وتحظى بالسلطة داخل إطار الصراع في المسرحية وفي إطار دينامية المسرح نفسه. ثم يجيء مقال جون تيمباني عن (تينيسي وويليامز والمرأة المكتوبة) الذي يتبنى وجهة النظر الذكورية فإنه يدافع عن ويلييامز حيث يرى أن الشخصيات النسائية في هذه المسرحيات تتحطم ولكن ليس بفعل سيادة الذكر أو الأبوية أو العداء للمرأة وإنما بسبب نزوعهن إلى التحطيم وبفعل رغباتهن الشخصية ويضيف أن ويلييامز بهذه الشخصيات النسائية قد أمدنا بصورة أصيلة

نص لم يوجد بعد ووجب عليها التحدث بلغة تنف منها موقف الغداء، إلا أن هذا الطرح المتناقض قد يبدو نوعا من التفكير الخادع والمراوغ فإن دي لوربيتس تقرر: «أن وضعية المرأة في اللغة تنسم بعدم الاتساق فهي لا تجد نفسها إلا في فراغ المعنى وفي ذلك الفضاء الخاوي بين العلامات، وعلى ذلك فإنه من الصحيح القول بأن المرأة تمدنا بذلك الفضاء الذي تعمل من خلاله السردية وتحزن من خلاله اتساقها مرجعيتها البيولوجية والسرعات تبدو إذن وكأنها تحدث عبر المرأة وجولها، إلا أنها أي المرأة تمثل شرط السردية وهي حبل بها ومن التناقض أن نرى أنها خارج الجماعة التي هي شرط لوجودها.

ومن «نساء أونيل الشبهيات» تكتب سوزان بير Suzanne Burt في محاولة منها إلى إعادة تقييم معالجة أونيل للشخصية النسوية مستبعدة ما أثر حوله من كونه عدوا للمرأة، فتطرح عرضا عن ذلك وجهة نظر ترى أن أعمال أونيل تعكس ما نسميه اليوم «الوعي النسوي» فهذه الكيفية التي يقدم بها أونيل صورا لنساء فرض عليهن الغياب، والحصار والسكوت كما نرى في شخصية ماري تايرون في مسرحية «زيت الحيتان» وشخصية «ماري تايرون» في مسرحية «رحلة اليوم الطويل في جوف الليل». ترى سوزان في إعادة تقييمها أن أونيل عبر في كلا النموذجين عن توحدا لفت مع نفسية المرأة وما تعانيه من حصار اجتماعي وحرمان من الحقوق.

وانتقالا من مسرح بوجين أونيل إلى مسرح آرثر ميللر فإن هجوما حادا تنشئه جايل أوستين Gayle في مقالها الذي يحمل عنوان مقايضة النساء والرغبة الاجتماعية المثلية لدى الرجال في مسرحية موت قومسيونجي (عرفت في الترجمات العربية تحت اسم: موت بائع متجول) وتشير أوستين إلى الكيفية التي تتم بها مقايضة النساء بين الرجال وكذلك الكيفية التي يتم بها تمثيل النساء باعتبارهن «أشياء للمقايضة» وهو من شأنه أن يستبعدهن من دائرة الذوات الفاعلة في المسرحية، ولتأكيد ذلك المفهوم لدى ميللر فإن أوستين تركز على مسرحية أخرى لكاتبه «جانس آخر من الغابة»

الذاكرة الشفاهية

بين الغياب والتغيب

طالب العمري

الذاكرة الشفهية أو الشفاهية هي من أهم المعارف التي يعتد بها كذاكرة إنسانية لدى العديد من الأمم والشعوب.
بل أنها بطرائقها وأعراضها حتى لدى بعض الشعوب التي يشكل التدوين أحد مرتكزاتها تؤخذ بجديّة واحترام خاص. فهي الذاكرة الحقيقية والمؤثرة لدى جميع شرائح المجتمع.

وتحين تختفي الذاكرة الشفاهية في حضورها الملموس على أرض الواقع، وتنفد صيرورتها، ووهج خلق وتوالد أحداثها وشخصها يصيب التدوين أساسيا، بل عدم العناية به تغريب في حق الأمة والوطن، في جزء أساسي، من محصوله وذاكرته الجمعية، بل إنه بصريح العبارة إلغاء لموروث الأمة وتغيب ذاكرتها إلى الأبد بل أنه توليد محدث لذاكرة جديدة تتوسل الماضي بجذور مقطوعة أو شبه مقطوعة. الحديث عن الذاكرة الشفاهية مهم، لأن الذاكرة العربية تنقسم إلى ذاكرتين، الأولى: أساسية تضرب بجذورها في أعماق الزمان والمكان شاخته بحضورها دون مواربة أو استحياء للجهات الأربع.

الأحداث والوقائع ذكارة أمة لا تتكرر

وبما أن الأزمنة المعرفية لا تكرر نفسها! فلن أي ضياع لأي منتج ثقافي، معرفي، إبداعي، وقائع تاريخية، جغرافية، سياسية، علوم، وغيرها من الأحداث التي شهدتها الأمة وورثتها عبر أجيالها المتعاقبة، واختفت ولم تسجل أو تُؤرخ، أو تنقل إلى الأجيال اللاحقة هو ضياع حقيقي لتلك الذاكرة.

والتوجس الذي يؤخذ دوما على الذاكرة الشفاهية، توجس في معظمه مسبوق، وفيه نوع من المغالاة. وبهذا لو صدقت النيات في تجيير الفجوة

وحين تختفي الذاكرة الشفاهية في حضورها الملموس على أرض الواقع، وتنفد صيرورتها، ووهج خلق وتوالد أحداثها وشخصها يصيب التدوين أساسيا، بل عدم العناية به تغريب في حق الأمة والوطن، في جزء أساسي، من محصوله وذاكرته الجمعية، بل إنه بصريح العبارة إلغاء لموروث الأمة وتغيب ذاكرتها إلى الأبد بل أنه توليد محدث لذاكرة جديدة تتوسل الماضي بجذور مقطوعة أو شبه مقطوعة. الحديث عن الذاكرة الشفاهية مهم، لأن الذاكرة العربية تنقسم إلى ذاكرتين، الأولى: أساسية تضرب بجذورها في أعماق الزمان والمكان شاخته بحضورها دون مواربة أو استحياء للجهات الأربع.

هذه الذاكرة متحركة، تغذي نفسها بحضور الوقائع والأحداث والتفاعلات في الأزمنة والأقطاب. الأحداث التي دون مكياج بعيدا عن أصباغ الزينة، وديكورات التجميل. هذه الذاكرة هي الذاكرة الشفاهية.. مخزون كبير، متحرك يموج بأطياف من الأقوال والأحداث، الذاكرة الأخرى: الرسمية، في معظمها أو كليتها ذاكرة مكتوبة، وبهذا يتم الاعتماد بها كقول فصل في التمثل والاعتماد.

والاشكالية بين الذاكرتين واضحة للعيان في كل دول العالم الثالث، لأن إحدى الذاكرتين

ما بين الذاكرتين، وتحويل الشفاهي إلى المقروء المعم لكان اغناء أكثر لذاكرة عربية ربما يكون لها شأن عظيم. خصوصا أن الذاكرة الآن، ذاكرة الحاسوب الذي يسحق أمامه أخضر العالم ويباس الثالث.

وإذا لم تهيب بعض الدول المتخلفة نفسها لوضع أفضل، فلن المتغيرات المتلاحقة، التكنولوجية منها، سوف تسحق كياناتها الثقافية — المعرفة والوجودية بأكثر مما تصوره هي نفسها. هذا التهيب يتم بأن يكون لها مستويات وسطى على أقل تقدير بالمحافظة على تراثها وثقافتها بإعطاء المعارف والعلوم جزءا مهما وليس ثانويا أو هامشيا من اهتماماتها، لأنه في الأول والاخير، الخندق الذي تحتتمي به دول العالم الثالث من الضياع هو ثقافتها ومعارفها بتنوعها وتعددتها واختلافها عن المستعمر الجديد.

أردت أن أشير في النهاية أننا في سلطنة عمان مدعون لحفظ ذاكرتنا الشفاهية من الاندثار بتسجيلها وتدوينها وتيسير الحصول عليها، وجمع المخطوطات التي تتواجد هنا وهناك والعناية بها، والاهتمام بكل ما يمس الذاكرة والوعي الجمعي، خصوصا وأن العديد من أصحاب الذاكرة، أو الذين عاشوا الأحداث، في المكان/الوطن، أو الذين عاشوا في شرق ووسط أفريقيا وسواحل الخليج غربة وشرق والهند وباكستان، وغيرهم من كبار السن، أو من الذين لديهم خبرة الجبال والبحار والصحاري، وتجارب السنين، يرحلون دون أن يتم الاستفادة من ذاكرتهم الحافظة، وأسرار حياتهم الخفية والعلمية، بل إن أحداثا فقتت تسلسل حصولها، مما يجعل الدارس والباحث والمحب للمعرفة يلقي صعوبة في الوصول إلى بعض المعلومات التي تهمة.

كما أن هناك تنوع مصادر الأحداث يغني الدراسات التي يطمح إليها أفراد المجتمع، وتقوي الروابط المستقبلية بين أبنائه، وتكشف الخلل والعترات التي صاحبت دورات المجتمع في فترات مسيرته الطويلة.

أضاءات من الشعر العُماني

الموضوعات التقليدية قبل النهضة

شبر بن شرف الموسوي *

طوقتني بنداك طوقا حاليا
أبل ولا يغشاه نوع بلاء

أهديتني سفرا يصور لي سطا
آباتك العظاء في الأعداء

أهديتني ديوان عنتره الذي
ذلت لسطوته بنو حواء (٣)

ومن مطارحات الشاعر أحمد بن حمدون
الحارثي (٣) مع أحد أصدقائه هذه الأبيات التي

كانت ردا على قصيدة سابقة لذلك الصديق:
لبلب الأيك ترنم طربا

أنعش الروح وحي الأدبا
واشدن نظما جيا راقا

جاء يقضي للإخا من وجبا
جاء يهدي من صني خلص

من فتى عيس سمى المجنبا
يا أخا الفطنة ما نظم أتى

لفظه الدر مصوغ ذهب
ذكرتنا بعهود سلفت

كان فيها الشعر يسمو منصبا
أعلمتنا كيف يرقى كاتب

من بني العصر ويحيى الأدبا (٤)
وتحمل القصيدة في معانيها والفاظها ما

يشير إلى عمق العلاقة بين الشاعر
وصديقه المحتقى به ولهذا فهو يصف

صديقه بمجموعة من الصفات التي تدل
على تعلقه واعتزازه واحترافه به وهي

كالتالي صفي، مخلص، سمي المجتبي، أخا
الفطنة، كما نلاحظ انطلاق الشاعر في

التعبير عن مشاعره النفسية اتجاه صديقه
ولذلك عبر ذكره مجموعة من الالفاظ

المعيرة عن هذه المشاعر وهي اللبليل،
الترنم، الطرب، النظم الراق.

للشاعر هلال بن بدر البوسعدي (٥)
قصيدة يجيب بها على قصيدة بعث بها إليه

الأديب عبدالله الطائي (٦) الذي كان من
تلامذة الشاعر ومعاصريه يقول فيها:

لك يا صفوة الشباب الراقي
محض ود مدى حياتي باقي

لك مني صفو الوداد مع الد
هر وحب مؤكد الميثاق

أنت لي أول الشباب مناد
بقرض أحل من الاغتياق

تتشكل ملامح الشعر العُماني قبل النهضة من الموضوعات التقليدية نحو شعر الأخوانيات والغزل والرائاء والمدح والوصف ومن الموضوعات المجددة التي تتناول القضايا الوطنية والتفاعل مع القضايا القومية والتوجه نحو الشعر الذاتي والوجداني. وفي هذا البحث سوف نعرض لهذه الموضوعات والأغراض الشعرية، محاولين الكشف عن ملامح الشعر العُماني في تلك الفترة ورؤية الشاعر العُماني لهذه الموضوعات وعمق تناوله لها وتفاعله مع محيطه العربي في الموضوعات المشتركة، ونعرض في هذه الحلقة قسما من الموضوعات التقليدية في الشعر العُماني قبل النهضة

١ - شعر الإخوانيات:

قصيدة الإخوانية بشعر الغزل وأحيانا يدخل في الموضوع مباشرة، وفي حالة الرد على شاعر آخر فإنه يلتزم بنفس الوزن والقافية وفي شعر الإخوانيات عندهم ما في الإخوانيات عادة من محاولة التبسيط والتفكك والتحليل من رصانة العبارة والاقتراب من لغة الحديث.

ومن قصائد الإخوانيات قصيدة للشاعر خالد بن هلال الرحبي (١) أرسلها إلى صديق له بعد أن أهدها صديقه هذا ديوانا لعنترة، فيقول:

دعني أؤم محمدا بشائني
لم لا وقد ملكت يداه ولائي

يا أيها العلم الذي بخصاله
نار الفخار وكفه البيضاء

يا من يرى فعل الساحة والندى
طبا ومسك المال مثل الداء

يا خير خل من سلالة سالم
يا نجل عيس زبدة الأحياء

من الموضوعات الشعرية التي اهتم بها الشعراء العُمانيون في هذه الفترة والتي غلبت على جانب كبير من دواوينهم هو الإخوانيات، وهو موضوع شعري قديم عبر عنه الشعراء العرب والعُمانيون القدماء، واستمر وجوده في شعر هذه الفترة كتقليد أدبي اتبعه شعراء هذه الفترة للتعبير عن مشاعرهم اتجاه أصدقائهم وأحببتهم. ويضم قصائد الغتاب بين الشعراء والردود على رسائل الأصدقاء الشعرية واطهار الود والاحتراف بالشاعر الآخر أو تهنئة صديق عزيز بعيد عن الشاعر أو قريب منه بمناسبة مهمة، وتسجيل الذكريات والطرائف التي تحدث بين الشعراء وأصدقائهم شعرا، وقد يبدا الشاعر

* باحث من سلطنة عمان.

يملاً العقل نشوة وانتعاشاً

فأنا المحتسني وأنت الساقبي

فأدر لفظك ورجع

نخمة الحب في المعاني الرقاق (٧)

وقد حاول الشاعر أن يخرج في هذه الأبيات من نطاق الأخوانيات إلى الحديث عن مشاعره الخاصة، فابتعد نسبياً عن النظم وعن شعر المناسبات الخاصة.

ويدير الشاعر بدر بن هلال ندوة شعرية مع الشيخ القاضي سالم بن حمود السيابي (٨) حيث يبدأ الشيخ السيابي بإرسال قصيدة يمدح فيها الشاعر هلال بن بدر يقول فيها:

سلام مثل منتظم اللآلي

وشكر لم يزل فوق الكلال

لذي الأدب البديع وذو الأيادي

وحيد الشأن محمود الحاصل

خلاصة مجمع الآداب طرا

فريد الذوق شاعرنا هلال

حليف الفضل صافي الود طبعاً

تراه أخذاً بيد المعالي

أديب في معانيه أريب

حسب في مراقبه العوالي (٩)
وفي هذه الأبيات تبدو سمات الأخوانيات في أوضح صورها في تلك الخلل المنظومة على غرار أسلوبه واحد، وفي هبوط التعبير الشعري في بعض الأشرطة.

ويرد عليه الشاعر هلال بن بدر بقصيدة في مستواها يذكر فيها فضائل الشيخ السيابي، ويحافظ على نفس الوزن والقافية في القصيدة الأولى، فيقول:

إلى علم المعارف والكلال

إلى من حاز تقدير الرجال

إلى العلامة الخبر المرجح

لحل المضكلات لدى السؤال

إلى رب القريض إذا تسامى

رجال الشعر في نسج الخيال

إلى المفتي الذي ان قال قولا

أقر له الفحول على التوالي

زفت في القريض بغض ود

إلا أن القلوب على اتصال (١٠)

ولا تخرج القصيدة السابقة عن كونها

خطاباً كتب في صورة شعر، وهو نوع من المدح المتبادل بين وزير في الدولة وقاض من قضاة الدولة أيضاً، فالرجلان ينشغلان منصبين مهمين في الدولة، ويذكرنا هذا الشعر عامة بشعر الأخوانيات الذي انتشر في العصر العباسي الثالث عندما أصبح الشعراء وزراء وأصبحوا يتراسلون بالشعر كما يتراسلون بالثر، فاستعملوه في التهنة والتعزية والشكر والعتاب والاستعطاف وغير ذلك مما يدور بين الأصحاب من مراسلات، ولسنا في حاجة إلى تأكيد ما في بعض الأبيات من نظم رديء في مطلع الأبيات كقوله: «لحل المضكلات، لدى السؤال، أقر له على التوالي».

٢- شعر الغزل:

ويشكل موضوع الغزل أحد الموضوعات الهامة في شعر هذه الفترة، وشعر الغزل من الموضوعات الذاتية وهو على خلاف المديح الذي يعبر فيه الشاعر عن غيره وربما تكون فيه عواطفه ومشاعره زائفة وبالتالي تكون تعابيره تقليدية، وعلى هذا فإن شعر الغزل من المفترض أن يعبر فيه الشاعر عن مشاعره الخاصة.

وشعر الغزل لهذه الفترة ينقسم إلى مستويين، غزل تقليدي ينقل صورة المرأة القديمة ويتحدث عن جسد المرأة والتشبيب بحبوبة الشاعر، وغزل يتخلص من المعاني التقليدية والعبارة ويتقرب فيه الشعر من ذاتية الشاعر وعواطفه الداخلية.

ومن شعر المستوى الأول في الغزل التقليدي قول الشاعر أحمد بن حمدون:

أذى الشمس قد لاحت وأشرق نورها

أم البدر جلى ضوءه كل دامس

وذا بلبل يشدو بالحن مطرب

يردها فوق الغصون المواش

أم الخرد البيض الكواكب أقبلت

تهادى نشاوى بالعيون النواص

أم غادة ميلاء منت بزورة

على غير وعد في الحن والطنافس

تبدى محياها كصبح سناؤه

وولى الدجى من حينه وجه عابس

وهذا عبيق المسك ضوع طيبة

فأحيا ريميات العقول الدوارس (١١)

ونلاحظ تكرار صورة المرأة القديمة في هذه الأبيات في تلك التشبيهات التقليدية اليسيرة غير المركبة أو الجديدة، نحو تشبيه المحبوبة بالشمس والبدر والغصون والصبح والمسك.

ويقول في قصيدة أخرى متبعا للأسلوب التقليدي نفسه والتشبيهات اليسيرة المألوفة:

تألق برق في ليال بهيمة

وثر حبيب باسم بالمرية

وبدر تمام أم عقود زبرجد

بها غادة حسنا شموع تحلت

وورق الضحى يشدو على غصن بانة

يردد بالالحن في سفح بركة

ونسمة روض بالباشارة قد آتت

تهني بوصل من حبيب وزورة (١٢)

وتأتي أكثر هذه الغزليات كمطالع لقصائد المدح ولذلك لا نكاد نجد فيها شيئا من صنف الشاعر. وأغلب الغزل يأتي على هذا النحو الذي يشبهون فيه المرأة بالبدر والغزال وبالشمس وشعرها بالليل وقوامها بغصن البان وعيونها بعيون البقر الوحشي وهي صفات وردت كثيرا في الشعر العربي القديم.

ويقول الشاعر سعيد بن مسلم المجيزي (١٣) مكررا لنفس المعاني القديمة:

لذكر ليالي الوصل يستعذب الذكر

ويجلو وإن طال التباعد والهجر

فيا ذكر ليلى شفت السمع موقرا

أحاديث من ليلى يذوب لها الصخر

ويا سعد علني بذكر أحيتي

فعتنك يا سعد الأحاديث والذكر

ومن لي بأن ألقى جبيناً إذا بدا

لطلعتته تجبو الكواكب والبدر

تسلط في قلبي سلطان حبه

فحببت بما تخفي الجوانح والصدر

كذلك سلطان الغرام وحكمه

برغم جنود العشق يقضي له الأمر^(١٤) والأيام تنظم تختلط فيها العبارات الثرية بالاعتباس من مفردات الشعر العربي القديم دون أن يكون بينها شيء من الترابط، وقد وردت هذه الأبيات في مطلع لقصيدته يمدح فيها أحد سلاطين عُمان، ونلاحظ أن الشاعر يلجأ إلى ذكر أسماء ليلي وسعدى وهي أسماء وردت كثيرا في شعر الغزل القديم وقد استخدمها الشعراء لما فيها من وزن موسيقي، فهي أسماء لم يكن لها وجود حقيقي في حياة الشاعر، وربما تكون استخدمت كإسماء رمزية ترمز لمحبوبات الشاعر. ومن شعر الغزل التقليدي والوقوف عند أماكن الذكريات القديمة وتذكر الأبية قول الشاعر صالح بن عيسى الحارثي^(١٥) دعاني الهوى والشوق نحو الأبية وزادني التذكار صفى علتي وذكرني عهد الوصال الذي مضى فهيج ما بي من غرام ولوعة وفي طي أحشائي لظي الحجر أضمرت فلا تظنني إلا بوصل الأبية أبيت ونار الشوق بين جوانحي لها زفرت أين قلبي ومهجتي لقد ذبت من هجر الحبيب وصده وإعراضه عني على غير زلة ويقول عن لقاءه بمحبوبته: بروحي من قد زارني بعد بعده بليل حذار من رقيب فمقت فوسدته زندي وبات مضاجعي ألى أن جلا نور الضياء كل ظلمة فبتنا وكأس الأُنس قد دار بيننا ونحن نشاوي بين ضم وقبلة لهُوت به والليل مرخ سدوله علينا بأنواع الحنا والسرّة^(١٦) ومن المستوى الثاني في شعر الغزل تأتي قصائد كل من الشعارين هلال بن بدر البوسعيدي وعبدالله الطائي اللذين توافرت لهما أسباب الحياة العصرية والإطلاع على مصادر الثقافة العربية المعاصرة ربما أكثر من الشعراء الذين ذكرناهم سابقا، لذلك جاءت قصائدهما

الغزلية أفضل من القصائد السابقة حيث تخلصت من المعاني القديمة لشعر الغزل وعباراته التقليدية. ونلاحظ ملامح الاختلاف هذه في بعض قصائد هلال بن بدر البوسعيدي ففي قصيدة ثمرة الأشواق، نلاحظ سيطرة النبرة الذاتية على هذه القصيدة وغناء الشاعر الحزين واقترب الفاظها من الفاظ الرومانسيين، فيقول: أغني ولكن الغناء أنين وأحدو ولكن الحذاء حنين وإن قلت شعرا فهو جمر صبابتي على أنه وسط الضلوع دفين فمن لؤؤاد وهو ولغان خافق ومن لطفون دمعهم هتون لواعج أحزان وآلام فرقة قد أعتروا قلبي فكيف يكون أخلاي قد ذقت الأمرين بعدكم وكل شجا غير الفراق يهون كتمت هواكم برهة جهد طاقتي وإني به حتى الممات ضنين فلا عتب إن باحت دموعي بسرّه وإني لأسرار الحبيب مصون^(١٧) وعلى الرغم من وجود بعض الصيغ التقليدية إلا أن عبارات الشاعر الشعرية تنقسم ببسر العبارة وسلسلة البناء، وخفوت الإيقاع، لكنه مع ذلك يدور في فلك تلك الفترة التي كانت تقع في برزخ بين الكلاسيكية المطلقة وبيدات التجديد، والشاعر في هذه القصيدة يمزج بين التجربة العاطفية وتجربة الإغتراب الداخلي وتبدو في القصيدة روح الشاعر التي سماها الدكتور نزار العاني «السمعة التوجعية» وتسال عن مصدرها في حياة الشاعر، «من أين تجيء هذه المشاعر والأحاسيس المغلقة تماما بسمة توجعية واضحة عند رجل عهدناه معتدا بفكره متعاليا على ما هو مدفون وسط الضلوع، جوابا في ميادين الحياة الشاسعة» ويجيب قائلا «إن البوسعيدي في لحظة مراجعة صوفية مع الذات، يقرأ بعض علامات القهر الدفين داخل تضاريس

روحه الشاعرة والتي تبدو غالبا متعافية وغير مأزومة، هناك لا شك في ثنانيا شعره وتلايف قصائده سمّة توجعية مستترة، وهناك سوداوية خفية تشكل منطلقا لنداء القصيدة الجمالي والفني والمعنوي.^(١٨) والدكتور العاني الحق في هذا التساؤل لأن الشاعر كان يعيش في وسط أجواء السلطة والترف، وتسرب هذه الروح الحزينة وسمات التوجع إلى عاله وشعره مدعاة التساؤل وربما تعكس هذه السمّة التوجعية وربما سانسية البوسعيدي، كما يمكن أن تكون صدّى لحالة من حالات التمرد على الواقع الذي يعيشه ويحاول تغييره. وللشاعر عبدالله الطائي قصائد ذات توجه عاطفي، ولكنها تجيء في مقطوعات صغيرة مرتبطة بموضوع الحنين والتذكر لزوجته ولعمان ولأهله في عُمان، وربما يرجع ذلك إلى انشغال الشاعر بهوم وطنه أكثر من انشغاله بمشاعره وعواطفه القلبية، وحتى قصائد الحنين والتذكر فإنه يوظفها للحديث عن وطنه وما أصابه من تخلف وتأخر، وربما نجد في قصيدة أو قصيدتين هذا التوجه العاطفي الواضح فيقول في إحدى قصائده التي يصور فيها حالة انقطاع الحب: انتهينا لا الهوى يحنو علينا قد حوناه كلانا يدينا انتهينا لا لقاء ممكن يكشف الأعداء عما قد جنينا يا لسر القلب هل يظهره ليس مثل القلب إشفاقا علينا إنه الحب الذي جمعنا وأرانا من صفاء الدهر لونا يا حبيبي انقطاعا بعد أن أزهر العمر غراما فازدهينا^(١٩) وقد يختلط الغزل عند بعض هؤلاء الشعراء بتجارب شخصية كالقند أو الغربة أو الحنين للوطن، ولهذا تمتزج تجربة القند الرومانسي العام بالقند العاطفي في بعض مقطوعات عبدالله الطائي الذي يتحدث بضمير يعود إلى بعض

الحبيب أو كليهما ولا يتحدث عن نفسه مفردا ولا عن محبوبته وحدها كما في الأبيات الماضية.

ويصور الشاعر في قصيدة أخرى أمسية من أماسية الرومانسية على ضفاف الخليج، فتبدو في مفرداته وأبينته الأسلوبية رقة رومانية غير معهودة عند شعراء هذه المرحلة ويمزج الشاعر فيها بين مشاعره وبعض لحظات الطبيعة ومشاهد المألوفة في الشعر الروماني العربي، ولعل بعض أبياتها يذكرنا بنظائر لها عند علي محمود طه، والقصيدة بعنوان أمسية على الخليج (وهي من القصائد التي كتبها في سنوات حياته الأخيرة):

سألت هل لك في سهرتنا هذي قصيدة
أنظر الليل وقد رصع بالأنجم جيده
وأرمت الجو وقد لحن بالصمت نشيده
أفأ حرك في القلب أحاسيس جديدة؟
قلت والأغراء من حولي قد فاق حدوده
صوت حسناء بجنع الليل يستجلي وجوده
وحديث يجير العازف أن يلقي عوده
ها هنا تحلو الأماسي ويصب الكون جوده
وضياء البدر أغناه بالآلوان جديدة
فبدا الشاطيء روضاً ثمر الأفق وروده (٢٠)
ويبدو تأثر الشاعر برواد الاتجاه الروماني في العالم العربي وبالأخص على محمود طه في قصيدته كليبوتار، ويعبر الشاعر عن عواطفه تعبيرا صريحا. وهو ما ليس مألوفيا في شعره الذي انشغل فيه بالتعبير عن همومه الوطنية والانسانية.

ويرر الدكتور أحمد درويش هذا التعبير الذي طرا على مفردات هذه القصيدة وعلى نفسية الشاعر ، بأنه نوع من التعبير عن قرب الانتصار الذي بدا يلوح في الأفق فيقول «هو يرى الخليج في هذه القصيدة لا كما كان يراه دائما من خلال قضية الكفاح التي شغلته طويلا يتركانا ثائرا من الأمواج، وإنما يراه في لحظة الصنفج موجا هادئا وغناء ووجها حسنا. وهذه واحدة من القصائد القليلة في إنتاج الشاعر التي تلجأ إلى الأوزان المجسوزة القصيرة وإلى الروح المرحة ، وإلى استحضار معجم تتردد

فيها كلمات مثل: اللحن، الانشاد، رصع، السهرة، النجوى، السعد، وتتشكل من خلالها صور تتحرك في القلب أحاسيس جديدة على حد تعبير الشاعر.» (٢١)

##

٣ - شعر الوصف

ويلتف شعراء هذه الفترة الى مشاهد الطبيعة ومناظر الحياة في المدينة والريف فيصفون الحقائق والمروج وخيام الصيد والقلاع والحصون التي تشتهر بها عُمان. ويصف الشاعر سعيد المجيزي خياما مضروبة وسط الصحراء فيقول:

خيام ما يطاولها السحاب

وشهب في البسيطة أم قباب؟

وطانبا بأوتاد أنيطت

أم الجزوا بأيديها شهاب؟

وأعمدة تجلجلها ساء

من الياقوت يكسوها ضباب

فتلك مصانع نشأت بأياد

أم الأفلاك ليس لها حجاب (٢٢)

وترتكز الأبيات على بنية التقليد، تنظر الى تعبيرات معروفة في الشعر العربي القديم، كالخيام والأطناب والأوتاد والجوزاء.

ويقف الشاعر هلال بن بدر البوسعيدي أمام حصن جبرين الذي يقع وسط البساتين والنخيل ويذكر كسل تلك الانجازات الحضارية ويقلب طرفه في دقة هندسة البناء ويستعيد تاريخ بناء هذا الحصن وذكرياته السعيدة والمحزنة ، فتختلط في نفسه كل هذه المشاعر فتخرج الأبيات ممزوجة بالمشاعر المتباينة ، فيقول:

يا نسمة من ربي جبرين مسراها

أهدت لقلبي ذكرى لست أنساها

وأنعشتني وما في القلب من وطر

سوى عهود أناجيها وأرعاها

في ظل قصرك يا جبرين مرتعا

وتحت وحتك الرشاء مأواها

من لي بجبرين أو من لي بدوحتها

من لي بساحتها من لي بريها

يومي بقصرك يا جبرين قد قصرت

ساعاته ودقيق الفن أنفاها

أقلب الطرف في أشكال هندسة

وأستعيد خيالي في ثناياها

يا قصر حدث وفي التاريخ مفخرة

فقد خبرتك مزها وتياها (٢٣)

ولا تقتصر نظرة هلال بن بدر البوسعيدي التأملية فقط على أمور الحياة، وإنما يشغله التامل في التراث التاريخي والحضاري لعُمان، ويقدم صورة تفصيلية لحصن جبرين وموقعه وسط البساتين والأشجار. ويعبر عن إعجابه بالفن الهندسي، كما يجعل الشاعر من القصر شاهدا على أحداث التاريخ العُماني.

ومن قصائد الوصف التي قالها الشاعر عبدالله الطائي قصيدة يصف فيها جمال ظفار المنطقة الجنوبية من عُمان حيث تكثر الخضرة فيقول:

حاك السحاب لها ثوبا تكون من

زهر فوشته من أفرح لقيها

فالأرض من بشرها بالخير ناطقة

اللفظ خضرتها والزهر مبناها

الخصب في أرضها تبدو خاتله

عراسا يفتن الأبصار مرآها

كأن بابل بالجنان قد هجرت

بلادها واستقرت في زواياها

هذا النسيم أتى يشكو صباته

لأنه اعتل لما زار مرعاها

وحرة الورد جاءت على خجل

إذ لاح منظرها يزهو عيها (٢٤)

ولا يخفى ما في المقطوعة على الرغم من ابتاعها المتقرب - من تقليد وبخاصة في البيت الأخيرين.

##

٤ - شعر الرثاء

يعد شعر الرثاء من فنون الشعر الموروثة والتقليدية والشاعر يرثي أصحابه ويبيكيهم ويصور هول الفجعة التي ألمت بهم ويتحدث عن صفات المرثي، وأحيانا يربط الموتى بذكر أفعاله أو بذكر صفاته وحزن الكائنات والليل عليه.

وينقسم شعر الرثاء في هذه الفترة الى نوعين من الشعر شعر يتوجه بالرثاء الى الأهل والأحبة والأصدقاء وشعر يتوجه

الى قادة الأمة ورجالها العظام الذين فقدوا في فترة كفاحهم ضد الاستعمار والتخلف. وخير من يمثل الشعراء الغمانيين في مجال الرثاء في هذه الفترة الشاعر عبدالله الطائي، حيث ينقسم شعره في الرثاء الى قسمين أساسيين، الأول يختص برثاء أهله وأقربائه، والثاني يختص برثاء الشخصيات الوطنية العمانية والقومية العربية التي كانت تقود النضال من أجل الحرية والتحرر.

ومن قصائد القسم الأول الخاص برثاء الأقرباء، قصيدة في رثاء أمه وقد توفيت وهو في الغربية فأضافت وفاتها جرحا الى جروحوه الكثيرة، ويصف الشاعر يوم وفاتها بأنه اليوم الذي ضعفت فيه مقاومته الى حد بعيد ويمتني إن يسمح له لكي يزور قبرها في مسقط فيقول:

اليوم لانت يا زمان فتاني

ولكم صمدت لأعنف الهزات
أصبحت أرجو أن أشاهد قبرها
ولو أنني أروضت كل عدائي
فأطوف مسقط لأثدأ محتاميا
الموت يدفعني لمحو شكاتي
أمي لقد ملك القضاء سهامها

فأتاك منها قاتل النبلاء
لكن موتك قد ألان تجلدي
وأضاعني حتى زهدت حياتي
اليوم أشعر بالمصائب جمعت
والنفس تغرق في دجي الظلمات
يا قلب حبسك حسرة وتحاذلا

فاصمد على المكروه والعقبات (٢٥)
ويكاد يكون الشاعر عبدالله الطائي شاعرا رثائيا لكثرة ما كتب من قصائد رثائية وخصوصا وهو يرثي شهداء عُمان وكذلك بعض أحبته الذين أنكبهم فيه الموت وهو في ديار الغربية فعمقت هذه الأحداث جروحوه وأضافته الى همومه الشخصية هموما جديدة، ولهذا فإن رثائياته تكاد تنطق بحزنه وبصدق مشاعره وتبجلده وروحتي في رثائه يربط بين كل هذه المناسي ويعكسها في النهاية على حالة البلاد في تلك الفترة.

ويرسل الشاعر مرثاة أخرى الى المرحوم الشيخ أحمد بن سعيد الكندي وكان خال الشاعر عبدالله الطائي وأحد أساتذته في نفس الوقت وقد رعاه في طفولته وشبابه، فيقول فيها:

بكيتك حتى كدت بالدمع أشرق
وروحني من بين الجوانح تزهق
ففقدك أذرى في الحياة شبابها

وكننت لما زهوا به يترقرق
رفعنا بك الأعناق في كل بلدة
فقد عشت رمزا بالمفاخر ينطق
وكننت لنا العنوان في كل مسلك

معالمه رأي وخلق وموثق (٢٦)
ونلاحظ على قصائد الرثاء الخاصة صدق الشاعر وانطلاق في التعبير عن أحزانه وآلامه التي طالما رماه بها الدهر، ومن شدة صدق الشاعر ومعاناته لفقد أحبته فإننا نكاد نستشعر حزنه ودموعه التي تتساقط على وجنتاه وهو يرثيهم بكل حرقة وانكسار.

ويسلك الشاعر بدر بن هلال البوسعيدى منهجا جديدا في موضوع الرثاء، فلم تعد قصائد الرثاء لديه مخصصة لذوي الجاه والسلطان وأصحاب المناصب مثلما فعل في قصائد المدح، فقد تنوع رثاؤه ما بين شخصيات دينية وبعض القادة التاريخيين للامة الاسلامية الذين وقفوا في وجه الظلم وأصحاب المثل العليا مثل الحسين بن علي وبعض الذين شاركوا في تحرير أوطانهم مثل زعيم باكستان محمد علي جناح خان، ولبعض شعراء الامة الذين كانوا من معاصري الشاعر وتوفوا في حياتهم نحو أحمد شوقي وحافظ ابراهيم، فقد أنشد الشاعر قصيدتين في رثاء الامام الحسين بن علي رضي الله عنه، فيقول في إحدى قصيدتيه:

روع الكون أرضه والسها
يوم ضجت بخطبه كربلاء
يا لخطب من دونه كل خطب
ومصاب قد عز فيه العزاء
لبس الدهر فيه ثوب حداد
فهو والدهر ما له انضاء
ليت شعري وهل يبلغني الشد
حمر مقاما يجود فيه الرثاء
سيط خير الانام والصف
سوة الكبرى وأبوه وأمه الزهراء
فصلاة من الاله عليه

وسلام ورحمة وثناء (٢٧)
وينطلق الشاعر في رثائه من وازع ديني يعكس تقديره وحبه لآل البيت، كما تعبر القصيدة عن صدق مشاعر الشاعر وتأثره بمصيبة الحسين، ويذهب الدكتور علي عبدالخالق الى هذا الرأي فيقول عن قصيدتي الشاعر «ولعل في هذين المثلين ما يدل على أن رثاء هلال بن بدر للحسين استوفى غايته بما أفاض فيهما من شعور صادق، وإثارة لعاطفة الحب» (٢٨).

ويظهر الشاعر في رثائه لشاعري الجيل أحمد شوقي وحافظ ابراهيم تأثرا كبيرا لفقداهما لكنه يرثي مصر ودولة الشعر لوفائهما، ولاشك بأن الشاعر يعتبر فقداهما خسارة للشعر ولامة العربية فيقول:

خر نجان من علو سراك
أنت يا مصر ما الذي قد دهاك؟
حافظ مات ثم يتلوه شوقي
أي خطب أجل مما أتاك!
شاعر النيل من تركت لمصر
بعلك النيل ما جرى غير باك
حزن الشرق يوم أن مات شوقي
روح شوقي أطلني من عليك
يا أمير القريض هذي القوافي
أصبحت حرة بغير امتلاك (٢٩)
ونستطيع أن نشعر مدى حزن الشاعر

وانكسار نفسه الرقيقة إزاء حادثة الفقد الكبيرة التي حلت بشاعري الجيل أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، ولقد نجح الشاعر في إشاعة جو الحزن والكآبة خلال الأبيات الماضية وتصوير حزنه الدفين عبر مجموعة من الأساليب التعبيرية التي تناسب موضوع القصيدة نحو النداء «شاعر النيل يا أمير القريظ»، والاستفهام «أنت يا مصر ما الذي قد دهاك»، ثم أسلوب التكرار «روح شوقي، ساعدني يا دولة الشعر»، فهذه أساليب وإن بدت فيها الخطابية الجهرية إلا أنها عبرت عن الحزن الدفين والالم المض الذي انتفض له الشاعر فراحث قيثارة تنشده في توجع وتالم» (٢٠).

وبهذا التوجه في الرثاء أخرج الشاعر هلال بن بدر موضوع الرثاء عن إطاره المحلي الضيق إلى الأطار العربي والإسلامي الواسع، وقد اتضح ذلك من تنوع رثائه ما بين رثاء شخصيات دينية مثل الحسين، وأديبة مثل شوقي وحافظ وسياسية مثل محمد علي جناح، وهو توجه جديد على الشعر العماني ويدل على عمق تفكير الشاعر وسعيه للخروج من الإطار المحلي والتفاعل الدائم مع قضايا أمته.

ومن عجائب القدر أن الشاعر عبدالله الطائي يقوم برثاء الشاعر هلال بن بدر البوسعيدي الذي كان من أساتذته الذين تلقى العلم على أيديهم في المدرسة السعيدية في مسقط، والذي يلتقي معه في نفس خط الدعوة إلى تحرير عُمان من الجهل والتخلف، فيقول:

يا ليل مد من الظلام سدوا
واجعل سوادك يا ظلام ثقيل
لا شأن لي بالصبح تشرق شمس
والقلب ينشد في الصباح فتيل
مهلا أبا شعراتنا من للمنى
يتلو لدى تحقيقها ترتيل
وبقيت نسرا لا جناح بجنبه
يرجو من الرجل العنيد جميل
يا ناعيا لهلل بدر أننى
أجد اصطباري للنبأ غدولاً

لحد الناحي والشور، يناير ٢٠٠٠، دوس

قد كنت أمل أن يعيش لكي يرى
للنصر فوق جبالنا لكليلا
ويرى الشباب وقد توافد جمعه
ليقيم مجدا في عُمان أثيلا
ويصوغ في نصر الشباب قصائدا
يلقي بها عند البناء دليلا (٣١)

ونلاحظ أن الطائي يخرج عن الأطار العام لشعر الرثاء عند الشعراء العرب القدماء ومعاصريه من العمانيين كذلك، فهو لا يعدد خصائل البوسعيدي ومناقبه ولكنه يؤنبه بمواقفه الوطنية الشجاعة التي تهدف إلى رفعة عُمان وإعادة دورها الحضاري القديم.

ونجد للشاعر الطائي قصائد أخرى في رثاء عدد من الشخصيات العربية مثل أمير الكويت والزعيم العربي جمال عبدالناصر وزعيم باكستان لياقت خان.

الهوامش:

- ١- الشيخ خالد بن هلال الرحبي ١٩٠٨ - ١٩٥٢ كان أديبا مولعا بالشعر هاجر إلى زنجبار وقضى بقية عمره فيها، له ديوان شعر يسمى السحر الحلال لكنه ضاع مع ما ضاع من ثرات الشعراء العمانيين في زنجبار.
- ٢- شقائق النعمان في شعراء عُمان ص ٣٢٩.
- ٣- الشيخ أحمد بن حمدون الحارثي (١٩٠٧ - ١٩٦٦) كان من رجال العلم واللغة قضى معظم حياته في مدينة نزوى هاجر إلى زنجبار في أواخر حياته حيث توفي هناك ليس له ديوان شعر مطبوع.
- ٤- شقائق النعمان في شعراء عُمان ج ٢ ص ١٦.
- ٥- هلال بن بدر البوسعيدي (١٩٠٣ - ١٩٦٦) من أبرز شعراء هذه الفترة وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في عُمان شغل مناصب عديدة منها مدرس في المدرسة السعيدية في مسقط ثم رئيسا لأول مجلس بلدي في مسقط ثم سكرتيرا للسلطان سعيد ومستشاره الخاص له ديوان شعر مطبوع صفرعام ١٩٨٥.
- ٦- عبدالله بن محمد الطائي (- ١٩٧٢) من أبرز شعراء النهضة الأدبية شارك في الدعوة إلى تحرير عُمان من التخلف والجهل، عاش أكثر حياته مهاجرا خارج عُمان وذلك في أكثر من بلد عربي وأجنبي منها العراق والكويت وأبوظبي ومصر والهند، له ديوانان مطبوعان الفجر الزاحف وداعا أيها الليل الطويل عام ١٩٧٤ وله أيضا مجموعة من الدراسات المطبوعة والقصص والروايات.
- ٧- المصدر السابق قصيدة صفو الورداء ص ٤٥.

- ٨- الشيخ سالم بن حمود السبائي شاعر ومؤرخ معاصر له عدة كتب في تاريخ عُمان وله أيضا مساهمات شعرية متفرقة لم يسدر له ديوان توفي عام ١٩٩٤.
- ٩- ديوان الشاعر هلال بن بدر ص ٤٧.
- ١٠- المصدر السابق ص ٥١.
- ١١- شقائق النعمان في شعراء عُمان ج ٢ ص ٢٢.
- ١٢- المصدر السابق ج ٢ ص ١٩.
- ١٣- سعيد بن مسلم المجيزي (١٨٦٤ - ١٩٥٣) شاعر عُماني عاش في البلاط السلطاني وكان من شعراء السلاطين خصص أكثر شعره في مدح السلاطين البوسعيديين عاش ثلاثة سلاطين منهم أول شاعر طبع له ديوان في تاريخ عُمان حيث طبع له ديوان شعر في لوزاكا في اليابان عام ١٩١٦ وأعيد طبعه في القاهرة ١٩٨٢..
- ١٤- ديوان أبي الصوفي سعيد بن مسلم المجيزي إصدار وزارة التراث القومي والثقافة تحقيق د. حسين نصار، عام ١٩٨٢ ص ٤٥.
- ١٥- صالح بن عيسى الحارثي شاعر عُماني له شعر قليل كان يقيم في القاهرة ليس له ديوان مطبوع.
- ١٦- شقائق النعمان في شعراء عُمان ج ٢ ص ٣٢١.
- ١٧- ديوان الشاعر ثمرة الأشواق ص ٩٢.
- ١٨- جولة خطية في عالم السيد هلال بن بدر د. نزار الغاني ص ٧٣، ٧٤.
- ١٩- ديوان وداعا أيها الليل قصيدة نهاية حب ص ٦٣.
- ٢٠- المصدر السابق قصيدة أمسية على الخليج ص ٧٥.
- ٢١- مدخل إلى دراسة الأدب ص ١٧٨، ١٧٩.
- ٢٢- ديوان أبي سعيد بن مسلم المجيزي، ص ٢٤.
- ٢٣- ديوان الشاعر قصيدة يا نسمة من ربى جبرين ص ١٢١.
- ٢٤- ديوان حادي القافلة المخطوط، قصيدة سلطان مسقط إثر عودته ص ٢٣.
- ٢٥- ديوان وداعا أيها الليل قصيدة يرحمها الله ص ٣٣.
- ٢٦- ديوان وداعا أيها الليل قصيدة سلا تراث العمارات ص ٨٢.
- ٢٧- ديوان الشاعر قصيدة سبط خير الأنام ص ١٤١، وللشاعر قصيدة أخرى في رثاء الحسين بعنوان سادة أطهار أنثر ديوان الشاعر ص ١٤٧.
- ٢٨- الشعر العماني، د. علي عبدالخالق ص ١٤٩.
- ٢٩- ديوان الشاعر قصيدة ساعدني يا دولة الشعر ص ١٥٣.
- ٣٠- النيس الوطني والجمعي في شعر السيد هلال بن بدر، د. عبدالباستط عطايا دراسة منشورة في جريدة عُمان السبت ٦ سبتمبر ١٩٩٧.
- ٣١- ديوان الفجر الزاحف قصيدة سحابة حزن.

تعددية العوتبي وترجمته أو اشكاليات شخصية العوتبي الصُّحاري

عبدالرحمن السالمي *

تحظى التراجم- التي عرفت قديما باسم الرجال - بأهمية خاصة في سياق الدراسات الإنسانية. حتى أصبحت من المميزات البارزة للكتابات العربية من المميزات البارزة في الكتابات العربية الكلاسيكية، كما أنها تشكل مصدرا مهما من مصادر التوثيق التاريخي، في عمان لم تكن العناية بهذا العلم على ما يجب، لهذا كثيرا ما تواجهنا مشكلة الخلط بين أسماء الاعلام وهي مشكلة ربما أرجعناها لثلاثة أسباب :

أولا: لعدم اهتمام المعانين بتدوين تراجم العلماء ومشاهير الرجال مما أدى إلى قلة المعرفة بهم وإلى تعسير مهمة قارئي ومحقق التراث.

ثانيا: لتأخر حركة التدوين التاريخي هذا مع احتمال وجود مخطوطات تاريخية ضائعة.

ثالثا: لتشابه الأسماء عند نسبة الشخصية إلى القبيلة كتحو الكندي -مشاهير الفقهاء- فلا يدري هل المقصود (صاحب بيان الشرع أم المصنف) أو لتشابه الكنى و الألقاب كتحو أبي سعيد (فلا نعرف هل المقصود الكندي أم الفلهاتي) ولقد أشارت التحقيقات الحديثة حول هذا الموضوع جدلا جديدا حول تواريخ حياة العلماء وشخصياتهم كالنير بن النير والخليل بن شاذان هل يحمل هذه الأسماء أكثر من شخص في الوقت ذاته؟ ومثل هذا الخلط عند الحديث عن بعض العائلات العلمية كابناء مداد.

وفي هذا المجال -التراجم- وصلت إلينا بعض المصادر المهمة التي اهتمت بشكل خاص بتتبع وفيات الأئمة والعلماء المعانين كسيرة ابن مداد "صفحة نسب العلماء"،

* باحث من سلطنة عمان.

شبه جزيرة العرب وهذا ما جعله في مقدمة الفصحة عن بواكير الوجود العربي في هذا الجزء من جزيرة العرب بل إن المراجع العماني اللاحقة اعتمدت في كتاباتها التاريخية في هذا المصدر. ولسوء الحظ فإن هذا العمل وغيره من أعمال العوتبي التي تم طبعها ونشرها لم تخرج وتحقق بمناهج علمية وهو أمر يدركه الجميع من الجانبين المعاني والخارجي على السواء. من المهم أن نشير في هذا السياق إلى ما يذكره Dr. Martin Hinds عن نسخ كتاب الأنساب

خارج سلطنة عمان و هي أربع نسخ: ١- نسخة دار الكتب المصرية برقم ٢٤٦١ تم نسخها ٢ رمضان ١١٣٠، ٣٠ يوليو ١٧١٨ إلى يد مرشد بن محمد بن راشد الأغبري ويعلق عليها أبو إسحاق اطفيش بقوله: إن خطها يكاد لا يفهم لبشاعته وكثرة تحريفه فشق علينا أن نصح منه شيئا والأمر لله.

٢- نسخة باريس Bibliotheque Nationale, mss arabes, no. 5019 E. Blochet, Catalogue des nouvelles manuscrits arabs des nouvelles acquisitions (1884-1924), Paris 1925, p.48 and G. Vajda, Index general des manuscrits arabes musulmans de la bibliotheque National de Paris, Paris 1953, p. 260. اكمل نسخها في ٥ محرم ١١١٥، ٢١ ماي ١٧٠٢ علي بن ربيع بن راشد بن سرحان بن راشد بن ربيع بن ناصر السهمي.

٣- نسخة Johnston/Durham ترجع ملكيتها للبروفيسور Johnston وهي محفوظة بقسم الاستشراف بمكتبة جامعة درم. اكمل نسخها في ٢٩ جمادى الأولى ١٠٨٩، ١٩ يوليو ١٦٧٨ و ناسخها عبدالغني بن محمد بن عبدالله بن محمد البصري المخزومي القرشي الشافعي

٤- نسخة بولونزيا Muzeum Narodowe w Krakowie, Biblioteka Czarto ryskich, Rekopis arabski, no. 2806. نسخت في زنجبار ١٢ شعبان ١٢٥٣، ١٢ نوفمبر ١٨٢٧ بيد النازسين سعيد بن ياسر و سليمان بن سعيد بن مبروك نسخت للقاوي سعيد بن ناصر بن خلف بن ناصر المولي.

والعوتبي كذلك مؤلفات منها كتاب "الإمامة" و "مفتاح الشريعة" و "الإبانة في اللغة". إن للعلوم المتوافرة حول شخصية العوتبي قليلة جدا والتراجم لها لا تعدد الحادي والعشرون، يناير ٢٠٠٠

والجزء الأول من "منهج الطالبين" للشخصي، و الجزء الثالث من "فواكه العلوم" للخراسيني، و الجزء الثالث من "قاموس الشريعة" للسعدي، و "اللغة العربية" لنور الدين السالمي وهي جميعها أشبه برسائل أدبية مهمة، لكن الأمر لا يزال في حاجة إلى تقصٍ أوسع وأبحاث جادة في قواميس البيبلوغرافيا. وفي إطار الدراسات الحديثة لا بد من التنويه بما يبذله الشيخ سيف بن حمود البطايش في إثراء الموضوع سواء بجانبه التحقيقي أو التجميعي. وكذلك الشأن بالنسبة للجزء السابع من "موسوعة السلطان قابوس للأسماء العربية" الخاص بأعلام عمان كمالا نستطيع إنكار إسهامات الدراسات الاستشرافية بأبحاثها وتحقيقاتها حول تراجم مشاهير المعانين وعلمائهم والتداخل العلمي والقبلي في هذه المنطقة.

في هذه الورقة سنتطرق إلى شخصية مهمة في التاريخ العماني لإسهاماتها العلمية والتاريخية أنها شخصية أبي المنذر سلمة بن مسلم العوتبي الذي أخطى في كتاب أنساب العرب (أو موضع الأنساب) منهجا مختلفا فلم يقتف بتتبع شجرات الأنساب بل تطرق إلى التعرف على مواضع الاستيطان للقبائل العربية من العدنانية (النزارية) والقحطانية (البماينة) في الجنوب الشرقي شبه الجزيرة العربية. ثم الامتداد الاستيطاني وانتشاره في

demise of Oman as a political and religious force in the Indian Ocean in the 6th/12th century (

2-Oman and East Africa: New light on Early Kilwan History From the Omani sources (The international Journal of African Historical Studies XIV, 272-305 (1981)

3- Bio-bibliography Background to the Crisis Period in the Ibādi Imamate of Oman (Arabian Studies III, 137-164

حيث ييسط الأمر على النحو التالي:

أبو المنذر سلمة بن مسلم

أبو إبراهيم سلمة بن مسلم

لو حاولنا ربط هذا النسب بدقه سيكون

على النحو التالي:

أبو المنذر سلمة بن مسلم بن (إبراهيم) بن سلمة بن مسلم.

فإبراهيم على هذا النحو هو جد أبي المنذر صاحب كتاب الأنساب ومصنف كتاب الضياء في أصول الشريعة والفروع هو رأس العائلة في شجرة نسب العوتبيين. وبذا يكون صاحب كتاب الأنساب حفيدا لمؤلف الضياء.

وفي الحقيقة أن وليكتسون مع جد يزيد عن اثني عشر عاما أبدي بعض التردد حول ادعائه ويبدو أنه قد تراجع جزئيا وذلك بالمقارنة مع خلال ما دونه في ١٩٧١

في الأصل Origin of Omani State The Omani and Ibādi ١٩٨٦ background to the Kilwan Sirah: the demise of Oman as a political and religious force in the Indian Ocean in the 6th/12th century

حيث ذهب إلى أن شخصية سلمة بن مسلم ما هي إلا واحدة وأن العوتبي يكتي بكتنا الكتيبي أبي المنذر و أحيانا بابي إبراهيم وأن الكتيبة الأولى هي الأصح وعلى هذا يكون اسمه كالآتي:

سلمة بن مسلم (بن إبراهيم) العوتبي .

حيث يضاف إلى السلسلة إبراهيم ليكون أبو المنذر حفيدا له. لكن وليكتسون مع تقدم أبحاثه ازداد اقتناعا بصحة الفرضية وربما كان أكثر دقة حينما حاول ربط شجرة نسب

العوتبي كالآتي: أبو المنذر سلمة (مصنف

الأنساب) بن مسلم بن (إبراهيم) أبو

(إبراهيم) بن سلمة (مصنف الضياء) بن

مسلم (بن عيسى بن سلمة) حيث أن مع

أخيه أحمد (بن عيسى بن سلمة) تورطوا في

معركة الرضفة ٢٧٨/٨٨٧ (الأنساب: ٢٠٤

٣١٢). وبحسب الرواية التاريخية عن وقعة

بالتفريق بين الكتيبيين رغم من نشره لاهم الدراسات والإصدارات الحديثة حول كتاب

الأنساب: An Early Islamic Family: From Oman: Al-Awtabi's Account of the Muhallabids. Journal of Semitic Studies Monograph. No 17. University of Manchester, 1991).

ففي دراسته ترجم النصوص المتعلقة

بالمهلب بن أبي صفرة وأسرته ومقارنة الأحداث مع بعض المصادر العربية لكن

الخطا الذي نجم عن عدم إمكانية التفريق بين

أبي إبراهيم وأبي المنذر قد يرجع إلى الاعتماد

على قوائم الببليوغرافيا التي أخذت تكرر من

غير تمحيص الأخطاء نفسها التي وقعت فيها

مؤلفات مثل: كشف الغمة، وقاموس

الشريعة، وكتابات ابن رزيق وهي في الواقع

مؤلفات ترجع إلى كتاب منهنج الطالبين (ج) لشعبي (ق ١٢/١٧١) الذي بدوره اعتمد

على سيرة ابن مسدد (ت ١٥١٠) "نسب العلماء" فكانوا في النهاية معتمدين على منبع

(مصدر) واحد به أخطاء وقعت بفعل

النساج. قد يكون سببها ترادف الأسماء

وتكرارها في سلسلة النسب فيؤدي الإسقاط

إلى الحذف والخط في النسب.

إن التدقيق حول موضوع العوتبي يرجع

فصله إلى المستشرق R.D. Bathurst الذي

آعاد النظر إلى هذه الشخصية التي حملت

كتيبيين مختلفين. وهذا التدقيق يجعلنا أمام

أمر مريب حقا نلاحظه -مثلا- عند تصفينا

لكتاب التقييد لأبي محمد عبدالله بن بركة

الذي يقتبس من كتاب الضياء مما يطرح

التساؤل حول كيفية نقل المتقدم من المتأخر!!.. وهذا التساؤل ولما يرتب عليه

أدركه نورالدين السالمي في المصحة الفرضية

وما جعله يفرق بين مصنف كتاب الضياء و مصنف كتاب الأنساب. خاصة وأن

الشخصية في امتدادها العلمي يمتد إلى أكثر

تعطي عنها معلومات موسعة هذا رغم أهمية

الكاتب لكونه من كبار العلماء العمانيين

والإباضيين على السواء، وكل ما نستطيع

استخراجه من معلومات عن هذه الشخصية

هو من المعلومات العمومية المعروفة كالتنساب

إلى قبيلة طاحية من الأزد وأن نسبت إلى

عوتب إنما ترجع إلى بلدته من أعمال مدينة

حصار تقع إلى الشرق منها والتي شهد

بالقرب منها إحدى معارك الحروب الطاحنة

التي أدت إلى نهاية الإمامة الأولى في عمان.

إن ما سنحاول الكشف عنه هنا هو تبين

إذا ما كانت شخصية سلمة بن مسلم العوتبي

شخصية واحدة أم شخصيتين حملتا الاسم

نفسه واختلفتا في الكنية. حيث المعتقد في هذا

المقال بأن هنالك شخصيتين كلاهما حمل

اسم سلمة بن مسلم أحدهما أبو المنذر و

الأخر أبو إبراهيم. في الحقيقة أن هذا الأمر

ليس بالهين لأنه يفند خطأ وقع فيه كثير من

الباحثين قديما وحديثا. فعلى سبيل المثال أبو

إسحاق الإفريقي في تعليقاته على إحدى نسخ

كتاب الأنساب ذكر أن تاريخ العوتبي لأبي

مسلم العوتبي صاحب الضياء (تحفة

العبان. ج ١. ٥٢٠). وهذا التعيين قد واجهه

أيضا مقدم كتاب الأنساب (طبعة وزارة

الثراث القومي والثقافة. ج ٢) حيث ذكر بأنه

أبو مسلم العوتبي، ولا أدري إذا ما كان

السبب في ذلك هو اعتمادهم على النسخة

المحفوظة بدار الكتب المصرية. كذلك

المستشرق C. Guillaum في نسخة من كتاب

الأنساب جلبها معه إلى أوروبا وصفها

بالتشويه وعدم وضوح

فهرستها (De l'Afrique Documents

....., vol. i, p476) حيث ظل هذا

الخطأ في تواصل رأي الباحثين من أمثال

Z. Smogorzewski في مقالته (Essai de

Bio-bibliographie Ibādite Wahbite. Avant-propos, R.O. v. 1927, p51).

وأيضا المستشرق Josef van Ess في مقالته

Untersuchungen zu einigen ibaditischen Handschriften.ZDMG.

vol.127. Part 1. 1977 حيث نسب أبا

المنذر سلمة بن مسلم (العوتبي) al-Aunī على

أنه مؤلف كتاب الضياء، ولعل خطأ في نسبة

العوتبي يرجع إلى أن Van Ess اعتماده على

ما ذكره كارل بروكلمان في كتابه تاريخ الأدب

العربي (Geschicht der arabischen Litteratur, Supplementum II, Leiden

1938 حيث نسب إلى العوتبي. كذلك

المستشرق Martin Hinds لم يبد اهتماما

الروضة أن وجوه اليمجد كاتبوهما وسالوهما أن يبياهن لهم عند القبائل البمانية في الباطنة. فيدل على المكانة العائلية والسياسية التي تتمتع بها عائلة العوتبي في تلك المنطقة آنذاك الزمن خصوصا وأن صحران مثلت مركزا حضاريا مزدهرا في الحضارة الإسلامية في تلك الفترة حيث كانت أن الباطنة تشكل المركز السياسي والاقتصادي لعمان. ولأشك في أن هذه العلاقة المباشرة التي مثلتها عائلة العوتبي في قيادة الازد من العتوك للأسباب العصبية أدت إلى النهاية الفاجعة في تلك المعركة.. هذه المرواة من عائلة العوتبي اليمجد هي في واقعها تعصب قبلي خارجة عن الجانب العقائدي، وهي حقيقة أوضحها كتاب الأنساب كاشفا لأسباب التوزع الديموغرافي في عمان حيث لم يسلم منها أهل الفكرين الكبار الذين هم في منأى عنها كابن دريد وقصائده في الحروب الأهلية بعمان في نهاية القرن ٩/٣.

كلتا الفرضيتين تثيران تغيرا في نظرتنا حول سلسلة نسب العوتبي - وقبلنا له بنسب متفاوتة - لذا فنحن بحاجة لدراسة اشمل عن العوتبي نلزمنا بتتبع العلماء المعاصرين وفترة الزمنية التي عاش فيها، ولحسن الحظ احتفظ لنا ابن مداد بالسلسلة العلمية في معرفة الإنسان في حمل العلم لأبي المنذر التي توضح لنا ما يلي: "أبو المنذر سلمة بن مسلم حمل العلم عن (أبي علي الحسن) بن سعيد بن قريش (١)، وحمل سعيد بن قريش العلم عن محمد بن مختار، ومحمد بن مختار عن أبي الحسن علي بن محمد بن علي البيسان (البيسوي)، وأبي الحسن وحمل العلم عن الشيخ محمد بن بركة". فسلالة الإنسان العلمي عند أبي المنذر تسهل علينا الجزم بأنه كان من علماء المدرسة الرستاقية فشيخة تلامذة للعلامة البيسوي أحد أعمدة المدرسة الرستاقية لتصل من بعد بالعلامة الأصولي ابن بركة.

برغم هذه السلسلة إلا أننا لا نزال في حيرة، حيث إن المعلومات حتى الآن تقودنا إلى مواضيع متفرقة. لكن من خلال معرفتنا بشيخة تتضح لنا بعض الخيوط التي تقودنا إلى القول بأن العوتبي كان معاصرا بشكل ما للشيخ العلامة محمد بن إبراهيم الكندي (ت. ١١٥٠/١١٥٠) مؤلف بيان الشرح حيث إن شيخة أبو علي الحسن بن سعيد بن قريش بن حمد الله العفري كان من النشطين

في منتصف القرن ١١/٥ خلال إمامة الخليل بن شاذان وراشد بن سعيد وقد توفي عام ٤٥٣ أي بعد وفاة الإمام راشد بن سعيد اليمجدي بنحو ثماني سنين تقريبا (السالمي، التفتيح ج. ١، ٢٢٠ البيضاوي، ج. ١، ٢٣٩). لذا حاول وليكتسون أن يحدد تاريخ ولادة العوتبي وهو ما يقارب عام بينما يعيل مقدم كتاب الأنساب إلى الجزم بأن العوتبي ظهر في بداية القرن ٤/١٠ وذلك من اعتماد العوتبي على مصادر أقربها منه ابن جرير الطبري (ت. ٣١٠) لكن هذا التعيين فيه نقص، وذلك أن كتاب الأنساب اقتبس من الحريري (٤١٦-١٠٥٤/١١٦١) واعتمد على ابن حزم الأندلسي "جمهرة أنساب العرب" (ت. ٤٦٤/١٠٧٠) وبالرجوع إلى شيخة فان رأي وليكتسون أقرب إلى الحقيقة أو يمكننا القول أن ولادته كانت ما بين ٤٣٠-٤٤٠. أما عن نشأته الأولى فيمنع لنا بأن ولادته ونشأته الأولى كانت في مدينة صحران أو في قرية عوتب ثم هاجر للتيق عليه في نزوى حيث إن شيخة شغل منصب القضاء للإمامين الخليل بن شاذان وراشد بن سعيد. كما يتضح أنه اتصل بشيخة وهو صغير أي قبل بلوغه الثالثة عشرة من عمره.

وما يجعل الفرضية الأولى الأقرب إلى الصحة أنه بالرجوع إلى الكتاب الموسوعي بيان الشرع نجد مقتطفات من كتاب الضياء وآراء أبي علي الحسن بن سعيد بن قريش بينما لا نجد مقتبسات من بيان الشرع في كتاب الضياء ومن المعروف أن الكندي كان المرجع العلمي لأهل زمانه في عمان. وهذا ما يجعلنا نجزم بأنه لا يمكن إلا أن يكون بينهما تبادل ومراسلات (لو كانا معاصرين) لكن هذا لا يوجد له بل يتضح أن الكندي قد جعل من الضياء أحد مصادره ولذا فإن مؤلف الضياء عاش قبل العلامة الكندي أو أنه على الأقل ليس من معاصريه، ونعتقد بأن الإشارات إلى العوتبي في القرن ٤/١٠ إنما ترجع إلى أبي إبراهيم العوتبي لا إلى أبي المنذر والأقرب إلى الصواب أن أبي إبراهيم عاش في منتصف القرن ١٠/١٠ وكما أشرنا سابقا فإن أبا المنذر كان أحد معاصري العلامة الكندي. ولو تتبعنا سلسلة الأسناد العلمي عند الكندي لوجدنا أنه أخذ العلم عن أبي علي محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان وهو القاضي للإمام الخليل بن شاذان. هذه المقارنة قد توضح لنا الفترة الزمنية التي عاش فيها العوتبي بشكل

أنق فقد كان معاصرا للعلامة الكندي صاحب بيان الشرع (ت. ١١٥٠/١١٥٠) ولبداية حياة العلامة الأصولي أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي (ت. ١١٥٧/١١٥٧).

في هذا السياق علينا الآن أن نتتبع نشأة العوتبي العلمية إن أنه قد عاصر إعادة إحياء الإمامة الشافعية في عمان وهي الفترة التي شهدت صراعات متعددة شهدتها عمان، وعلى ما يبينها ماييلز (انظر الخليج وبلدانه، قبايله): "مذ غزو محمد بن نور وما رافق حملته من قهر واضطهاد للمعارضين استهدفت عمان سلسلة متتالية من الغزاة: العرب، والترك، والفرس، والقرمطي، والسيلمي، والتركمان. ولقد كانوا جميعا مدفوعين بشهوة التسلط والسيطرة والسلب والنهب. وبدون أقل استفزاز من جانب العمانيين، وارتكب أولئك الغزاة أهوالا من المذابح والاعتداء على الأعراس والحرمان وغتصاب أملاك العمانيين وموالهم..... أن أقطار قليلة جدا تعرضت لمثل تلك الأعمال المشينة بل وأقل من ذلك و لكن الشعب العماني أظهر الكثير من الشجاعة والجلد والصمود والكبرياء القومي والشجاعة النادرة والطاقات الفائقة لاسترداد حقه في الحياة والحرية. أن التاريخ قلما يكشف عن مشهد أكثر إبلاسا من مشهد ذلك الشعب النبيل المعز بنفسه الذي يغدو مصمما لفرقة تلو الأخرى ويعزيمة لا تلين على أن يغير جحافل البرابرة القادمين من أواسط آسيا... وفي الوقت نفسه أخذت عمان في التوسع الإقليمي والتنفيذ السياسي في المنطقة كدعم المباشرة في حضرموت بدعم المباشر ضد الصليحي المدعوم من قبل الفاطميين، أو التدخل المباشر في الإحساء وهجر (البحرين) ضد القبائل المضادة نهذ وغلبوا و بدعم الأهالي الموالين لهم في مدينة المنصورة من أرض السند (من سيرة الإمام راشد بن سعيد لأهلها) وساحل الشرق الأفريقي (سيرة العوتبي والقلهاتي).

كما شهدت عمان في هذه الفترة انتعاشا في الحركة العلمية خصوصا فيما يتعلق بالأيديولوجيا الإياضية العمانية التي بدأت في النشور من التنظيمات والمشاركات السياسية إلى الاتجاه الفكري حيث ظهرت الكتابات العقائدية المتعمقة كما ظهر الكثير من مؤلفات التنظير السياسي (انظر الفصول الخاصة بالتنظير السياسي) ومنها كتاب العوتبي في الإمامة. وفيما يظهر هذا السكون السياسي

إن فاعل الإصلاح للعوثبي الذي لم يتبعه بعد، تلقاه الناس وتجاوزت شهرته مؤلفاته العلمية التي يتبين منها أنه كان رجلاً موسوعياً وعالمًا بقضون شتى كعلم الكلام، والفقه، واللغة، والأدب، والأنساب، والتاريخ. لكن دوره الإصلاحية في تلك الفترة جعله في طليعة العلماء الإصلاحيين الذين لم يرضخوا للواقع بل حاولوا فهمه برؤية أكثر ديناميكية ولذا فقد كان مرجعاً في القضايا الدينية حتى خارج عمان لكونه أكثر العلماء اتصالاً خارج حدود عمان.

أن ما يمكننا التقصي عنه الآن هو محاولة التعرف على التاريخ التقريبي لوفاء أبي المنذر حيث يتضح لنا أن وفاته كانت مع بداية القرن ١٢/٦ م مع أن التاريخ المشاع أنه من علماء القرن ١١/٥ وذلك لأن الغالبية تعتقد أن مؤلف كتاب الأنساب انتهى من تصنيفه في نهاية القرن ١١/٥ لكن المصنف بما يحتويه من آراء قد يمتد إلى بدايات القرن ١٢/٦ انظر ويكتسون Sources For The Early History of Oman, 1975, Riyadh University) وكذلك سيرته لأهل كلوه فيقتض أن وفاته كانت مع بداية القرن ١٢/٦ وهو بالتقريب ما بين ٥١١ - ٥١٢ - ١١١٧ - ١١١٨ وهذا يجعلنا نجزم بأن سلمة بن مسلم العوثبي الذي عاش في القرن ١٠/٤ وتوفي في القرن ١١/٥ هو أبو إبراهيم مؤلف الضياء.

الهوماش:

١ - بحسب ما يذكر كتاب فواكه العلوم أن هناك أبو القاسم سعيد بن قريش و الآخر أبو الحسن بن سعيد بن قريش وكلاهما من عقر نزوى (الخراسانية ج ٣ و ٢٤٥) وما يذكره ابن ممدان في سيرته أن شيخه سعيد بن قريش بينما البطاشي في الاتحاف يذكر أن شيخه أبو الحسن بن سعيد بن قريش

٢ - انظر مصنفات: ابوبكر الكندي (الجوهر المقتصر)، الكندي (العبرية)، الامم (النور)، القلهاثي (الكشف والبيان)، ابن النظر (الدعائم).

٣ - إلى وقت قريب كان في عداد الكتب المفقودة، وتم اخراجه بالبحث عنه و التحري من قبل الشيخ محمود بن زاهر الهنائي .

التي حملت معها أيضا الصراعات العقائدية برز العوثبي في هذا الصراع كاحد علماء الكلام في عصره و علماء المذهب الإباضي. كما قام بدور المرجع الديني في منطقة الساحل ومحاولا النهوض بمجتمعهم أمام هذه الصراعات السياسية و الدينية و الثابت أن هذه القوى الخارجية. و لمكانة عائلته كأم القاضى على الإقليم الساحلي برغم أن الساحل كان تحت القوى الأجنبية وهي مهمة قد يكون أسندت إلى جده من قبل أبي إبراهيم العوثبي. في الوقت نفسه كان مجتمع العوثبي مختلفا تماما عن المجتمع القبلي في داخلية عمان حيث أنه تبنى موقفا أكثر تطورا ليكون مدرسة متميزة متغزلا عن الصراعات السياسية الدينية القائمة بين القبائل والأمنة و العلماء التي انغمس فيها الكثير من ذوي الرأي والعلم. لذا فإننا من خلال التقصي للكتابات التاريخية لا نجد للعوثبي ذكرا في تلك الصراعات. و حين بلغ الصراع الداخلي حداثته بين الرستاقية و النزوانية كان هو يحاول إيجاد صيغة لتفهم و طرح الجوانب العقائدية بآراء حديثة بالرغم من أن تكوينه الأولي كان على أيدي شيخ المدرسة الرستاقية (سيرة أبي المنذر. سيره و الجوابات. ج ١). كانت محاولته عدم الزعزعة في هذا النطاق الواسع من النزاعات السياسية و العقائدية على السواء العمانية و الخارجية. كانت تلك خطوة أولى ليبدأ معها مرحلة التصنيف والإبداع في مؤلفاته الإبانة في اللغة ٣، والإمامة، والأنساب. أما كتاب ضياء ابن المذهب (مفقود) بحسب ما يشير إليه البطاشي فلا ادري هل هو من مؤلفاته أبي إبراهيم بن أبي المنذر.

إن أهم المصادر التي وصلتنا عن العوثبي والتي توضح ارتباطه بالقضايا العقائدية خارج الحدود العمانية وإقامته لعلاقات خارجية على أسس مرجعية دينية هي سيرته للأخوين الكلبيين علي بن علي و الحسن بن علي (مخطوط بوزارة التراث القومي و الثقافة، مسقط). ولقد حاول ويكتسون بإجرائه دراسة ربط سيرة العوثبي و المقامة الكلية لابي سعيد القلهاثي توضيح تطور الفكر الإباضي في المحيط الهندي ودوره المركزي والعلمي في القرن ١١-١٢-١٣ هذه السيرة دونت من خلال استقرارها بعد عام ١١٠٣/٩٦٦ قبل ١١١٨/١١١٨ في حوالي ١١١٦/٥١٢ وكان الأخوان من العائلة الشيرازية الحاكمية ليدنة كلوه (انظر Neville Chittick

عند العلماء طالعا حسنا لعمان لتبدأ بالإسهام العلمي بكتابة متميزة- عن غيرها من الأقاليم- ليس من الجانب الفقهي بحسب بل العقائدي والفلسفي أيضا (٢). قابل ذلك ازدهار في حركة التأليف وتأثر بالانماط التصنيفية المعاصرة لها لطلال بحسب الموسوعي في المؤلفات الفقهية كتحو بيان الشرع في ٧٢ مجلدا، والمصنف ٤٢ مجلدا والكفاية ٥١ مجلدا. أما فيما يتعلق بالنشاط التجاري والاقتصادي فقد أدت الحروب المتتالية وحصار أمير هرمز لمدينة صحرار إلى نقص النشاط الاقتصادي لصحرار ودما مما تمس به تحول تجاري نحو الجنوب الشرقي و الجنوب بزرع موانئ مسقط و قلهاث و مرباط. فإشارة ياقوت إلى أن ميناء صحرار كان مائلا من الموانئ الكبرى و قصبية عمان غير أن أبي الفدا دون ملاحظاته عنها بعد قرن واحد بشأنها مجرد أطال بخبرائها. وبحسب ما يذكره ماييلز فان عام ١٠٦٢/٤٥٦ شهد تدخل السلالة في عمان بعد أن سيطر قصادر بك على إقليم فارس..... وخلال حكم السلالة لعمان وجهوا كسل نشاطهم إلى تدمير القرى والأحياء " في هذه الفترة تحدثت معالم الهوية العمانية في التعريفات والنسب أكثر فأكثر، إذ كان التقسيم الأولي في بداية الدولة الإسلامية على أساس دار السلم و دار الحرب (كنحو الصين ومناطق جنوب الهند دار حرب) لكن مع بداية القرن ١١/٥ وتوسع دار السلم أخذت الأقاليم تنسج بانفراد هوياتها التي تنفرد بميزاتها الخصوصية و الحدودية و الأيديولوجية و ان كانت الإمامة الأولى في عمان (١١٣٢-٧٢٨/٨٩٢) كما يعتقد ويكتسون مثلثت عمان كدولة (Oman) State, 1971).

هذه اللوحة تصور بإيجاز الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي صاحبت نشأة أبي المنذر العوثبي فهو على ما يبدو قد عاصر في نشأته حكم الإمامين حفص بن راشد و راشد بن علي (ت ٥١٢/١١٠٦) الذي شهد فيه ازدياد التمزق العسكري العماني وازدياد الصراع حول السلطة والحروب الداخلية. كما يتبين أنه بعد تلقيه العلوم في نزوى رجع إلى مدينة صحرار لكن وقد تجاوز العشرين من عمره حيث كانت صحرار آنذاك ما زالت تعتبر عاصمة الإقليم الساحلي ومحط تجمعات عرقية أو ما تعرف بالكرمزوملتان. تحت هذه القائمة من الصراعات السياسية

شعر العُماني الحديث بين النقد والنقل

شريعة الحيثاني*

١- مدخل عام:

حفلت الدراسات النقدية و النظریات الأدبية الحديثة بمفهوم التناس (NTERTEXTUALITY) كآلية لغوية و تكنيك يتباين القصد منه و يتشاكل مع مفاهيم أدبية أخرى كـ "الأدب المقارن" (COMPARATIVE LITERATURE) و "المناققة" و "دراسة المصادر" و "السرقات" (PLAGIARISM) كما يشير إلى ذلك د. محمد مفتاح في دراسته الإستراتيجية التناس (١) و إلى نفس التداخل في المصطلحات يشير كذلك علوي الهاشمي في دراسة السكون المتحرك بما معناه أن قصيدة المؤلف هي المعيار في التقريب بين مصطلح "التضمين" (IMPLICATION) المبني على الوعي القصدي في استحضار النص الغائب (٢) و الإشارة إليه و بين السرقة القائمة على قصيدة الكاتب تغييب النص المضمّن (بفتح الميم) و نوبان نصه و تماهيه في النص الأصلي دون الإشارة أو التلميح إلى عملية التناس و التاثر.

التناس أو النصية كمصطلح يؤكد "أن لا وجود لنص بدون تناساته، و هذه قاعدة بدون استثناء" (٣) و يشير هذا التعريف إلى العلائق الخفية التي تشكل النصوص الجديدة من نصوص قديمة بقصدية أو بدون، إذ يتفق غالبية الدارسين على أن التناس شيء لا مناص منه يخضع الدارس تحت شروطه الزمانية و المكانية و محتواه المعرفي، فأساس إنتاج أي نص هو معرفة و إلمام صاحبه بالعالم المحيط به و هذه المعرفة تعد ركيزة تأويل النص من قبلي المتلقي و هكذا العملية مستمرة. (٤)

في المقابل يشير مصطلح السرقة الأدبية إلى "الأخذ الخاطيء و نشره بقصدية الخيانة و عدم الأمانة في النقل و التي قد يكون من الصعب إثباتها. و السرقة لا تظهر و لا ترمز إلى الأخذ المباشر من المصادر و هو دائماً منهج أدبي معترف به و مشروع. و بالتأكيد هناك

* باحثة من سلطنة عمان.

٢- إشكالية نقد النقد

تطبيقاً على ما سبق من القول، فإن المفارقة القائمة بين آلية التناس و آلية السرقة الأدبية لا تكاد تخطئها عين المتفحص في

الموضوعات الأدبية النقدية التخصصية. فمن المبررات التي قد تقال و تتردد لتشجع للناقد الذي عمد في نقده لنص ما على توظيف آليات و تكنيك ناقد آخر توظيفاً دقيقاً قد يشكك في أمانة الناقد الأول الذي أستخدم على آليات غيره من النقاد و اعتلى رقابهم ليصل إلى فردوسه المنشود هي ما يلي:

٤- قد يكون هذا الناقد اقتبس كلمات و مفردات معينة و محددة من دراسة نقدية ما و أدخلها في نسج دراسته، و علاوة على ذلك فهذه الكلمات و المفردات و حتى لو كانت فقرات بكاملها عمد إليها للتأكيد و التلليل على ما يقوله و ما يبيته من آراء و أفكار في النص الذي ينقده، بشرط أن يتم الإشارة إلى مرجعيتها كنصوص و فقرات مقبسة، و في هذه الحالة فإن ما تم نقله و اقتباسه يدخل في عملية تضمين النصوص.

٥- إذا كان هذا الناقد تواردت في ذهنه أفكار و خواطر كان قد قراها سابقاً و اقتنع بها و لاشعوريّاً تم استحضارها عن طريق العقل الباطن و تحولت إلى أفكاره و آراءه النقدية الواعية و وبالتالي أغفل - ولم أقل تغافل- الإشارة إلى أي مرجع لأن المسألة هنا تمت بصورة لا واعية. هذه العملية ترد حينها إلى التناس و لا علاقة لها بالسرقة الأدبية.

٦- من المؤكد أن أية دراسة نقدية تستند في المقام الأول على القدرة الإبداعية و المعرفية للناقد في توظيف أدواته هو -لا أدوات ناقد آخر- إذ الأدوات النقدية هي التي تميز منهج ناقد عن سواه فلكل ناقد مسلكه و منهجه في النقد تتضح بصماته التي يسم بها أعماله النقدية حتى يصبح من السهل بعدها تحديد أسلوب ناقد ما و تمييزه عن غيره من النقاد من خلال تكرار منهجه و آرائه و مفردات و مصطلحات بعينها و التي أصبحت تطبع فكره على مر تاريخه النقدي، و في المقابل لو وقعت بين أيدينا قراءات نقدية مشحونة بعبارات و مصطلحات و فقرات بكاملها لا رابح منطقياً و لا تسلسل دلالي يربط بينها سوى القدرة على الرص. في هذه الحالة يصبح النقد كقالب جاهز، المادة النقدية فيه مصبوبة و مكتملة و المتلقي فقط هو تعيين النصوص الفسודה بعناوينها و أسماء مبدعيها و قد يحتاج الناقد حينذاك إلى القيام بعملية إزاحة و

إحلال للنصوص سابقة واستبدالها بنصوص تمت بصلة- ولابد أن تمت بصلة- للشاعر المعنى بالدراسة النقدية. إذ من غير المعقول أن تدرس ديوان عبدالله الخليلي (على ركب الجمهور) على سبيل المثال لا الحصر وتشير إلى أن ديوانه هو (يمشي مخفوقاً بالوعول). فالسرقة الأدبية هنا تثبت لا شك فيها.

وهذا ما حدا بهذا المقال برصد ظاهرة نقدية تتعلق بمباهية النقد وكمالاته في دراسة أية نص أدبي / شعري، حدثا كان أو تقليديا. فالمسؤولية كلها تقع على الناقد المتمكن من آليات نقده و أدواته والتي من شأنها في النهاية أن تحكم عليه بالتمكن التام من منهجه في النقد والتاسس على قواعد وتكنيك واضح يخترق فيها النص المنقود ويتداخل معه في نسج متكامل يحلل ويشرح ويفسر ومن ثم يصل إلى النقد المنشود والمريض عنه من قبل الناقد نفسه أولا ومن ثم القراء. النقد في أساسه فن له تكنيك وآليات وهو كذلك علاقة خاصة بين النص والناقد هذه العلاقة تقوم على طرق الناقد و أدواته في النقد، منهجه والوسائل التي تسهل له عملية التعمق والتداخل في نسج النص.

و تطبيقاً على ما تقدم من القول في إثبات آليات السرقة الأدبية كظاهرة موجودة في الأدب العربي والعالمي على حد سواء، فإن الرد على قضية السرقات الأدبية مكفولة بشروط إيجاب وإثبات حقيقة السرقة ومقاربتة بين النص المسروق ومحاولة إيجاد تفسير يبرر عليه السرقة وذلك بإيراد الدلائل والبراهين التي تثبت السرقة .

٣- الشعر الحديث في عُمان بين النقد والنقل

في الحقيقة كانت تلك المقدمة مدخلاً عاماً لما يسعى إليه هذا المقال من رصد لظاهرة مركبة لآليات التناقض والتناقيد على حد سواء في عمان، وهي ظاهرة السرقة الأدبية والتي كان من المستبعد حدوثها خاصة وإن النقد الأدبي في عمان ما زال في مرحلة المحاولة الأولية الساعية ببطء وتوجس لتأسيس نقد إبداعي متواصل ومستجداً (بكر العين) بإبرار واع آليات ومناهج من يسمون بنقاد الضخمة أو نقاد الوفاة. هذا النقد النشأء

أحمد الحادي والشرهان - يناير ٢٠٠٠

مطالب في مرحلة التأسيس أن يسعى إلى التاصيل من خلال تشرية وتكنيك لنصوص إبداعية أدبية شعرية كانت أم نثرية لمبدعين عمانيين بآليات نقدية بسيطة تتماشى ومرحلة التأسيس تحاول أن تستنطق الإبداع الأدبي في عمان وأعلى بتلك الآليات نقاداً عمانيين تطبيقاً للمثل العربي القائل (أهل مكة أدرى بشعابها).

وإن إثبات أية محاولة للسرقة الأدبية حتماً تودي وتزول بكل المحاولات الأولية الساعية والطامحة لتأسيس نقد أدبي يطمح إلى الوصول إلى مرحلة النضوج والتاصيل في عمان وبآليات عمانية كما هو الشأن في نضوج النقد الأدبي في كل من البحرين والمثل في علوي الهاشمي وقطر محمد عبد الرحيم كافود والسعودية عبدالله الغدامي، سعيد السريحي وسعد البازعي ومعجب الزهراني. وتصدق المقولة القائلة بأننا غير محظوظين في وجود نقد حقيقي يسعى إلى تشكيل أرضية تهتم بالنقد والإبداع الأدبي في عمان.

الدخول الخذر إلى الظاهرة يؤكد صحتها في رصد قضية السرقة الأدبية في مقالين نُشرا في مجلة (نزوى)، هذان المقالان يؤكدان الشجاعة والجرأة من قبل كاتب المقالين على أنه لن يكشف أحد حقيقته المغلفة بطابع المتخصص في النقد الأدبي في عمان ويصر على مواصلة التلاعب بالنصوص لتصبح العملية صعبة في الكشف عنها وسهلة في تعاملها معها. خاصة أنه في المقال الأول كان ذكياً جداً في عملية تخييره وقصه لفقرات عدة ثم لصقها بطريقة لا تكشفه إلا بجهد جهيد إذ أنه يمزج بين الفقرات المقتطعة من بداية النص المسروق مع فقرات من النهاية ثم يبدل بينها فقرات من الوسط ويشبعها تحميلاً بجدول إحصائي ليؤكد لنا أنه خبير ومتمكن في صناعة الجداول الإحصائية بما أن النص مشحون فيه جدول فالقال ولا شك مقالته إذ فيه ما يميزه بخصوصية تعودنا عليها وكثيراً ما أخطأنا بجدول وأرقام إحصائية وكان النقد في النهاية لا تعدو على كونها عملية حساسية وإحصائية. وعملية الجداول الإحصائية هي الآلية النقدية التي عودنا عليها الناقد محسن الكندي فكل قراءة نقدية لابد وأن تكون مدلل عليها بجدول إحصائي لنذكر أن تلك القراءة

هي السمة الغالبة والألية النقدية التي تميز محسن الكندي عن غيره.

عوداً إلى بدء أن مناقشة ظاهرة السرقة الأدبية في القراءات النقدية التي قدمها محسن الكندي من خلال تناوله لتجارب الشعرية لشاعرين من شعراء الحداثة الشعرية في عمان لا سيما في إطار القصيدة الحرة. كانت الدراسة الأولى بعنوان (علاقة المكان بالهم الإبداعي الشعري: تجربة سماء عيسى نموذجاً) (٦) والمنشورة في مجلة (نزوى) العدد السابع عشر- يناير ١٩٩٩ في الصفحات من ٢٣٨-٢٤٢. في حين كانت المقالة الثانية بعنوان (استراتيجية "التصوير" بين الواقعية والريالية: تجربة الشاعر زاهر الغافري نموذجاً) (٧) المنشورة في مجلة (نزوى) العدد الثماني-أكتوبر ١٩٩٩ في الصفحات من ٢٦٠-٢٦٦.

والمقالتان المذكورتان قاشمتان قلباً وقالباً على أطروحة الدكتوراه المنشورة للناقد والشاعر البحريني الدكتور: علوي الهاشمي (السكون المتحرك: دراسة في البنية والأسلوب / تجربة الشعر المعاصر في البحرين نموذجاً) الصادرة عن منشورات اتحاد كتاب وأدباء الإمارات- ١٩٩٢ ويصل الجزم بالتعليق والمطابقة التامة إلى القول بالا تناص تأثري و مضموني ولا توارد خواطر أو متافقة بشأن الحالة المطروحة.

وعموماً فإن المنهج المتبع هنا هو المقاربة في تقييم النصوص وذلك باستحضار كلا النصين النص الأصلي والنص المسروق استحضاراً من ناحية تركيب الجمل والفقرات والبنية السباقية والدالية وعلائق الجمل والتركيب ببعضها البعض لتؤدي في النهاية المعنى العام ما إذا كان معنى متفقياً تتطلبه السياق والتركيب أو كونه معنى تليفيلاً لا يشكل أية غاية في حضور التركيب والمعاني.

٤- علاقة المكان بالهم الإبداعي الشعري: تجربة الشاعر سماء عيسى نموذجاً:

وعلى ما اعتدنا نتعود، فالجدول التالي- لا الإحصائي- سيساعدنا في الكشف عن درجات التقارب والتناسخ التام بين النص الأصلي لعلوي الهاشمي والنص الناسخ لحسن الكندي من خلال رصد بعض التركيب و

نص محسن الكندي (صفحة-عمود-فقرة-سطر)	نص علوي الهاشمي (صفحة - فقرة - سطر)
"المكان في التجربة الشعرية يعبر عن عملية الفئات زمانية للوراء والأمام معاً، حيث الماضي والذاكرة وحيث الفعل المستقبلي القادم، والصفحات المجهولة والمنطوية من كتاب الحياة، فهي إذن عملية نفسية عاطفية وجدانية في المقام الأول، تركّز على فعل التذكر والحنين إلى الماضي، والجزم والتناؤل بالمشيقل، وهي بذلك على شعرة في الأساس لأنّها تحرك عنصر الخيال وتدفع به إلى النمو والإطراء". ص ٢٣٨/ عمود ٣/ فقرة ٢/ سطر ٤ .	"يعبر التاريخ في الشعر عن عملية الفئات زمانية للوراء حيث الماضي والذاكرة وحيث الفعل المنقضي والخرية التراكمة . والصفحات المنطوية من كتاب الحياة فهي إذن عملية نفسية عاطفية وجدانية في المقام الأول، تركّز على فعل التذكر والحنين إلى الماضي، أو ما يسمى بالمستأرجح. وهي بذلك عملية شعورية في الأساس تعني أنّا نربة حبيسة تساهل على طمو الطاقة الشعرية وتفاعل عناصرها الفنية خاصة عنصر التحبيل". ص. ١٠٧/ فقرة ١/ سطر ١.
"والمكان من جهة أخرى أحد العوامل المهمة المكونة للهمم الإبداعي. ذلك أن هذا الهمم يحتل مكاناً متميّزاً في التجربة الشعرية من حيث وصلها بتناصاتها الواقع، فهو الغدّي لها والمبلور خصوصيتها". ص ٢٣٨/ ع ٣/ ٢/ ١٤	"يحتل محور الهمم الإبداعي أو هاجس الكتابة مكاناً خاصاً متميّزاً بين المحاور الأخرى التي تؤشر خصوصية قصيدة النثر...". ص ٤٤٨/ فقرة ١/ سطر ١
"ويمكن تجسيد هذه الظاهرة في أي نص شعري من خلال ما تتيحه الذات الشاعرة من الفئات إلى نفسها، بحيث لا تكفي عناصر اللغة/ الشكل بأن تكون وسيلة تعبير فقط بل تصبح موضوعاً شعرياً في ذاته". ص ٢٣٨/ ع ٣/ ١٨	"ويمكن تجسيد هذه الظاهرة في أي نص شعري من خلال ما تتيحه الذات الشاعرة من الفئات إلى نفسها أو صفتها أو وطنها، بحيث لا تكفي عناصر الشكل أو اللغة بأن تكون وسيلة تعبير بل تصبح موضوعاً شعرياً في ذاته. ص ٤٤٨/ ع ٢/ ٨
"وأكبر ما تنص هذه الظاهرة في قصيدة النثر إذ أن المظهر العام لا يبرّد فيه أي تجسيد أو تصنيف لعناصر التعبير الشكلية". ص ٢٣٨/ ع ٣/ ٢٣	"إنّ أكثر ما يلاحظ من صور الهمم الإبداعي في إطار قصيدة النثر ذلك المظهر العام الذي لا يبرّد فيه أي تجسيد أو تصنيف لعناصر التعبير الشكلية". ص ٤٤٩/ ع ٢/ ١٠
"تغدو ذات الشاعر فيها هي الذاكرة والمرئية معاً، هي الوصفة والموصوفة في آن واحد، وتلك ذروة الانسلاط على كيان الذات الشاعرة وعاطفتها في القصيدة". ص ٢٣٨/ ع ٣/ ٣٠	"و هنا يبرز وعي الذات الشاعرة بنفسها، كما أشرنا، فتكون هي الذاكرة والمرئية، الوصفة والموصوفة، الخالقة والمخلوقة، أي الشكل والمضمون في آن واحد. و تلك ذروة من ذرى العاطفة الشعرية". ص ٤٤٨/ ع ٢/ ١١
"يظهر ذلك حلياً في تناس المكان في الجدول السابق، وينتج عن هذه الحالة التعبيرية مسويان متصلان بصورة التعبير أو شكله، يمثل الأول في عناصر اللغة من مفردات وتراكيب ومظاهر من مثل (البقور، الصغراء المنفى، البايح... إلخ) أمسا الثاني فيتنص في عناصر التصوير الفني من رموز وأخيلة وصور والتي يوضحها النموذج في قائمة الجدول السابق". ص ٢٤٠/ ع ١/ ١١	"وينتج من تقاطع الذات الشاعرة الجوي معها بروز موضوعات ومضامين عليا، أي حالة تعبير خاصة في التجربة الشعرية، كما ينتج عن الحالة التعبيرية مسويان متصلان بصورة التعبير أو شكله، يمثل الأول في عناصر اللغة من مفردات وتراكيب ومظاهر استخدام ما طابع الخصوصية الخيلية ويمثل المستوى التعبيري الثاني في عناصر التصوير الفني من رموز وصور وأخيلة مبحورة بالطابع الخيلي الخاص". ص ١٦٩/ ع ٣/ ١٢
"و يوجد في تجربة سماء الكثير من مثل هذه الأوجاء والصور اللذهنية/الشعبية منها والأسطورية إلى درجة أنه خصص لبعضها تصوراً شعرياً منفصلاً يحمل عنوان ديوان بأكمله كما في "ساحة على أرواح عبادات الفرافرة" التي كرسها في وصف القصة الشعبية/الخيلية حول أولئك العبادات المنحولات في فضاء المكان "الفرافرة". ص ٢٤٠/ ع ٢/ ٢٨	"و يوجد في تجربة العريض الكثير من مثل هذه الأوجاء والصور الدنيبية إلى درجة أن خصص لبعضها تصوراً شعرياً كاملاً، كما في قصته الشعرية (شعنة غترق) التي كرسها لراهبة مسيحية تعيش في درها بحث أكثر النص بالآجاء السيجية ومفرداتها وصورها التاريخية المعروفة". ص ٢٤١/ ع ٢/ ٤
"يحتل ديوان سماء "ساحة على عبادات الفرافرة" ذروة اهتمام الشاعر بالتراث الإنساني، فالديوان عبارة عن معرض متنوع لثقافة سماء الواسعة ولإطلاعه على تجارب الأمم المختلفة ومعارفها وفنونها وأدبها وشعرها وأساطيرها. وقد تعتمد تصدير جميع القصائد ما يشير إلى اتصالها العالمي ومصدرها الإنساني لتتوزع كقوله "من أساطير أفند" و "من "أساطير أفند" و "رياس نيسابور" ومن "مشاهد المسرح الغربي" و "في الفردوس الأرضي" حيث آدم وحواء . ويتطوي تعامل العريض مع هذه المصادر الثقافية العالية تعاملأ على شيء من التناقص. فهو يرقى الأسطورة أو الحكاية الأخبية في مناخ حالته النفسية الخاص إلى الحد الذي يذهبها ويخفي ملاحظها، فلا يستدل على أصلها أو يتعرف على حقيقتها لولا تلك العناوين/الاهادات الهامشية التي تنصير كل نص وتعرف به". ص ٢٤٠-٢٤١/ ع ٣-١/ ٢٦	"و يحتل ديوان العريض "العراس" ذروة اهتمام الشاعر بالتراث الإنساني فالديوان عبارة عن معرض متنوع لثقافة العريض الواسعة ولإطلاعه على تجارب الأمم المختلفة ومعارفها وفنونها وأدبها وشعرها وأساطيرها. وقد تعتمد تصدير جميع القصائد ما يشير إلى اتصالها العالمي ومصدرها الإنساني لتتوزع كقوله "من أساطير أفند" و "من "أساطير أفند" و "رياس نيسابور" ومن "مشاهد المسرح الغربي" و "في الفردوس الأرضي" حيث آدم وحواء . ويتطوي تعامل العريض مع هذه المصادر الثقافية العالية تعاملأ على شيء من التناقص. فهو يرقى الأسطورة أو الحكاية الأخبية في مناخ حالته النفسية الخاص إلى الحد الذي يذهبها ويخفي ملاحظها، فلا يستدل على أصلها أو يتعرف على حقيقتها لولا تلك العناوين الهامشية التي تنصير كل نص وتُعرف به". ص ٢٤١-٢٤٢/ ع ٣/ ١١

الجدول (١) يشير إلى أمثلة على سبيل المثال لا الحصر للنصوص المتطابقة بين علوي الهاشمي و محسن الكندي.

الفقرات رصداً على سبيل المثال لا الحصر و سبائتي التفصيل الكامل للظاهرة لغاى الكندي بعد التمثيل بالجدول. و الاولوية للمقال الاسبق الخاص بدراسة علاقة المكان بالهم الإبداعى فى شعر سماء عيسى و القائل على الجزء الثالث من دراسة الهاشمى (بنية المضمون).

الجدول (١) يشير إلى أمثلة على سبيل المثال لا الحصر للنصوص المتطابقة بين علوى الهاشمى و محسن الكندى.

و قبل الدخول إلى سرد أمثلة أخرى للتدليل على مستوي التطابق بين المادتين النقديتين، لابد من المرور و لو سريعاً على الأمثلة التي تستحق الوقفة المتأمل:

* من المقاربة السابقة يتضح أن محسن الكندى يجنب نفسه الدخول في مصطلحات ومفردات قد توقعه في مسالة هو في غنى عنها. هذا التجنب يتضح كثيراً في الفقرات التي ترد في كتاب علوى الهاشمى والمتصلة بفكر ديني و اجتماعي كالثاقف البحريني قد اشار إليها في تحليله لنصوص عبرت عن صراعات دينية و اجتماعية وتصويرات شعرية لأجواء معينة كالصور الدينية التي حفلت بها نصوص إبراهيم العريض لا سيما في قصيدته (شعمة تحترق) والتي وصف فيها الأجواء المسيحية من خلال وصف لراهبة تعيش في ديرها معزلة الناس. هذه التجربة كونها غير واردة في نصوص شعراء عمان بشكل صريح وواضح ولكن الحديث عنها بصيغة نقدية يوقع محسن الكندى في معمة كلامية لا يؤد بعدها التصل منها و الإذعاء بأنه قد نقلها من علوى الهاشمى. لذلك أشر الوقوف عند المفردات و التراكيب ذات الدلالة الدينية والاجتماعية. فمثلاً يفت محسن الكندي في قوله " فتقدو ذات الشاعر فيها هي الرائية والمرثية معاً، هي الواصفة و الموصوفة في آن واحد." من أن علوى الهاشمى قد اتبع تلك الفردتين بـ (والخلة و المخلوق). وكذلك عبارته التي أبدل فيها مفردة (الدينية) بكلمته (الذهنية) في السياق الوارد في قوله " و يوجد في تجربة سماء الكثير من الأجواء الذهنية/الشعبية..) في حين أن السياق الذي ورد فيه كلام علوى الهاشمى أستند على (و يوجد في تجربة العريض الكثير من مثل هذه الأجواء و

الصور الدينية..) زد على ذلك أن تجربة شعراء البحرين الغزيرة كما تناولتها أطروحة الهاشمى تلك التجربة تطرقت إلى مسألة الدين والخالق و هي مسألة صوفية فلسفية لا توجد في تجربة سماء عيسى المتناولة في نقد محسن الكندي.

وليس بالقدر الذي حدث للشاعر البحريني إبراهيم العريض الذي يتقن اللغة الهندية والإنجليزية لأسباب أهمها أنه ولد و تربى في بومباي سنة (١٩٠٨) وعاش فترة طفولته و صباه في الهند و درس في مدارسها الابتدائية والثانوية حتى تخرج مدرساً للغة الإنجليزية عام ١٩٢٥، ثم عاد إلى البحرين و عمل مدرساً للغة الإنجليزية. و قد ترجم العريض من العربية إلى الإنجليزية و بالعكس للكثير من الإعمال الأدبية كترابيعات الخيام ومرسحة (وامعتصماه) (٩) فكيف إذن يراى محسن الكندي القائل بأن تجربة سماء عيسى في ديوانه " مناحة على عابדת القفرارة" تشكل ذروة تنوع الثقافة السعة و الإطلاع على تجارب الأمم البائدة و الحاضرة و معارفها و فنونها و أدبها و شعرها وأساطيرها...

من خلال ما تقدم، تتضح درجات السرعة الأدبية التي تصل إلى حد التطايق التام مع نص علوى الهاشمى، إضافة إلى فقرات و تراكيب يقصها الكندي قصاً ليلحقها في مقالة حين يشعر بضرورة استدعاء حكم نقدي يعطل عن مسار الحديث. فمثلاً في سياق حديثه عن (القصيدة الجديدة: وعاء المكان الأول في تجربة سماء عيسى)، يشير الكندي إلى أن " من هذا كله يمكننا أن نفق أمام المكان كظاهرة مشكلة للهم الشعري من خلال ما طورته القصيدة الشعرية الثرية التي تعتبر في رأينا الخلاصة النهائية لمرحلة التطور الشعري في القصيدة العربية أو صورتها الأخيرة و الشاطيء الذي انتهت على رماله الذهبية أمواج التجربة الشعرية المتدفقة، و سحاور في هذه الوقفة أن نستجلي تلك المظاهر التي أتت بها هذه الظاهرة في إطار النص "الاجد" (أعني به قصيدة النثر) - لأن الذات الشاعرة فيها تتخذ موقفاً نقدياً صريحاً و تبرز عاطفتها من خلال مجال فكري و ضمن إطار نظري واضح المعالم " ص ٢٢٨-٢٢٩، الكندي هنا يصدر حكمه على إشكالية المكان كمعصر إبداع في

تجربة القصيدة الحرة و التي لم يكن ملماً بأن النص الأجد لا يحتاج إلى تعريف أكثر بأنه يقصد قصيدة النثر. في حين أن هذا الحكم الصادر لم يكن رأيه بالقدر الذي يعد رأياً لعلوى الهاشمى في سياق تناوله لظاهرة الهم الإبداعى إذ يقول " و يمكن بعد ذلك تقسيم الظاهرة الإبداعية هذه بحسب اتساعها و تنوع مظاهرها، تقسيماً يقصمها بنوع العنصر التعبيري أو الشكلي...، هو الأمر الذي سيساعدنا في تحديد مستويات الظاهرة الشعرية العامة و رصد تحولاتها الشكلية التي أدت إلى أن تكون "قصيدة النثر" باعتباره النص الأجد خلاصتها النهائية أو صورتها الأخيرة و الشاطيء الذي انتهت على رماله الطرية أمواج التجربة الشعرية المتدفقة كما سيساعدنا ذلك على الأخذ في الاعتبار كل ما تناولناه سابقاً بالبحث المفضل من عناصر تعبيرية تتصل بالإبداع أو اللغة، مما يعتبر الالتفات الواسع إلى من قبل الذات الشاعرة نوعاً من التفاضل على ما وصلنا بشأنه من نتائج واقتراحت و نظرات ضمن مسار البحث، نظراً لأن الذات الشاعرة هنا تتخذ لها موقفاً نقدياً صريحاً و تبرز عاطفتها من خلال مجال فكري و ضمن إطار نظري واضح" ص ٤٤٨-٤٤٩.

من جانب آخر يسعى محسن الكندي إلى تحديد مقصديته و غايته من دراسة الدواوين الشعرية الصادرة لسماء عيسى أنها دواوين لا تنأى عن كيانها المحلي و لا الإنساني المطلق بأي حال من الأحوال بل إنها تمنحه تميزاً يمكن اكتشاف رؤه من خلال عزمها على التخييل العام والميتافيزيقي الواسع - و لا أدري ماذا يقصد الكندي بالمثل الإنساني والمحلي لدواوين عيسى أكثر من كونها تمثل كيان الشاعر و نوازعها الشعرية و تمنحه التميز بأنه هو الذي أنتج تجربته الشعرية و بالتالي فتع التجربة تميز عيسى أكثر من غيره الذين يميزون كذلك بنتائجهم الشعرية و الإبداعية عامة. إضافة إلى ذلك، ماذا يعني الكندي بأن تميز سماء لدواوينه الشعرية يتكشف من خلال العزف على التخييل العام و الميتافيزيقي الواسع، و ماذا يقصد بهذين

المسمين!!!!

ويضيف الكندي بلغة خطابية مليئة

بالثقة في إصدار قصده وغايته " ومن هذا وحده عقدنا العزم على أهميتها انطلاقاً من اقتناعنا بأن الإبداع عملية خاصة وحالة ذاتية ومزاج متفرد يدفع بهالوجس والحالات والعواطف نحو عالم سديمي شفاف " ص ٢٣٩ و غالى نفسه بأن هذا الحكم إنما هو منقول من علوي الهاشمي " ومن هذا المنطلق عقدنا أهمية خاصة على دراسة خصوصية التجربة الشعرية المعاصرة في البحرين و محليتها المتميزة. بعد أن اقتنعنا بأن الإبداع عملية خاصة وحالة ذاتية ومزاج متفرد انطلاقاً من مركزه الأساسي المتمثل في " الذات " المبدعة وهواجسها وحالاتها وأمزجتها وعواطفها " ص ١٦٩

و في مجال إصدار الأحكام النقدية على تجربة سماء عيسى الشعرية يشير محسن الكندي في سياق الحديث عن المكان والحالة التعبيرية بقوله " رغم هذا كله فالنماذج الشعرية تفشل - في رأيي - في جعل مضمونها محلياً فيوفرها مفعم برؤى إنسانية و بشرط اتخذها الشاعر كعماثل موضوعي لفكره الخاص... " ص ٢٤٠ و الحكم النقدي الصادر بفشل النماذج الشعرية في أن تجعل مضمونها محلياً إنما هو حكم أصدره علوي الهاشمي في نقده لقصديتين طويلتين للعرضي والذين تميزتا بالفقز على موضوع الوطن و خصوصيات الواقع المحلي. إذ يقول علوي " ورغم ذلك نجد له قصديتين شعريتين طويلتين تتخذان من واقع الريف المحلي إطاراً موضوعياً لهما غير أنهما تفشلان في جعل مضمونهما محلياً " ص ١٧٠

و في مجال نقد العاطفة الشعرية الغالبة على تجربة سماء عيسى يستند الكندي كما أنه في إصدار الحكم النقدي على الهاشمي دون أدنى محاولة لفهم الفارق بين الحكم المبني على دراسة تطبيقية لتجربة سماء كشاعر و المقدمات النظرية التي تناولها الهاشمي في نقده التجربة الشعرية لشعراء البحرين عند العريض. فيقول محسن الكندي في الحالة الشعورية لدي سماء بأن " لم تكن العاطفة الشعورية الناتجة من تداخل الوظائف المكانية سوى نار ذاتية تحرك أبنية المقطع الشعري السابق و مجالاتها المترابطة في أوصال تلك البني و المجالات ذوبان الضوء في

" الكريستال " رغم أن موقدها المتأرجح يقع في أسفل طبقات النص " ص ٢٤١ إذ من غير المعقول أن تستدل على رأي تنظيري لتصدره حككم تطبيقي نقدي.

وفي القبايل نجد علوي الهاشمي حين يناقش الفصل الخاص عن العاطفة كطاقة للشعر فإنه يقسم العاطفة الشعرية إلى ثلاث مراحل تطورية تمر بها العاطفة لتصل إلى ذروتها هذه المراحل هي مرحلة العاطفة المؤقتة أو المباشرة التي لا تصنع الشعر، مرحلة العاطفة الجياشة المختزنة أو الانفعال و هي ركيزة الشعر و جمرته المشتعلة وأخيراً العاطفة المستقرة التي تحولت إلى بنية وجدانية أقرب إلى الثبات والبرود. ثم بعد ذلك يقترح الهاشمي " و لا غربة في ذلك إذا ما تذكرنا أن العاطفة هي جمره الشعر و ناره الذاتية في جميع أوصاله، و المركز الحي الذي تتحرك و تدور على قطبه باقي الأبنية و سائر المجالات الشعرية " ص ٢٩٤

٥ - استراتيجية التصوير بين الواقعية و السريالية: تجربة الشاعر زاهر الغافري نموذجاً:

كما سبق و اتبعنا في قصي حقائق السرقه الأدبية في النص السابق نعد إلى ذات المنهج في رسم الجدول لإيراد شواهد على سبيل المثال لا الحصر لعقد و توضيح المقاربات بين النصين.

وللتفصيل أكثر فإن المقال الثاني الذي تناول فيه محسن الكندي تجربة زاهر الغافري الشعرية بال نقد يعد محاولة مكشوفة للسرقه الأدبية إذ أنه لم يعد إلى القص و اللصق الذي عمد إليه في المقال الأول ولعله استسهل العملية فكانت محاولته مكشوفة منذ السطر الأول في المقال.

١ - إذ يقدّم فيه مبررات ثلاثاً لاستخدامه مصطلح " استراتيجية "، يقول:

" أولها أن (الاستراتيجية) أكثر تلاؤماً مع مرحلة القصيدة الأجدد... ثانياً أن (الاستراتيجية) أكثر دقة في التعبير عن وظيفة الإبداع بوصفه تجريدياً يحكمه قانون الحركة و الديناميكية و التغير المتطرد، لا قانون الحركة (الاستاتيكية) أو السكون المنعزل. ثالثاً أن مصطلح (الاستراتيجية) يمثل عصارة الجهود الفلسفية و الفكرية

و الثقافية العامة و الاجتماعية " ص ٢٦٠، في حين يفتتح علوي الهاشمي الفصل الثاني بتوضيح الخصائص التي يتميز بها مصطلح (التخييل) والتي دفعت إلى إشار استخدامه على مشقاته كالخيال و الخيلة و التخييل، يقول محدداً هذه الخصائص في ثلاث: " ١- أنه أكثر تلاؤماً مع إطار المرحلة التي ندرسها و صفة العفوية (المعاصرة) ٢- أنه أكثر دقة في التعبير عن وظيفة الإبداع باعتبارها (تجربة) يحكمها قانون الحركة و التغير و التطور، لا السكون و الثبات و حدهما. ٣- أن مصطلح (التخييل) يمثل خلاصة الجهود الفلسفية و الأدبية النقدية و بذلك الفكر العربي في مساره التراثي الطويل... " ص ٢٥٠

فما الجديد الذي أضافه محسن الكندي سوى أن استبدل مصطلح (التخييل) بمصطلح (الاستراتيجية) و اختبر قدرته اللغوية في استخدام مفردات (الديناميكية) و (الاستاتيكية) و خشرها في التركيب دون وجود مقاصد من استحضارها و دون أن تضيف إلى المعنى أي جديد.

٢ - في الفقرة الثانية بالتحديد يطرح محسن الكندي قضية العلاقة الحميمة بين الصورة و (استراتيجيتها) على حد قوله أن هذه الاستراتيجية هي الحركة للصورة و هي المكونة لعناصرها تكويناً يمكن استقرارها من ذلك الالتفات المحدث نحو عناصر الواقع حيث التجريد و التقدير و التعبير...إلخ. و على الرغم من القول السابق في طرح العلاقة بين الصورة و ما تسمى باستراتيجيتها و التي تعني دلالية - على حد ما أورده الكاتب في الهامش بأنها - تعني "فن القيادة بأجمعها" إلا أنه اكتفى بهذا المعنى دون أن يكلف نفسه بيان مفهومه بالنسبة للصورة كآلية إبداع و تتكثف فني للقصيدة ككل و ليس للقصيدة النثر فحسب. إضافة إلى ذلك لم يوضح كيفية قيادة الصورة و التحكم بها و فوق ذلك هل هناك من مصطلح نقدي أو فني شعري وأدبي يعبر بـ "استراتيجية الصورة" ؟ و هل أراد به آلية إبداع الصورة أو طريقة استخدام الصورة أو أنه قصد به أن هناك قانوناً يتحكم في الصورة الشعرية و ما على الشاعر إلا أن يلتزم به مؤطراً بذلك قصيدته و الصور الشعرية فيها

نص محسن الكندي (صفحة-عمود-لقرة-سطر)	نص علوي الهاشمي (صفحة-لقرة-سطر)
<p>"إها تريف الواقع، وتعمل منه شيئاً مبتازيفاً غير محسوس، تدفعها في ذلك قوة الحاسة الباطنية التي تسترجم الماضي والحاضر معاً. ومن هذا المفهوم وحده تدخل الصورة في كيان الاستراتيجية وتتحول بذلك إلى موضوع الشعر رأي مضنونه، وتخرج به امتزاجاً كبيراً، يبحث لا يبقى من الخصومات والتفاصيل تلك وجوها الأصل. إن صورة الواقع بهذا المعنى تتحول إلى صورة شعرية، حيث ما على الشاعر الجديد سوى التفاضلها ونسجها في كيان ذاته الشعرية ليخرج بها قصيدة نثرية عملة هذه الرؤى".</p> <p>ص. ٢٦٠/١٤/٢/٣٢</p>	<p>"وبعني هذا كله تغيب صورة بتحويلها إلى موضوع شعري، ثم إلى مضمون شعري، ثم إلى شكل شعري، حيث لا يبقى من الصورة الواقعية إلا خلاصتها وجوها الكامن تحت ركامها العرضي. إن صورة الواقع بهذا المعنى تتحول إلى صورة شعرية بفضل طاقة التخييل التي لا تسنها وامتزجت بها وكشفت عنها، يصرها في عدد من مستويات التحويل والتغيب التي تسم عبر كيان الشاعر نفسه فكراً وعاطفياً ولغوياً واجتماعياً وإبداعاً".</p> <p>ص. ٢٠٧/٢-١٥</p>
<p>"من هنا فإن تغيب الواقع ومغايرته في هذه القصيدة النثرية يعني كشفاً بصيغ حضورها، ويعود تريفه تحقيقاً لظهورها (٣) فيصير الوهم بذلك أكثر حقيقة من الواقع، والغياب أشد حضوراً من حقائق معلنة ومعلنة".</p> <p>ص. ٢٦٠/٢٤/٢/٣٢</p>	<p>"من هنا يعني تغيب الواقع كشفاً له بتعميق حضوره ويعود تريفه تحقيقاً لظهوره، فيصير الوهم بذلك أكثر حقيقة من الواقع، والغياب أشد حضوراً من حقائق معلنة ومعلنة".</p> <p>ص. ٢٠٨/٢-١٥</p>
<p>"لقد كانت آلية التشخيص -كما يوضحها الشكل الدائري التخطيطي السابق- قدرات الذات الشعرية، وجعلتها أكثر قدرة على النمو والحركة معاً والصوح في النص الشعري، وهذه هي قمة مراحل التطور في التجارب الشعرية الخاصة والعامة".</p> <p>ص. ٢٦٢/٣/٢/١٢</p>	<p>"إن آلية الإبداع، كما يوضحها شكل الدائرة التخطيطي، لا تقتصر على حيز محدد، بل تشمل على جميع أقسام الدائرة من تقرير وتعبير وتصوير وزمير مما يعكس ثنائية فعل التخييل وقدرته على النمو والحركة والصوح في النص الشعري معاً عن حركة الذات الشعرية أصداً تعبر غير أنه لا ينبغي أن تغفل عن حقيقة هامة هي أن مراحل التطور في التجارب الشعرية الخاصة والعامة".</p> <p>ص. ٢١٠/٢-١٣</p>
<p>أن الاستعارة "تعد تعبيراً عن فعالية الحركة الخيالية المختزنة في مظهر التشبيه، فهو لا ينمو ويتسع وتداخل أطرافه وتشابك علاقته إلا بواسطة الاستعارة التي هي مظهر منظور عن التشبيه، نظراً لما تنوره في الدهن من صور متخيلة لا توجد خارجة".</p> <p>ص. ٢٦٣/٢٤/٢/٣٧</p>	<p>"و تعد الاستعارة تعبيراً عن فعالية الحركة الخيالية المختزنة في مظهر التشبيه، فهو لا ينمو ويتسع وتداخل أطرافه وتشابك علاقته إلا بواسطة الاستعارة التي هي مظهر منظور عن التشبيه، نظراً لما تنوره في الدهن من صور متخيلة لا توجد خارجة".</p> <p>ص. ٢١٥/٢-١٤</p>
<p>بأنها "واقع مكتمل، وجسد حي يدل على وجود الروح فيه، ويؤكد تضجج حركة الحياة داخله، حياة ربما اكتسبت حيقاً من تلامس عيال ذاته مع معادها على أقل تقدير على صعيد العاطفة والفكر".</p> <p>ص. ٢٦٣/٣٤/٢/٣٥</p>	<p>لأن الصورة "واقع مكتمل وجسد حي يدل على وجود الروح فيه، ويؤكد تضجج حركة الحياة داخله، ويعبر عن فعالية الخيال المتكافئة والمتلازمة مع حركة الذات والمعنى وجوهرها الداخلية النشطة على صعيد العاطفة والفكر".</p> <p>ص. ٢١٥/٢-١٧</p>
<p>"كما أن التصوير فيها يحكم، لعناصر التشبيه من مشبه به ووجهه التشبيهية مكتملة مما يعبر عن رغبة لدى الذات في الإحاطة بجميع معطيات الصورة الفنية وجعل الداعل انعكاساً للخارج وتجسداً له (الأبواب المغلقة/أسرار) الأبدية/بيت، الأ/ر (رشفة)".</p> <p>ص. ٢٦٤/١٤/٢/٢٢</p>	<p>"العناصر التشبيهية من مشبه به وأداة تشبيه ووجهه تشبيهية مكتملة في البيتين المذكورين، مما يعبر عن رغبة لدى الذات في الإحاطة بجميع معطيات الصورة الفنية وجعل الداعل انعكاساً للخارج وتجسداً له (الأبواب المغلقة/أسرار) كالفقر المور في السماء حين غمامة".</p> <p>ص. ٢١٧/٢-١٦</p>

جدول (٢) يوضح شواهد على سبيل المثال لا الحصر لدى التناقض بين نص محسن الكندي وعلوي الهاشمي.

وتقسيماتها الجزئية والكلية كما يقيمها النقد الحديث أو كما أطرها النقد من خلال استناده على تقسيمات داخلية تحدد ملمح الصورة ما إذا كانت تُنسب إلى كناية أو تشبيه أو استعارة. إكمالاً لما تقدم، يضيف محسن الكندي مشيراً إلى التجريد والتقرير والتعبير: " وكلها أجزاء مهمة تغذي التصوير، وتدفع به نحو مفهومه الخاص الكامن في نقل الواقع المعاني من مستوى المعايينة الخارجية المحايدة إلى مستوى المعايينة الداخلية الخاصة والمنغلفة (٢)، أي بنقل خصائص الواقع من معطى إلى تجربة، ومن رؤية إلى رؤيا، ومن واقع إلى حلم، ومن حقيقة إلى وهم.. " ص. ٢٦٠.

وفي سياق تعريف مصطلح (التخييل) كما يرمى إليه الهاشمي في دراسته يقول: " يمكن القول أن (التخييل) يعني نقل الواقع المعاني من مستوى المعايينة الخارجية المحايدة إلى مستوى المعايينة الداخلية الخاصة والمنغلفة (يدون مرجع). أي بنقل خصائص الواقع من معطى إلى تجربة، ومن رؤية إلى رؤيا، ومن واقع إلى حلم، ومن حقيقة إلى وهم " ص. ٢٠٧. والملاحظ أن محسن الكندي في الفقرة السابقة أراد البرهنة على ما يطرح من قول ليؤكد أحقيته في التداويل بمرجع جابر عصفور، الصورة الفنية، ط٢، دار التنوير، بيروت، ١٩٨٢، ص. ٢٨٥. وفي المقابل الموضوع الذي استخدمه فيه محسن رقم هامشي (٢) محيلاً القاريء إلى كتاب جابر عصفور لم يعد إليه علوي الهاشمي في نفس الموضوع وإنما استشهد بفترة مقطوعة من نفس المرجع ونفس رقم الصفحة وبيانات التوثيق الذي أثبتها محسن الكندي إلى درجة تصل إلى التشكيك في دقة الدراسة المتأخرة خاصة وإن الفقرة المقتطعة في دراسة الهاشمي بعيدة كل البعد عن الفكرة القائمة عليها دراسة الكندي إذ لم تهتم بالتخييل، بدليل أن فقرة جابر عصفور تقول: " والتخييل طريقة خاصة في مخاطبة المخيلة، تعتمد على أن ترسم فيها صوراً ذهنية ذات خصائص حسية ". من جانب آخر، التاويل الذي لجأ إليه محسن الكندي بعد إحالاته لرجع جابر عصفور لم يكن تأويله الشخصي

و إنما كان إكمالاً لكلام علوي الهاشمي و تفسيره لمفهوم التخييل.

٣- وفي الفقرة الرابعة من مقال محسن الكندي يشير " من هنا فإن تخييب الواقع مغايرته في هذه القصيدة النثرية يعني كشفاً بتعميق حضورها، و يغدو تزييفه تحقيقاً لجوهرها (٣) فيصير الوهم بذلك أكثر حقيقة من الواقع، والغياب أشد حضوراً، وذلك فيما تفرسه القصيدة من حقائق معلنة ومغلقة. " ص. ٢٦٠.

في الحقيقة أن المقطع الذي أشار إليه محسن الكندي باعتباره استشهداً من كتاب علي البطال، الصورة في الشعر العربي (بيروت: دار الاندلس، ١٩٨٢، ط٢) ص. ١٢٦ لم يزد على كونه كلام علوي الهاشمي والدليل المقطع السابق له والتطابق التام بين النصين إلا من بعض الزيادات والتغيرات التي اقتضتها دراسة محسن الكندي في استبدال مفردات التخييل بمفردات الاستراتيجية في أحيان ومفردات القصيدة النثرية أو الجديدة في أحيان أخرى.

٤- في الوقت الذي استدعت الدراسة من محسن الكندي التركيز على تجربة زاهر الغافري و لم يكن له بد منها لأنه لم يجد ما يقاربه أو يتطابق معها في دراسة علوي الهاشمي فإن المنفذ الوحيد الذي لجأ إليه كان الجدول الإحصائي الذي اعتمد عليه محسن الكندي في كل ما يقدمه من دراسات، وكان آية دراسة نقدية لا بد أن تقوم على المنهج الإحصائي المتفرع إلى خانات ترص فيها العبارات والجمال الشعرية التي تكثر فيها النواحي البلاغية التي تخصص فيها اعتماداً على المنهج البلاغي القديم في تقسيم الصور الشعرية والأخيلة إلى تشبيه - كناية - استعارة ومن ثم توزع كل صيغة بلاغية بحسب انتمائها إلى تشخيص - تجسيم - مفارقة وهكذا مستسهلاً هذه التوزيعات وكافياً نفسه شفقة الدراسة النقدية التحليلية والوصفية للغة والصور والأخيلة من خلال التراكيب اللغوية وبناء الجمل والعلائق بين الجمل والمفردات ومن ثم البني الدلالية والمجمعية والصوتية للمفردات والدلالية السياقية التي تطلبها المفردة في ارتباطها

بالمفردة التي تليها أو التي سبقتها في تركيب لغوي محدد والتحامها في النص الشعري الذي شكل الصورة الشعرية التي أراد الشاعر إيصالها في القصيدة بغض النظر عما إذا كانت هذه القصيدة تنفرضي تحت إطار القصيدة العمودية أو النغمية أو القصيدة الحرة (النثرية). والحقيقة تقال هنا أنه على الرغم من تفكك الدراسة وعدم وجود روابط منطقية في تسلسل الجمل والفقرات. إضافة إلى أنه لولا الجدول الإحصائي وحشره بنصوص شعرية من دواوين زاهر الغافري والاستخلاصات التي حاول فيها تفكيك ما قدمه في الجدول لما أضافت الدراسة من جديد يذكر في مجال الدراسات النقدية. ولو حاول أحد القراء المتخصصين في الموضوع إزالة اسم (زاهر الغافري) و استبداله باسم آخر لأي شاعر قديم أو معاصر أو حديث بالمقاييس الزمنية للتقسيمات - لما أحدث إخلال في المعنى العام للدراسة و لجازت الدراسة كل الجوانب. إن الأحكام عامة ومكررة على مسار تاريخ النقد الأدبي. فحين يقول محسن الكندي مقيداً مستوى الصورة الشعرية لدى زاهر الغافري " اكتسبت الصورة عند زاهر الغافري وبخاصة في قصائده المبكرة بعداً واقعياً ومتوحى من قناعاته بأننا أكثر تجسيدا للواقع، وبأننا أكثر امتزاجاً بالأحاسيس من قبض بها قلبه، وتقويض بها روحه و قد تشكلت تلك الصور الواقعية على نحو اكسبها قيمة تعبيرية و جاءت على نحو معتاد و متعارف " ص. ٢٦١.

يتضح ما سبق أنه ليس من جديد أضافه محسن الكندي في تقييمه لستوى الصورة الشعرية لدى الغافري، إذ لم يوضح بالأمل كيف اكتسبت الصورة عنده بعداً واقعياً وكيف جسدت الصورة معاشته للواقع... ثم كيف تشكلت الصورة الواقعية في شعره لدرجة اكسبها ذلك التشكيل قيمة تعبيرية؟؟ و هل سيقتصر المعنى المطروح في هذا الحكم العام ما لو استبدل اسم زاهر الغافري باسم آخر ولنقل على سبيل المثال " ناصر العلوي أو محمد الحارثي أو عبدالله الرامي " كأحد شعراء القصيدة الحرة في عمان. و ينسحب القول ذاته على بقية الاستخلاصات

التي توصل إليها محسن الكندي من الجدول. ٥- زد على ما تقدم أن محسن الكندي غاب عن باله أن زاهر الغافري قد سبق وأصدر مجموعة شعرية سابقة للمجموعتين الشعريتين محدداً الأولى بـ (الصمت يأتي للاعتراف-١٩٩١) والثانية (عزلة قبض عن الليل-١٩٩٢). و في ذلك خطأ معرفي إذ أن أول ديوان أصدره زاهر الغافري كان عبارة عن كراسة شعرية بعنوان (أفلاط بيضاء- الصادر عن باريس-١٩٨٤ بدون اسم ناشر) وهو الديوان الذي يعد تحديثاً حقيقياً للسريالية إذا كان في إطار الحديث الصورة الشعرية بين السريالية والواقعية في شعر الغافري.

٦- في سياق الحديث عن حيز التشخيص كأداة تصويرية اعتمدها الغافري للدلالة على وجود الذات الشاعرة لديه- على حد قول محسن الكندي- وإن كان ما يقصده الدارس في حضور الذات الشاعرة -من خلال التشخيص غير واضح وإن أضاف أن معنى التشخيص هو أن يسبق الشاعر الصفات المادية والجسدية على الروح والفكرة واستدل على ذلك بشرح توضيحي على كيفية إضفاء دلالة (الدمة- الخد- النوم) كصفات للذات على سميات مثل (الأنهار- الثمرة- الأرض). ولم يؤد الشكل الدائري التخطيطي- على حد تسميته التي ستكشف حقيقة لاحقاً- الدور التشخيصي الذي قصد إليه الكندي في حين أنه كان بإمكانه أن يعمد إلى التحليل الوصفي الوظيفي للتركيب اللغوي والدلالي الذي يتضمنه النص مبرزاً بذلك الصفات الجسدية المادية ومدى دلالتها على الصفات الروحية الفكرية.

مثلاً حين يأتي إلى المقطع الذي استشهد به محسن الكندي على توظيف التشخيص كأداة للتصوير الشعري و رسم صورة شعرية كاملة للنص (عندما لا تسقط الدمة على خد الأفق كما تسقط الثمرة على الأرض

هل تعود هذه الليلة أيضاً
كما تعود الأنهار القديمة من نومها
الشاعر) (١٠)

(مع ملاحظة أنه أغفل الصفة المضافة إلى النوم مع أهمية إلحاق الصفة بالموصوف لما لها من دلالة في تأكيد المعنى المقصود من النص). فالصورة الشعرية تصف لحظة سقوط ودلالة لفظة (السقوط) تشير إلى الانفصال عن عنصر الحياة وبذلك تتحول المادة أو الشيء الذي حدث له السقوط والانفصال من شيء له صفة الحياة إلى شيء بلا حياة ولا روح، وهكذا ينسحب القول على الدمة التي تسقط من العين مصدر الحياة لها وسقوط الدمة في الغالب يكون لفقدان عزيز ولعنى ألهب النفس حزناً ومرارة. فالتشخيص هنا يكون للدمة التي سقطت من العين التي يمثابة الروح للجسد والدمة في سقوطها يتلقفها الخد والتحديد خد الأفق (إضافة الخد إلى الأفق) يوحي بالاتساع والرحابة والحياة ويتأكد هنا أن الدمة التي انفصلت عن مصدر الحياة فيها وهي العين لم تموت حين تسقط بل تتلقفها حياة أخرى أكثر سعة ورحابة ونضارة تكمن في خد الأفق. هذه الصورة الشعرية المليئة بالحياة وتشخيص الدمة بإضفاء الحياة والروح على الأفق الجامد المجرد لها ما يقابلها من صورة سقوط الثمرة على الأرض. إذ سقوط الثمرة يدل على نضجها ونضارتها التي بسببه انفصلت الثمرة عن مصدر الحياة وهي الشجرة لتتلقفها الأرض الأكثر سعة ورحابة من الشجرة. ففقدان الحياة من مصدر يعوضه مصدر آخر.

إضافة إلى ما احتوته الصورة السابقة من إضفاء التشخيص على صفات المادة والجسد، تؤكد الصورة التالية (كما تعود الأنهار القديمة من نومها الشاعر) على أهمية إلحاق الموصوف بالصفة لتأكيد دلالة معينة يبتغيها الشاعر. فالشاعر يتساءل مستنكراً عودة المخاطب (بفتح التاء) ما إذا تشبه عودة الأنهار الشائنة من نومها الشاعر. والمتعارب عليه أن الأنهار إذا شاخت وقدمت وهذا ينسحب على جميع الأشياء التي تتصف بالشيوخوخة

والقدم، ضعف مستوى جريانها وكأنها نائمة نوماً فارغاً لا صحة فيه. وبذلك تتأكد صفة الشيوخوخة والكسل بإلحاق صفة الشاعر على النوم الذي هو الأساس كسل وخمول. فصورة العودة في (هل تعود الليلة أيضاً كما تعود) فيها تأكيد على دلالة الخمول والكبر في السن الذي يعترى الإنسان مثلاً يعترى الأنهار كذلك لاشترك في صفة الحياة وجريان العمر.

خلاصة القول من خلال تحليل المقطع السابق يتضح أن ما أراده الشاعر هو عكس ما سبق من تحليل إذ الوجود وفقدان الحياة كلية يتم من خلال عدم سقوط الدمة - غياب مشاعر الحزن والمرارة أو الأحاسيس كلية- فالدمة لا تسقط هذا أولاً. ثانياً بعدم سقوط الدمة على خد الأفق تتعدم معها رحابة الأفق ونضارة الخد إذ ليس ما يسبق الخد نضارة وحياة وهكذا بالنسبة لجريان الأنهار القديمة التي تشبه الصحو الكسول.

٧- ول أن محسن الكندي عمد إلى تحليل النص متلافياً عبارته التي تشير إلى الشكل التوضيحي الذي رسم فيه العلاقة بين الأنهار- الدمة- الثمرة- الخد، لما أضطر إلى إحام تحليل علوي الهاشمي لعنصر التخيل كآلية إبداع في التجربة الشعرية. إذ فيقول الكندي مدلاً على استخدامه الشكل التخطيطي " لقد شكلت آلية التشخيص- كما يوضحها الشكل الدائري التخطيطي السابق- قدرات الذات الشعرية، وجعلتها أكثر قدرة على النمو والحركة معاً والتموج في النص الشعري، وهذه هي قمة مراحل التطور في التجارب الشعرية الخاصة والعامة " ص. ٢٦٢ .

في حين يقرر علوي الهاشمي تلك الآلية بقوله: " أن آلية الإبداع، كما يوضحها شكل الدائرة التخطيطي، لا تقتصر على حيز محدد، بل تشمل على جميع أقسام الدائرة من تقرير وتعبير وتصوير وترميز مما يعكس شمولية فعل التخيل و قدرته على النمو والحركة والتموج في النص الشعري معبراً عن حركة الذات الشاعرة أصدق تعبير غير أنه لا ينبغي أن ننفل عن حقيقة هامة هي أن مراحل التطور

في التجارب الشعرية الخاصة والعامة... "

ص ٢١٠

٨- و في نفس الصفحة يستكمل محسن الكندي نقده لآلية التشخيص التي اعتمدها زاهر الغافري كدور إيضاحي للإستراتيجية التصوير " من خلال ما ينه من روح حية تدب في جسد الطبيعة المركبة بكافة أجزائها الحية و البيئة الديناميكية/ الاستاتيكية فإنها من جانب آخر بقيت محصورة في إطار التشبيهات المكثفة والاستعارات الجزئية المقتضبة، إضافة إلى كونها مطابقة بين الروح الإنسانية و جسد الطبيعة دون أدنى تفاعل بين المعنى و المبنى..." ص ٢٦٣.

في الوقت الذي يستكمل علوي الهاشمي الفصل الخاص بالتخييل ومقدماً لعنوان فرعي (التشخيص و مظاهره المتطورة) قائلاً : " تعتبر الصور الجزئية و الاستعارات المتناثرة المقدمات الأولى لتشخيص الطبيعة، باعتبار أنها صور مركبة من طرفين أولهما طبيعي (من عناصر الطبيعة) و الثاني بشري (من مكونات النفس البشرية)، مما جعل قيساً من روح الإنسان يدب في جسد الطبيعة فيحاول تشخيصها و بعث الحياة البشرية فيها بإضفاء حركة الذات البشرية عليها و أنسنتها. إلا أن معظم تلك الصور المركبة بقيت في إطار الاستعارات الجزئية المقتضبة، إضافة إلى كونها مطابقة بين الروح الإنسانية و جسد الطبيعة، و إظهارا للمعنى المجرى بالمحسوس من العناصر الطبيعية، دون أدنى تفاعل بين المعنى و المبنى " . ص ٢٤٥

٩- و يستنتج محسن الكندي نص

الغافري التالي:

تقف كالأنثام

باحثين ربها عن الأنهار

عن الطين، و عن سلم المغارة

عن طفولتنا التي

أعرناها للخریف (١١)

يقول الكندي معلقاً على استخدام الخيال الجامع في النص السابق - على الرغم من أنني لا أرى خيلاً جامعاً يقفز في نص الغافري للدرجة

التي يثر النص غموضاً و لبساً في فهمه. עודاً على تعليق الكندي يقول " قفز الخيال الجامع للشاعر هنا دون أي تفكير وهو انفلات أوقعه في مغبة إيجاد العلاقة بين المبنى و المعنى، بين الانهار و الينابيع، بين الطفولة و الخريف، بين الأنهار و الطين و تلك إشكالية ربما ودافعها كلاسيكية و رومانسية بعيدة.. فهنا الصور جميلة ورائعة و الشاعر يتدخل في صياغة الطبيعة " ص ٢٦٣.

و إذا أدركنا حقيقة و مرجعية ما يقوله محسن الكندي في تفسيره للعلاقة بين قفز الخيال الجامع و التي أدت بالشاعر إلى الوقوع في مغبة العلاقة بين المعنى و المبنى و التي في النهاية يقرر أنها إشكالية نتجت من الدوافع الكلاسيكية و الرومانسية تأثر الغافري بها في شعره ندرك حينها الأروابط تصل بين كلام محسن الكندي سوى أنه قرر في نقده لتجربة زاهر الغافري ما قرره علوي الهاشمي لتجربة الشاعر البحريني إبراهيم العريض، و إلا ما مقياس تقييمه لصور شعرية بأنها جميلة ورائعة وهل هذا يعد نقداً للصورة الشعرية؟؟

وإذا رجعنا إلى تفسير علوي لتجربة العريض في استناده على الصور الجزئية والاستعارات ندرك حينها أنها تتسلسل بطريقة منطقية مترابطة و ليست عملية قص ولصق إذ يقول الهاشمي " و يعتبر الشاعر إبراهيم العريض أول من أكد هذه الظاهرة الفنية في إطار شعر البحرين المعاصر، و أكثر من ألح عليها ووظفها في شعره واستثمرها إلى حد الإسراف و المبالغة... و يمثل قفز الخيال الجامع المنفلت دون أي تفكير (الإنسان) هنا يتدخل في صياغة الطبيعة و خلقها. " ص ٢٤٥.

١٠- في القسم الذي أفرده الكندي لدراسة التجسيم بين التشبيه والاستعارة في تجربة زاهر الغافري يؤكد أن التجسيم يبرز في شعر الغافري بوسائل كثيرة لا تترك قاعدها نظراً لاعتماده على أداة التشبيه البلاغية - على حد قوله- و التي تحدوه في ذلك استخدام الاستعارة. ثم يعرف الكندي الاستعارة بقوله

أن الاستعارة " تعد تعبيراً عن فعالية الحركة الخيالية المخزنة في مظهر التشبيه، فهو لا ينمو و يتسع و تتداخل أطرافه و تتشابه علاقته إلا بواسطة الاستعارة التي هي مظهر متطور عن التشبيه، نظراً لما تنهيه في ذهن من صور متخيلة لا توجد خارجها " ص ٢٦٣.

وتعريف الاستعارة الذي أرجعه الكندي إلى كتاب (التصوير و ألوان المجاز) تأليف بورتون و ترجمة محمد حسن عبدالله و الصادر عن مجلة البيان - الكويت- عدد ١٩١، فبراير ١٩٨٢ إنما هو مأخوذ من المرجع الذي أشار إليه الكندي وإنما هو كلام وتعريف علوي الهاشمي في القسم الذي أفرده للتجسيم ومظاهره المتطورة. أما المرجع الذي استند عليه الكندي فهو نفس المرجع و البيانات الوثائقية التي أقتطف منها علوي الهاشمي نصاً مؤيداً فيه فكرته المطروحة، وبدلاً من أن يقتطف الكندي نفس القولة لبورتون - التي ليس لها علاقة باستراتيجية التصوير أكثر من كونها متصلة بتعريف الاستعارة - اعتمد الكندي على المرجع نفسه و البيانات ذاتها، إضافة إلى أنه لو راجع أحد القراء إلى نفس المرجع و نفس الطبعة و الصفحة المنشورة في مجلة البيان الكويتية لما وجد ما دلل عليه الكندي إذ أنه ما دلل عليه لا يعدو على كونه كلام علوي الهاشمي كما يوضحه الجدول (٢) والذي يرجع فيه علوي القاري إلى (التصوير و ألوان المجاز) تأليف بورتون و ترجمة محمد حسن عبدالله و الصادر عن مجلة البيان - الكويت- عدد ١٩١، فبراير ١٩٨٢ - بدون ذكر الصفحة.

والأصعب من ذلك أن كلام بورتون المذكور في النص المقتبس و الوارد في دراسة علوي الهاشمي يأتي به محسن الكندي وكان كلامه هو في تحليله لقطع شعري لزاهر الغافري في حين يقول معقّباً " لقد صاغت الاستعارة عناصرها من جديد صياغة مختلفة عن ذي قبل، مستندة على حرارة خيال ذات الشاعر ومرتكزة على كلمة واحدة أعطت كل هذا الانطباع..." ص ٢٦٣.

وفي ختام الجزء الخاص بالتجسيم يقرر

الكندي أن اللغة في تجربة زاهر الغافري سهلة تنبني على مقابيح الأفعال كما بالنسبة للفعل المضارع والضمائر (نأ) - دون أن يفسر جوانب السهولة في اعتماد شاعر ما في تجربة الشعرية على الأفعال المضارعة والضمائر وما هو سر السهولة في الاستناد على مثل هذه لغة. و يضيف قائلاً " كما أن التصوير فيها محكم ، فعناصر التشبيه من مشبه ومشبه به ووجه الشبه مكتملة مما يعبر عن رغبة لدى الذات في الإحاطة بجميع معطيات الصورة الفنية وجعل الباطل انعكاساً للخارج وتجسيداً له (الأبواب المغلقة / أسرار) الأبدية / بيت (الأم / ريشة) " ص. ٢٦٤ .

مع ملاحظة أن لا وجود لعلاقة تربط بين سهولة اللغة لدى الشاعر لاستخدامه الأفعال المضارعة والضمائر وبين إحكام عملية التصوير الشعرية في وجود جوانب التشبيه من مشبه وأداة ووجه شبه. إضافة إلى أن الكندي لم يحدد من خلال تحليله لنص الغافري أين موضع الصورة الشعرية التي اكتملت فيها عناصر التشبيه بمعنى أين المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه مثلاً حدد علوي الهاشمي. خاصة إذا ما لاحظنا الغياب الحقيقي لأداة التشبيه من النص الوارد لزاهر الغافري - والذي يعن النظر في تجربة علوي الهاشمي يدرك أن التناص والتماهي بلغ مداه وأقصاه إذ يقرر الهاشمي في تعليقه على بيت شعري للوئالي الذي فيه يصف الحبيبة ويشبهها بالقرم والذي يقول فيه الوائلي:

جاءتلك تسبح في الخيال كأنها
نمر أنار الكون حين تمامه.

وقوله كذلك:

والشمس تغرب للمغيب كأنها
دبنار تبر في غدير هادي.

ثم يعقب الهاشمي على الصورة الشعرية واكتمال عناصرها في البيتين قائلاً : " فنماز التشبيه من مشبه ومشبه به و أداة تشبيه ووجه شبه مكتملة في البيتين المذكورتين، مما يعبر عن رغبة لدى الذات في الإحاطة بجميع معطيات الصورة الفنية وجعل الباطل انعكاساً

للخارج وتجسيداً له (المرأة المخيلة كالقمر المنور في السماء حين تمامه) ص ٢٦٧ .

٦- الخلاصة :

بعد توضيح درجات التشابه والتطابق في الجدولين رقمي (١) و (٢) بين المصطلحين المنشورين لمحسن الكندي و الدراسة الأكاديمية لعلوي الهاشمي يتبين أن منهج الكندي الذي أتبعه في نقد التجربة الشعرية لكل من سماء عيسى وزاهر الغافري لم يكن منهجاً نقدياً وإنما منهجاً نقلياً. الأمر الذي يستدعي دائماً الوقوف المتأن على أية تجربة نقدية أكاديمية. إذ أن الفارق بين نقد المحترف والمبتدئ والمبدع يصب في قالب تذوق الإبداع والانطباعية في حين أن النقد الأكاديمي هو المحاسب والمطالب بأن يكون قائماً على بنیان صلب من المعرفة التراكمية والإطلاع الفكري الواعي لا على نقل مطابح يصب النصوص الشعرية في قوالب جاهزة ومصطلحات غير محددة وفقرات وعبارات قد تصلح إذا قررنا استخدامها لوصف أي تجربة شعرية. إن المهتمين بحركة الشارع الثقافي في عمان وكذلك الأكاديميين ذوي الصلة ينبض هذا الشارع في قناعاته وقضاياهم ومطالبه وأطروحاته يعقدون " بعض " الأسال على جيل الجامعة من الأكاديميين في تقديم خطابات معرفية متنوعة في الأدب والنقد، واللغة، والصحافة والمسرح، والآثار، وقضايا الاجتماع والمجتمع وغيرها من الخطابات المعرفية. ولعلني لا أجاوب الصواب إذا قلت أن الجميع في عمان من أكاديميين ومتقنين ومهتمين - وحتى الحاليين منهم- يدركون أن التطور في الخطاب المعرفي لا يشار إليه فقط بتراكم كسي يقدم قائمة وبنائين الدراسات والأبحاث والكتب لكنه تطور حقيقي على مستوى الأداء والحضور والتأثير حتى وإن كان هذا التأثير بالصمت والمتابعة فقط. لقد عبر بعض المهتمين عن دهشهم واستغرابهم عندما طرحت عليهم هذه القضية التي أطرحتها عليكم اليوم وكان السؤال المكرر هل أنت متأكد؟ فأرد: بكل أسف نعم وأنا أول المصدومين، وعندها يتمتون بعبارات عديدة عن الثقة، والأمانة،

والمسؤولية، وزخم معرفي حافل يمكننا الإحالة إليه والاستفادة منه ثم البناء عليه نقداً وتطويراً بتقديم إضافات جديدة ومستمرة. المسؤولية مشتركة يتقاسمها ويتحملها الجميع ولن نتقدم خطوة واحدة قبل أن نتحاسب بشكل واضح وصريح على ما نطلق عليه " تراكاماً " معرفياً في أي مجال كان، وهو الشرط الأساسي - من وجهة نظري - في تقديم خصوصية معرفية والاطمئنان إلى أسس معرفية تتجاوز النقل واستسهال عملية انتاج المعرفة.

الهوامش:

- ١ - محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص)، (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ١٩٨٦، ط٢)، ص. ١١٩ - ١٢٢
- ٢ - علوي الهاشمي، السكن المتحرك: دراسة في البنية والأسلوب / تجربة الشعر المعاصر في البحرين نموذجاً (الشارقة : منشورات اتحاد كتاب و أدباء الإمارات، ١٩٩٥، ط١) ج ٣ (بنية المضمون) ص. ٨٢
- ٣ - Linda Hutcheon, A Poetics of Postmodernism: History, Theory & Fiction. (London: Routledge, 1988), acknowledgements
- ٤ - محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص)، ص. ١٢٣
- ٥ - Martin Gray, A Dictionary of Literary Terms, (London: York Press, 1992), p. 220.
- ٦ - استند محسن الكندي في مقالته هذه على أجزاء متفرقة من كتاب علوي الهاشمي - السكن المتحرك - الجزء الثالث / بنية المضمون.
- ٧ - استند محسن الكندي في المقالة الثانية على نفس المرجع في الفصل الثاني (التخييل) من الجزء الثاني من السكن المتحرك ص. ٢٥٥ .
- ٨ - انظر قاسم حداد، نقد الأمل، مكابيات الشخص بعد ذلك (بيروت: دار الكونز الأدبية، ١٩٩٨، ط٢)، و ١٤٠ و سعدي يوسف، خطوات التكفر (سوريا: دار المدى، ١٩٩٧، ط١) ص ٢٢٩
- ٩ - علوي الهاشمي، شعراء البحرين المعاصرون: كشكاف تحليلي مسطور ١٩٢٥-١٩٨٨ (البحرين: المطبعة الشرقية، ١٩٨٨، ط١) ص ٥٧.
- ١٠ - زاهر الغافري، الصمت يأتي للاعتراف (الناي: منشورات الجبل، ١٩٩١، ص. ٩-٨
- ١١ - زاهر الغافري، عزلة تقيض عن الليل، ص ٢٠.

الشعر العُماني الحديث بين النقد والنقل

محسن الكندي *

أكرُ في الباحثة الزميلية شريفة الجياني اهتمامها بمقالاتي المنشورتين في مجلة "نزوى"، وللتين حملتا العنوانين التاليين:-

١- علاقة المكان بالهَمّ الإبداعى الشعري: تجربة سماء عيسى نموذجاً. (١)

٢- استراتيجيات "التصوير" بين الواقعية والسريرية: تجربة زاهر الغافري نموذجاً. (٢)

كما أثنى جهد الباحثة المتتبع لبعض مفردات وعناصر المقالتين ... وإن كنت أتمنى لو أن هذا الجهد استثمر في حوار بناء أو جهد خلاق يخدم أدبنا العربي في عُمان، خاصة وأنا باحثان لا نزال في بداية السلم.

والحقيقة أنني فوجئت بمقالة الزميلية الباحثة لاعتبارين هامين:-

الأول: أن المقالة فيها من اللبس والأبهام ما يستحق أن يكشف ويُزال.

الثاني: أن لغة المقالة اتسمت بالحدة وتوجيه أصابع الاتهام، إضافة إلى الزهو بالكتشف، وإعلانه دون أدنى تريث!! ... وهي في كل ذلك غير عابئة بروابط الزمالة الأكاديمية المشتركة.

وعلى ذلك فإنني ما كنت أتمنى أن نفتح النار على بعضنا البعض بهذا الشكل المجانية المتعسفة، خاصة وأن بلادنا "عمان" تعلق علينا أمالاً في البحث واستقصاء المعرفة، والغوص في كل ما هو عميق ومجد يخدم تراثها وأعلامها وحضارتها التليدة.. وكان ينبغي للزميلة الباحثة أن تحسن الظن وأن تسعى إلى الاستيضاح بروح علمية بعيدة عن كل أشكال الاتهامات التي لا طائل من وراءها... وهنا أتساءل عما كان يضير الزميلة الباحثة لو أنها كتبت إلي مستفسرة قبل إطلاقها لتلك الأحكام؟!

وعلى كل حال - فإن مقالتي هذه ليست رداً على الزميلة الباحثة شريفة الجياني، وإنما توضيح لها وللقارئ الكريم فيما حصل من لبس:-

٤- أن المقالتين السابقتين المنشورتين في مجلة "نزوى" مقتطعتان من مشروع كتاب مكتمل، سعيته إلى نشر فصوله قبل

* باحث من سلطة عمان.

وصل إليها الباحث، وفي ذلك يقول:-

" لا يطلب مني القارئ - وأنا في بداية الطريق - أن أضيف جديداً إلى ما قدمه الأستاذ الدكتور علوي الهاشمي الذي أشبع شعراء التجربة الشعرية في البحرين بحثاً وتحليلاً وتوثيقاً بمثل أشباعه لتلاميذه درساً وفكراً ومنهجاً، بحيث غدا الاقتفاء به والسير على نهجه سمة وعلامة لدراسة أية تجارب شعرية مماثلة في منطقة الخليج والوطن العربي" (٥)

وفي قائمة المصادر والمراجع التي يبلغ عددها ٨٢ مصدراً ومرجعاً، ترد أسماء كتب الدكتور علوي موثقة، ومن بينها الكتابان السابقان، إضافة إلى (ملازم) مخطوطة هي عصارة تلمذة الباحث على المؤلف في قاعة الدرس، وفي المنتديات والمؤتمرات والأدبية التي خلت بها الساحة الأدبية والثقافية في منطقة الخليج.

ومشروع الكتاب في مجله العام قراءة أفقية عامة للتجربة الشعرية الحديثة في عمان، وأسماء أعلامها، ومرجعياتها التي تتوضع ضمن مرجعية حضارية عمانية زاخرة، وذلك من خلال تتبع (الطائفة) (الثيمات) المنفردة بها كل تجربة شعرية على حدة، مستلزمة في ذلك كثيراً من أشكال التشابه الموجودة في تجارب منطقة الخليج العربي وخاصة البحرين.

لقد عمد الباحث إلى تقديم ظواهر التجربة الشعرية في عمان، والدفع بها إلى الصفحات نشرًا وتوزيعًا لما للصاحفة من دور في سرعة نشر المعرفة، إضافة إلى أن التجربة والبحوث معاً يحتاج كلاهما إلى آراء القارئ، وإلى مزيد من التريث في جمع أقصى ما يستطاع من مصادر التجربة، وخاصة وأن الكثير منها مازال مخطوطاً تتوزعه الأدرار وخزائن الكتب والمكتبات الأهلية.

ولعل هذا النهج الذي رسمه الباحث لكتابه، يبدو واضحاً من خلال الجدول التالي، الذي يوضح عناوين فصول كتابه وقد نشرت بعضها (مستلة) منه، ويظن البعض الآخر (المنجز) بدوره في النشر. ولهذا كان من الطبيعي والمنطقي أن تسقط منه بعض من علامات التنصيص أو أسماء المراجع سهواً في ظل هذه الحالة المتباعدة في النشر.

٢- حظي مشروع هذا الكتاب منذ انتهاء كتابته والشروع في نشر فصوله عام

١٩٨٩ بإهتمام المثقفين والمبسدين في البحرين وعمان، ولم يتوان الدكتور علوي الهاشمي نفسه عن الإشارة إليه في معرض حديثه عن الأدب في منطقة الخليج العربية. فهو يقدم الشهادة التالية :-

« وكل ما يشناه المرء هو أن يجيء فيه أبناء عمان من الأدباء والنقاد والباحثين عن أدبهم، فاهل مكة عادة أدري بشعابها. ولعل ما نشره وانتدب في الأخ محسن الكندي قبل فترة وجيزة، وماكتبه من بحوث جامعية عدة حول الشعر العماني الجديد يجعل المرء قريب التحقيق والأمانة غير بعيدة الحال ... » (٨)

٣- الكتاب إذن -أمر من ثمار التلمذة على يد الدكتور علوي الهاشمي، وكأنه لن يخل من ذلك، بل ظل وسيظل وفيما لاساتذه مخلصاً له، معجبا بأفكاره، ولعل القاري المتابع يدرك أن الكاتب قدم عدة حوارات وقراءات وعروض لمؤلفات الدكتور علوي الهاشمي النقدية والإبداعية، منذ أن كان الكاتب طالباً في مرحلته الجامعية الأولى وحتى تخرجه فيها، وكل تلك الإبداعات -إذا صحت تسميتها- تقصص عن علاقة إعجاب صاحبها التائر -دون أدنى شك- بهذا العلم الأدبي الكبير. وهنا نسوق دلالة من ذلك ما قدمه الكاتب عن الدكتور علوي الهاشمي:-

١- حوار في مجلة "الزور" (٩) مع الدكتور علوي الهاشمي، أجراه الكاتب عام ١٩٨٨م (٦ صفحات).

ب- مقال بعنوان «علوي الهاشمي ناقداً»: مكالمة حرة لتجربة نقدية متميزة، تتكون من ٣٩ صفحة، نشر في صحيفة عمان يوم الخميس ٦ ديسمبر ١٩٩٠م.

ج- بحث بعنوان «علوي الهاشمي شاعراً» يتكون من ٢٦ صفحة في صحيفة عمان يوم ١١/٣/١٩٩٠م.

٤- يمكنني أن أؤكد أن مسألة التوثيق الغائبة في المجلتين المنشورتين في مجلة "نزوى" قد وردت في مقدمة الكتاب الذي هو وحدة متكاملة لا يمكن أن ينظر إلى أجزائه/فصوله بصورة مبسرة، وذلك انساقاً مع آلية نقدية/ منهجية يعود فضلها إلى الدكتور علوي الهاشمي.

من هنا فكل ما قدمناه من دلائل على مصداقية التوثيق، ومقدار التائر بالدكتور علوي يخرج مسألة النقل المشار إليها في مقالة الزميلة الباحثة شريفة الجياحي - من

إطارها غير المشروع إلى إطار "توارد مسوغ" مشروع، خاصة وأن المقتبس في المجلتين معاً لا يتجاوز خمسين سطراً مطبوعاً، أي حوالي (٢٨٧) كلمة. وهذا لا يمثل أكثر من صفحة واحدة مقابل اثنتي عشرة صفحة مطبوعة. علماً بأن المقتبس ورد متفرقاً بين ثنائيا الجمل والعبارات، تتخلله أحياناً مقاصد ومعان ليست هي التي ينشدها الدكتور علوي، وبالتالي فهي لا تنطبق على تجربتي الشاعرين: سماء عيسى، وهاجر الغافري. ومن ذلك ما أشارت إليه الزميلة الباحثة في الجداول من مثل: المكان، والتاريخ، والأجواء والصورة الدينية، والصورة الذهنية/ الشعبية الأسطورية.

وهذه المعاني تؤدي إلى إخلال بالمعنى لو أن الباحث حاول نقلها حرفياً وتطبيقاً على أي شاعر آخر.

والزميلة الباحثة حاولت أن تثبت صلة غير مشروعة بثلث النصوص اللقول: "باني أرى في الجداول الإحصائية منفذاً وحيداً للدراسات الأدبية، وكان أية دراسة نقدية لا بد أن تقوم على المنهج الإحصائي المتفرع إلى خانات ترص فيها العبارات والجمل الشعرية..." (١٠)

وهنا اتساءل ليس المنهج الإحصائي منها نقدياً؟ وهل أنا أول من يطبقه؟ ألم تدر أن كثيراً من الدراسات النقدية قامت عليه وربما أثبتت نجاحها وأذا كانت الباحثة غير مقتنعة/رافضة لهذا المنهج، فلماذا تكيل تهماً في قضية علمية هي محل خلاف بين أقطاب النقد عربياً وعالمياً.

لقد أغفلت الزميلة الباحثة كل أشكال التحليل في المجلتين، ولم تتطرق إلى ما تم استنتاجه من الجداول سواء تلك التي تضمنتها قائمة "دلائل استراتيجة التصوير" أو حتى قائمة ملائح التصوير نفسه، وما إلى ذلك من تعقيبات وإحصائيات عديدة ونسب تكرار المفردة الواحدة والمعاني المتشعبة عنها، وعلاقة كل ذلك بالمكان في المقال الأول، وباستراتيجية التصوير في المقال الثاني، ويكفي القارئ أنها أوضعا سمتين ظاهريتين في تجربتي هذين الشاعرين (المكان والتصوير)، ويكفيهما أنها قدما قراءة نحسبها دقيقة - بحيث إن القاري - عندما يقرأهما لا يحس إلا بروح متكاملة متعاضدة يشدها بعض البعض، ويبدو أن الزميلة الباحثة تنفسي الجزئيات، وتغير المعاني، وترصد كل ما

سقط سهواً، وتنتظر بعين الرفض التي يصدق عليها قول الشاعر :-

وعين الرضا عن كل عيب كلية
ولكن عين السخط تبدي المساويا

علماً بأن قراءة وتحليل أي عمل أدبي لا بد أن تحمل في طياتها اختلافات في وجهات النظر لأنها قائمة عن التدقيق قبل كل شيء، وما أوردته الباحثة في الفقرتين رقم (٦) ورقم (٩) من مقالاتها حول تحليلنا لمقطعي الشاعر زاهر الغافري والمقتبس للسدلال عن استراتيجة التصوير فيها يدخل في هذا النطاق، ويكفي الباحث أنه لن يقلقها من أحد، ويكفي البحث أن أوسعها تحليلاً، بمثل وسعه لغزيرها من مقاطع وردت كشواهد (١١) والباحثة الزميلة خير شاهد على ذلك من خلال اعتمادها عليها ونقداً لها.

٥- تضيف الزميلة الباحثة في الفقرة رقم (٥) من مقالها معلومة هامة ندرناها تمام الإدراك، وهي أن للشاعر زاهر الغافري مجموعة شعرية اسمها "أظلاف بيضاء"، ونظراً لتعذر الحصول عليها -ورقت كتاباً القلم- لم نجازف بإشارة إليها للأمانة والدقة العلميتين، وجازفت الزميلة الباحثة بإطلاق حكم غير مدلل عليه ووصفته "بأنه يعد تمثيلاً حقيقياً للسرالية" (١٢). إلا يدعكم هذا ضرباً من ضروب البعد بين المنهج العلمي، والزهو بالكتشف، لمحاولة إيقاع الباحث حتى في الشيء الذي لم يذكره.

٦- تثبت مقالة الزميلة الباحثة شريفة الجياحي -دون قصد -أن مقالينا المنشورين في مجلة "نزوى" هما نقداً وليس نقلاً، وإنما جاء كتوارد مسوغ يلتقيان مع تجربة الدكتور علوي الهاشمي النقدية في كتابه "السكون المتحرك"، ونورد للتدليل على ذلك بما يلي:-

١- في الفقرة رقم (٣) أشارت الزميلة إلى "أن الباحث كان ذكياً جداً" في عملية تخيره وقصه لفقرات عدة ثم لصفها بطريقة لا تكشف إلا بجهد جهيد... إذ أنه يميز بين الفقرات المقتطعة من بداية النص (المقول) مع فقرات من النهاية ثم يوصل بينها فقرات من الوسط ويشبعها بحملا بجدول إحصائي..." (١٣)

والأسئلة التي تطرح نفسها: هل يعقود (الناقل) أن يقوم بكل ذلك الجهد دون أن يتغير المعنى، خاصة وأنه يعالج موضوعاً فنياً بحتاً سرعان ما يتأثر بذلك التغيير؟ ألم يشكل ذلك

مكان النشر	طبيعة النشر	حجم بصفحات	العنوان
جريدة عُمان فسي ١٩٩٢/٥/١٨	مخطوط/ نشر جزئي	5	المقدمة
مجلة "البحرين" حقيبة الأدب ١٩٨٩/١/١٣	نشر كلي	16	مدخل: التجربة الشعرية الحديثة في عمان
أخبار الخليج : البحرين ١٩٨٩/٢/٢٢	نشر كلي	35	الفصل الأول: قراءة أولية في مرجعيات التجربة
معجم الهابطين، م٦، ص ٣٤٣	نشر كلي	56	الفصل الثاني: الشعر العربي المعاصر في عمان
	مخطوط	5	الفصل الثالث: ظواهر التجربة (مدخل)
1- جريدة عُمان فسي ٤ يوليو ١٩٩٢	نشر كلي على حلقين	45	١- هلال العامري والصدام المبكر مع القصيد التقليدي
2- جريدة عُمان فسي ١٨ يوليو ١٩٩٢			ب- الملامح الرومانسية في تجربة سيف الرضائي
جريدة عُمان فسي ٢ يوليو ١٩٩٢	نشر كلي	10	ج- اتفاق التجربة الشخصية ومفازة المعاناة في قصائد صالح العامري
جريدة عُمان فسي ٢٥ يوليو ١٩٩٢	نشر كلي	12	د- مبارك العامري أصالة الحياة ولفقها المكتسبي بالحب والعتاء
جريدة عُمان فسي ١٦ يوليو ١٩٩٢	نشر كلي	18	هـ- مستويات الهم في شعر عاصم السعدي
جريدة عُمان فسي ٩ يوليو ١٩٩٢	نشر كلي	10	و- ملامح التراث والهوية في تجربة الشعر العماني الحديث سيف الرحي نموذجاً
قيد النشر	مخطوط	19	ز- علاقة المكان بالهمم الإبداعية الشعرية : تجربة سماء عيسى نموذجاً
مجلة نزوى العدد ١٧، يناير ١٩٩٩	نشر كلي	11	ح - استراتيجية "التصوير" بين الواقعية والسريرية زاهر الغافري نموذجاً
مجلة نزوى العدد ٢٠، أكتوبر ١٩٩٩	نشر كلي	12	ط- تداخلات الصوت والصورة وإشكالات التجريب، تجربة الشاعر ناصر العلوي نموذجاً
قيد النشر	مخطوط	16	ي- مكاشفة النص والنص المضاد تجربة الشاعر محمد الحارثي نموذجاً
قيد النشر	مخطوط	17	ك- ثنائية السطح (الرومانسي) مظهراً للذات الشاعرة : فاطمة الشيدني نموذجاً
قيد النشر	مخطوط	10	ل- أصدا الشاعر المغترب في التجربة الشعرية العمانية الحديثة عبدالله الرياسي نموذجاً
قيد النشر	مخطوط	26	الخاتمة
قيد النشر	مخطوط	9	الملاحق : تراجم ومختارات شعرية
نشر بعضها في كتاب مختارات شعرية(٧)	مخطوط	56	المصادر والمراجع
قيد النشر (بعنوان مدونة الشعر العماني الحديث نقداً و إبداعاً)	نشر كلي	5	

عبتاً وعلى اللغة وعلى الأسلوب وعلى المنهج ؟
فتبدو بعده عورات المقالة واضحة . لو أن ذلك
تم بصورة متعمدة، وإذا تأكدت تلك الطريقة
فأين هي تلك العورات ؟ ألم يكن حرياً
بالباحثة أن تظهرها لنا . وكل الذين قرأوا
المقالتين لم يحسوا بهما إلا كروحتين
متكاملتين في تسجيها للغوي ووجدتهما
الموضوعية قبل كل شيء .
ب- في الفقرة الواردة مباشرة بعد
الجدول " الاحصائي " كما تسميه الزميلة

بها نصوص إبراهيم العريض... " (١٤)
والسؤال المطروح : ما الذي يجعلني
استخدم مفردات منقولة تنطبق على شاعر
كلاسيكي كإبراهيم العريض لأبرهن بها
دلالات التصوير لشاعر جديد آخر لا يلتقي
معه في شيء كزاهر الغافري، وإذا ثبت هذا
فبالمنطق أن هناك خلافاً في كتاب الدكتور
علوي " السكون المتحرك " الذي هو في
أصله أطروحة علمية لنيل درجة الدكتوراة
هذا الخلل يتصور أن أنقلها بهذه

الباحثة تقول : " من المقارنه السابقة يتضح
أن محسن الكندي يجنب نفسه الدخول في
مصطلحات ومفردات قد تروقه في
(مسألة) * هو في غنى عنها . هذا التجنب
يتضح كثيراً في الفقرات التي ترد في كتاب
علوي الهاشمي المتصلة بفكر ديني
 واجتماعي كان الناقد البحريني قد أشار
إليها في تحليله لنصوص عبرت عن صراعات
دينية واجتماعية وتصويرات شعرية
لأجواء معينة كالصور الدينية التي فحلت

الهشاشة والضعف بحيث يمكن تطبيقها على أي شاعر كان ١٩، ولاي ظاهرة كانت . وهذا طبعاً مستحيل لأن بناء الأطروحة العلمية - كما أعهدا - متكامل لا يمكن فصل أي جملة أو عبارة إلا ويغير المعنى . ناهيك عما هو معروف عن لغة شفافة متدفقة متناهية تقرب من الشعر وتؤول إليه كلفة الدكتور علوي .

٧ - تتقاطع الزميلة الباحثة مع آراء الباحث ، وتختلف معه في مواضع عديدة في المقاتلين ، وفي هذا التقاطع اثبات - لامراء فيه - بأن المقاتلين نقد وليستا بنقل . ويظهر ذلك التقاطع في التحليل للناذج ، وفي إضافة المعلومات المعرفية كما تسميها الباحثة ، وفي طرح بعض الأسئلة (١٥) ، والآراء التي هي في حد ذاتها موضع خلاف على المستوى الثقافي العامي ومن ذلك قولها :-

" فكيف إذن برأي محسن الكندي القائل بأن تجربة سماء عيسى في ديوانه "مناحة على عابدة الفراغة" تشكل ذروة تنوع الثقافة الواسعة والإطلاع على تجارب الأسم البائدة والحاضرة ومعارفها وفنونها وأدبها وشعرها وأساطيرها..." (١٦)

والزميلة الباحثة تستخسر هذا الوصف على تجربة نصيبها متميزة كتجربة الشاعر سماء عيسى وتعد لنا ذلك عيباً صارخاً رغم أن القاريء والمطلع على تلك التجربة ، بل العارف بسماء عيسى نفسه يدرك ذلك تمام الإدراك فثقافته واسعة، وإهتماماته له بالمعارف الإنسانية العمانية على المستوى الاجتماعي والسياسي تعد - في رأينا - عميقة.

٨ - يبدو جلياً - من ذلك التقاطع الذي تستخدمه الزميلة الباحثة في مقالاتها سعيها وراء إيجاد خلاف يثبت دعوى النقل في مقالاتي - يبدو أنها تحاول الدغول في نقاش إزاء مسلمات اصطلاحية خسم أمرها سلفاً لدى النقاد شرقاً وغرباً قديماً وحديثاً ، ومن ذلك إحقاقها لتفظيراً لتعريفات أولية تظلل بها فكر القاريء، ومن ذلك أشاراتها إلى مفهوم "التنصيص" ، و "النقل" و "الاقتباس" ، "التضمين" و "التوارد" علماً بأن الأخير تدخل فيه سياقات نفسية قبل كل شيء " فالتوارد - الذي لم تنصّل الزميلة الباحثة الحديث فيه : عبارة عن فكرة واستجابة لما يفكر به الفرد ضمن بيئة، وجمع محدد ما ، وهو مرتبط أشد

الارتباط بتشابه البنية المعرفية لدى الجهتين " (٢١) ، ويدخل فيه المخزون المعرفي والخبرات والاحتياجات المباشرة ، إضافة إلى التأثيرات التعليمية ، وعواطف الإعجاب والعلاقات الشعرية .

كما أن ذلك التقاطع يدخل - من جهة أخرى - ضمن خلاف فكري " حول قصيدة النشر " فالباحث يرى فيها أنها "أقصى مراحل التطور الشعري " وأنها "الخلاصة النهائية التي انتهت إليها القصيدة العربية" .

ولذلك كانت قناعاته واضحة بها ، فاختار أن يستقريء تجارب رموزها في عمان ، من منطلق أن هذه التجارب لم تحظ بقدر وافر من الدراسات مثلما حظيت مثيلاتها في الوطن العربي ...

وأحسب أن ذلك الخلاف بات مسلماً به في ظل قناعة الزميلة الباحثة لنقد حاول أن يطبق، ليحل لا لينظر لمصطلحات فرغ منها " كالحداثة " و " قصيدة النشر " وسواهما.

٩ : في الفقرة رقم (٢) تسرف الزميلة الباحثة في في ذراع الحقائق المنهجية "المقاتلين إذ تطالب الباحث بتوثيق " مصطلح التخيل " من مرجع لم يوثق منه أساساً ، وإنما نقل من مرجع آخر هو كتاب " الصورة " للدكتور جابر عصفور (الموثق في البحث) مستندة في ذلك على وجود ما يشابهه في المرجع الآخر (السكون المتحرك) وهي بذلك تهتم صاحب المرجع الأخير الدكتور علوي الهاشمي بأنه أيضاً نقل دون توثيق ١٩...

ولم يقتصر في ذراع الحقائق المنهجية على ذلك النحو ، فهي لا تعب بالزيادات التي يضيفها الباحث في بحثه لمصطلح " استراتيجيات التصوير " وعودته إلى المرجع موثق من كتاب " الصورة " في شعر العربي " للدكتور علي البطل . إذ تقول الباحثة معترفة بالتوثيق، متحركة للزيادات والإضافات التي هي جهد الباحث وخصيلته المعرفية سواء أكانت تقبلها هي أم ترفضها:-

" في الحقيقة إن المقطع الذي أشار إليه محسن الكندي باعتباره استشهداً من كتاب علي البطل لم يزد على كونه كلام علوي الهاشمي ، والدليل المقطع السابق له والتطابق التام بين النصين إلا من بعد الزيادات والتغييرات ... " (١٨)

١٠:- تحيل الزميلة الباحثة إلى مغالطة

إنفعالية غير مبررة، بغية إيهام القاريء بهشاشة المقالة الثانية، إذ تقول مجازفة بحكم نقدي غير علمي:

"ولو حاول أحد القراء المتخصصين في الموضوع إزالة اسم (زاهر الغافري) واستبداله باسم آخر لأي شاعر قديم أو معاصر أو حداثي -بالمقاييس الزمنية للتقسيمات- ما حدث إخلال في المعنى العام للدراسة، ولجازت الدراسة من كل الجوانب للدراس... " (١٩) والحقيقة أن المقالة فيها من التماسك ما لا يدعي للشك.

فاختيار الباحث لثيمات خاصة في: تجربة الشاعر (زاهر الغافري): استراتيجية التصوير، ما دلالاتها التفسيرية، إذ أن هذه الثيمة تتميز بها تجربته عن أقرانها من التجارب الأخرى (الحداثوية). فما باله بالتجارب القديمة ... وإذا كانت الباحثة متأكدة من ذلك؛ فلماذا لم تلجأ للتطبيق، بل اكتفت بالإشارة المنظرة، ويمكننا تطبيق ذلك على المتنبي، أو حتى على أي شاعر قديم يحلو لها، أو حديث -بالمقاييس الزمنية للتقسيمات- كما أشارت-وليكن الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي؟! "

١١ - تقع الزميلة الباحثة في تناقض واضح بإشارتها الضمنية إلى أن كاتب المقاتلين عندما يريد التخلص من المعلومات /التظلمات التي لا يستطيع من يبرها -وخاصة تلك التي تتعلق بقضايا مصطلح (التخيل)- يحيل إلى الدكتور علوي الهاشمي، ويستبدله بمصطلح "استراتيجية التصوير" .

والتناقض يقع - في رأينا - في هذه الإحالة المنهجية، فهي على طول مقالاتها تحاول أن تثبت النقل بإيراد براهين (ملفقة) عليه، فجأة تسقط منها هذه العبارة "يحيل إلى الدكتور علوي الهاشمي ..." . وهذا بالطبع يؤكد مصداقية التوثيق (الذي يسقط سهواً) ، وبقيت أسداؤه مترددة بين ثنائيات الأسلوب واللغة كآفتاب يسوق (النقل)، ويجعله مقبولا على المستوى المنهجي للمقاتلين.

والتي نفسه تفعله عندما تعترف صراحة باستناد الباحث على علوي الهاشمي في نقده للعاطفة الشعرية: تقول الباحثة ما يلي:

" وفي مجال نقد العاطفة الشعرية الغالبة على تجربة سماء عيسى يستند

- ١ - مجلة "نزوى" العدد، ١٧ يناير ١٩٩٩.
- ٢ - مجلة "نزوى" العدد ٢٠، أكتوبر ١٩٩٩، ص ٢٦٠ - ٢٦٦.
- ٣ - التجربة الشعرية الحديثة في عُمان: محسن الكندي، (تحت الطبع) المقدمة: ص ١.
- ٤ - المرجع نفسه ص ٣.
- ٥ - المرجع نفسه ص (الخاتمة): ٤٠٦.
- ٦ - تجرد الإشارة إلى أن «الصفحة الثقافية/ الأدبية: المغنونة بـ: «قضية الأدب» التي كانت تنشرها مجلة «البحرين» هي بإشراف الدكتور علوي الهاشمي.
- ٧ - مختارات من الشعر العربي الحديث في الخليج والجزيرة العربية، مؤسسة جائزة عبد العزيز البابطين للإبداع الشعري، الكويت، ١٩٩٦، ص ٤٢٦ - ٥٢٤.
- ٨ - صحيفة الأيام، البحرين، عدد ٢، ٥٨ مايو ١٩٨٩، ص ١٣.
- ٩ - مجلة «المزّون» مجلة طلابية ثقافية عامة كان الباحث أحد محرريها، صدرت في البحرين عامي ١٩٨٧، ١٩٨٨.
- ١٠ - الفقرة رقم ٤ من مقالة الشعر العماني بين النقد والفنل «شرقية الجياني».
- ١١ - قدم البحث للاستشهاد والتحليل حوالي ٩ مقاطع شعرية في المقال الأول، و١٢ مقطعاً شعرياً في المقال الثاني، وهو عقب كل مقطع يحاول أن يربط دلالات الكلمات وعلاقاتها وصلتها بالمتن العام.
- ١٢ - الفقرة رقم (٥) من مقالة الشعر العماني بين النقد والفنل «المقال السابق».
- ١٣ - الفقرة رقم (٣) من المقال السابق.
- ١٤ - الفقرة (غير مرقمة) الواردة بعد الجدول مباشرة (٢) المقال السابق.
- ١٥ - من بين تلك الأسئلة المطروحة استفسار الباحث عن «المتأثيرات» المتخيل في تجربة سماء عيسى، وأثنان من الباحث لو قرأت ديوان سماء عيسى ملاحظاً عبادات الفراشة، استكشف متخيل المصنوع، إذ هو ينصب في بوتقة الصراع النفسي المتخيل الذي يكتنف الشاعر وقت وصفه للعبادات. ومن يحمل جذوة البقاء والموت معاً. من أجل حلم يحمل نزعاً في الحياة يبدو أن البعد الصوتي للباحث لعب دوراً في تشكيلها غنائياً على الأقل.
- ١٦ - الفقرة (غير مرقمة) الواردة بعد الجدول مباشرة (٢)
- ١٧ - رأي الدكتور (قطامي) قدمه مشاركاً في التحقيق الذي أجبرته صحيفة الوطن حول ظاهرة التوارد والسرقات الأدبية. صحيفة الوطن، عدد ٥٠٩، الاثنين ١٠ يونيو ١٩٩٧، ص ١٧.
- ١٨ - الفقرة (٣) من المقال السابق.
- ١٩ - الفقرة رقم (٤) من المقال السابق.
- ٢٠ - الفقرة رقم (٧) من المقال السابق.

الانتشار في أوساط المثقفين في العالم العربي كـ «نزوى»، بل ويكتسب ذلك النشر أكثر من مقالتي وعلى إمتداد دراسات أدبية ونقدية سابقة... فبالإشهاد أن ذلك "المسروق" سوف يتكشف بسرعة، لأن رجلاً مشهوراً مثل الدكتور علوي الهاشمي له علاقاته الواسعة وتلاميذه في كل مكان - وحتى لو افترضنا أنه لم يتيسر له الاطلاع على المجلة فلا يعدم أحداً من أصدقائه وتلاميذه أن يهاقته ليخبره بمثل هذا السطو المزعم على إنتاجه.

٣ - أريد أن أزعّم لنفسي بأنني لست غيباً بل مثل هذا الحد الذي أسطو فيه على تجربة أكاديمي ومثقف بمثل مكانة الدكتور علوي الهاشمي..... فالشاعر أو الناقد عادةً عندما يريد كلاهما أن ينتحل قصيدة أو فكرة نقدية، لا يذهب لينتقل أو لينقل قصائد المتنبي ونزار قباني، أو حتى جابر عصفور ومصلاح فضل وسواهما على مستوى النقد..... هذا ذلك أن العلاقة الروحية والإنسانية والثقافية الحميمة التي تربطني بأستاذي الدكتور علوي يصعب لي إطرارها سرقة إنتاجه هو بالذات وليس غيره، لأن ما بيننا من وشتائج تمنعني بقوة أن أخطو مثل هذه الخطوة لو كنت ممن ينتهك الأخلاق بمثل هذه السهولة!!

٤ - إن موضوعاً «السرقات» قضية وصلت ذروتها في كتاب «الإبانة عن سرقات المتنبي» الشاعر الذي يقع في قمة السمو الشعري، ولذا فهي لا تضير أحداً في شيء، بل ستدفع إلى مزيد من العطاء. لأنه لا يمكن لها أن تقلل من ثقة الباحث بمنهج وطريقته في الكتاب.

٥ - مع احترامي الشديد للزميلة الباحثة الباحثة شريفة الجياني، فإنني لا أشك لحظة أنها أخطأت القصد، وجانبت الصواب، وأساءت الفهم، ولم يعالها التفريق، وأن نظرتها غير صائبة بالرة، فيما أثارتها من «زوبعة» ما كان ينبغي لها أن تتورط فيها من منطق الحرص على علاقة زملة في الدراسة وفي العمل، كنت أتمنى من كل قلبي أنها لم تكن جريئة في إطلاق أحكامها اعتسافاً بمثل هذه السهولة التي أؤكد - أن لا طائل من وراءها -.

أقدر للزميلة الباحثة شريفة الجياني اهتمامها مرة أخرى وأحب أن أطمئنتها وأطمئن غيرها! بأنني لن أسقط بمثل هذه السهولة..... فلطمئن!!!

الاحالات والهوامش التوضيحية

الكندي كعادته في إصدار الحكم على الهاشمي دون أدنى محاولة لتفهم الفارق بين الحكم المبني على الدراسة التطبيقية لتجربة سماء كشاعر والقدمات النظرية التي تناولها الهاشمي.... (٢٠)

١٢ - إن الباحثة الزميلة لم تترتب قليلاً حتى يكتمل نشر جميع فصول الكتاب وخاتمته وقائمة مصادره، وترى إن كان ذلك المرجع غير موجود أم لا، بل بعدد جزافاً الإيقاع بالباحث من خلال الانتكاء على مقالتي (مسليتين) سقط بعض توثيقهما سهواً وهذا هو مصدر الالتباس، فالكتاب سلسلة متصلة في الشعر ما وضحاها الجبول السابق. تنوق أجزاءه إلى الارتباط لاسيما وأن الكتاب الذي دعت الزميلة الباحثة أنه غير موثق ورد موثقاً تحت رقم (١٦) في قاعة المصادر والمراجع أعنى به كتاب الدكتور علوي: «السكون المتحرك» ١٠ ط، منشورات اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ١٩٩٢....

ومن الغريب في الأمر أن كل القراء الذين قرأوا المقالين رغم ما بينهما من مسافة زمئية في النشر تقدر بأكثر من ستة ما يكتشفوا ذلك وهم الذين لا يدرون حقاً عن ذلك الكتاب، أما الباحثة شريفة الجياني وهي التي تربط بالكتاب بعلاقة زمالة في الدراسة وفي العمل فتكتشف ذلك وتعلمه باصرار.

لما يتساءل القاري بعد ذلك إن كان ذلك تشنجاً منها (غير بريء) قصد به زرع خلاف شخصي أخذت أسقاطاته تنتمى من خلال تصيد الهنات البسيطة غير المقصودة حقاً.

خاتمة

١ - أحثكم - في نهاية المطاف - إلى ضمير القاري - رغم أنني لا أبريء نفسي من التأثر بأستاذي الدكتور علوي الهاشمي، الذي مالزت مدنيته لا بأفضل ما أستطيع تقديمه، كما أنني لا أبريء نفسي أيضاً من الغفلة والنسيان واقتراض حسن النوايا فيما سقط سهواً وبدون قصد، ولكن أبريء نفسي جازماً وبقرة أنني لم أأخذ من أحد شيئاً قصد «السرقة» الأدبية، كما تدعي الزميلة الباحثة!

٢ - أود أن أشير إلى أن الذي يريد أن يسرق شيئاً لا يصطاف ضحيته من المشاهير ثقافياً وأدبياً وفكرياً، خاصة إذا كان "المسروق" ينشر في مجلة ثقافية ذائعة

بجامعة السلطان قابوس

١٨ بحثا ناقشتها ندوة العولمة والخصوصية الثقافية

عولمة المنفعة أم عولمة المصلحة

عن وجهات نظر متقاربة حول خطورة التحديات التي تواجه الثقافة الوطنية في الدول العربية والإسلامية من جراء ارتباطها بالعولمة وفتح المجالات التي من خلالها قد تؤثر على الهوية والخصوصية المحلية خصوصا في مواجهة إغواء الخصوصيات الوطنية وانضوائها ضمن مفهوم القرية الكونية وقال سعادة سالم بن اسماعيل سويد نائب رئيس جامعة السلطان قابوس في بداية الندوة إن ظاهرة العولمة قد شكلت واحدة من أبرز الظواهر السياسية والاقتصادية والثقافية في العقد الأخير من القرن العشرين بل كادت تصبح السمة المميزة لعصر ما بعد الحروب الباردة وانتهاء التكتلات الرئيسية الى قطب محوري واحد.

وهذه الظاهرة شغلت العالم بأسره وطرح آلاف الأسئلة حول الآمال الكبرى التي تعلقها الإنسانية على ما صاحب العولمة من تقدم تقني هائل في مجال الاتصالات حول العالم الى قرية كونية واحدة، وما وكب ذلك من سهولة انتقال المعرفة بين أرجاء الأرض المتراصة الأطراف.

إن هذه الآمال واكبتها أيضا مخاوف واسعة تركز كثيرا منها حول مصير الهويات والخصائص الثقافية والحضارية للشعوب النامية على وجه خاص ومدى قدرتها على الصمود في وجه المنافسة الرهيبة لقوى العالم المتقدم.

إننا نأمل جميعا في أن تساعدنا في تنمية روح الحوار الخلاق الذي يثير الكثير من التساؤلات ويقترح من الاجابات ما يساعدنا معا على التقدم

نظمت جامعة السلطان قابوس بالتعاون مع جامعة الزيتونة التونسية ندوة حول العولمة والخصوصية الثقافية خلال شهر أكتوبر الماضي وقد أدارت ندوة العولمة والخصوصية الثقافية التي رعى افتتاح جلساتها معالي عبدالعزيز بن محمد الرواس وزير الاعلام واختتم فعالياتها معالي محمد الزبير مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي رئيس جامعة السلطان قابوس. الكثير من الأسئلة والمفاهيم حول دور العولمة وتأثيرها على الخصوصية والثقافة الوطنية أو القومية.

أيام عددا من أوراق العمل في ست جلسات لمحاضرين من عُمان وتونس ومصر والأردن وموريتانيا حول تحديات الهوية بين ثقافة العولمة. وعولمة الثقافة والعولمة الثقافية والعولمة الاقتصادية وتأكيد الذات والعولمة الاقتصادية: ظهورها ومبادئها وآلياتها وتبعاتها والعولمة بين سرعة التحولات والحفاظ على الذات ودور المناهج التربوية في تحقيق الانخراط في العولمة والتمسك بالخصوصية «المناهج التونسية نموذجاً».

وقد قدمت خلال جلسات الندوة ١٨ ورقة عمل ناقشت تحديات العولمة والهوية الثقافية العربية والإسلامية وقد أبان جميع المشاركين في الندوة

وأشار معالي وزير الاعلام عقب افتتاحه الندوة الى أن الهوية العمانية ليست محلا للتساؤل بل هي راسخة وقابضة في نفوس العمانيين ولا يمكن النيل منها وهي بهذا تختلف عن مفهوم العولمة التي ظهرت مؤخرا.

وإنها لن تستمر طويلا لأنه ليس لها فائدة راسخة وما علينا إلا الاستفادة منها فيما يفيدنا ونحجب عن أنفسنا ما لا يفيدنا.

وعلينا أن نتعامل ونتعاون مع دول العالم بشيء من الخصوصية ولكن هويتنا وذاتيتنا هي الأرضية التي نقف عليها بصلاية للنطلق منها بكل قوة الى مستقبل أكثر راحة.

وناقشت الندوة على مدى ثلاثة

خطوة على طريق حاضِر أكثر شفافية ومستقبل أكثر تقدماً.

وتطرقت البحوث التي قدمت في الندوة الى عدة مواضيع منها ما يهم الثقافة والفكر والهوية ومنها ما يهم النواحي الاقتصادية حيث شملت جوانب مهمة مما تستدعيه الحاجة لمعرفة جوانب ظاهرة العولمة وما تخبئه تحت البسط بالنسبة للدول النامية التي قد تسقط صيدا سهلا في سنارة الدول التي تتبنى العولمة وتريد أن تبسط هيمنتها على الدول السائرة في النمو أو التي تخطو خطوات ذات خصوصية ثقافية وسياسية.

وبالفعل مازال مفهوم العولمة لم يتضح بعد هل هو استعمار مباشر أو غير مباشر (عن بعد) هو نشاط وقدرة ذات طبيعة مهيمنة وهذا بلا شك فيه وبأي وجه سنراه كاشفا عن وجهه أم كيف؟ وهل سيفيد وينقل أفراد ومجتمعات الدول النامية نحو الديمقراطية والحرية أم أنه سيكرس أوضاعا شبيهة بمرحلة ما قبل الاستقلالات وبعده.

عدد كبير من دول العالم استعدت ومنها بالطبع بعض دول العالم الثالث مثل الصين، والهند، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، والارجنتين، وبعض دول أوروبا الشرقية.

لكن السؤال يطرح نفسه، هل دولة واحدة من الدول العربية استعدت لمثل هذا الاستعمار الجديد المسمى بالعولمة. أظن الاجابة تكون بالنفي لهذا السؤال الاستفساري.

فالبحوث التي شملتها الندوة هي:

تحديات الهوية بين الثقافة

الثقافية . والعرب بين العولمة وثقافتهم . وأهم متطلبات التحصين الثقافي للإنسان العربي لمواجهة تحديات العولمة. وأي مستقبل للخصوصيات الثقافية في ظل العولمة وتكونت اللجنة المنظمة للإدارة والاشراف على الندوة من د. طاهر باعمر ود. سالم الحاروشي ود. أحمد المشيخي ود. علي الموسوي. وعضوية عبد الحميد الكيومي وسعيد المحرمي.

وانتهت الندوة أعمالها بتوجيه الأنظار والمفاهيم التي تحمل ظاهرة العولمة وهل هي فعلا شر لابد منه أم هناك بعض الإيجابيات لم تتضح بعد لهذه الظاهرة التي تسري كالنار في الهشيم.

والعولمة وعولمة الثقافة والعولمة الثقافية والعولمة الاقتصادية وتأكيد الذات والعولمة الاقتصادية ظهورها، ومبادئها، وآلياتها وتبعاتها.

وللعولمة بين سرعة التحولات والحفاظ على الذات ودور المناهج التربوية في تحقيق الانضباط في العولمة والتمسك بالخصوصية.

والعولمة الثقافة العربية . والعولمة والهوية الثقافية الدينية الاسلامية : تصادم أم تفاعل . والفكر الاسلامي والعولمة : تنافر أم ملاءمة.

وعالمية الاسلام بين العولمة والخصوصية الثقافية . والعولمة بين فكرين : العربي والاسلامي. ومقومات خطاب العولمة. والاسس النظرية لخطاب العولمة : من ديناميكية الحداثة. والعولمة والهوية

أشرف أبو اليزيد

كشاف المواد

• الاستنتاجات

سجل	العنوان	الكاتب	العدد	الصفحات
١	شظايا عام جديد	سيف الرحبي	١٧	٤/٢
٢	على رعد نقاشات ونوبات "مفكرين"	سيف الرحبي	١٨	٤/٢
٣	حول المشهد الثقافي العماني وحزمة الأوامر الجميلة	سيف الرحبي	١٩	٤/٢
٤	الجندي الذي رأى الطائر في نومه، سيناريو لنهاية القرن	سيف الرحبي	٢٠	٦/٢

• الاستطلاعات

سجل	العنوان	الكاتب / المترجم	العدد	الصفحات
١	ذاكرة التاريخ العماني عبر العصور	طالب المعمري	١٧	١٢/٦
٢	الحلي القضية العمانية	روبرت ريتشموند / اشرف أبو اليزيد	١٨	١٦/٦
٣	أرستقراطيو الأعالي: العقبان الذهبية في سماء عمان	مايك براون / اشرف أبو اليزيد	١٩	١١/٦
٤	الكهوف العمانية متاحف الأسرار: اكتشاف كهف طويق	سمير حنا محمد بن علي البلوشي / فرانك مالكي	١٩	١٦/١٢
٥	طيور عمان	مايكل كالاجهر	٢٠	٢٤/٨

• الدراسات

سجل	العنوان	الكاتب / المترجم	العدد	الصفحات
١	قصيدة النثر وجماليات الخروج والاقطاع	كمال أبو ديب	١٧	٣٤/١٩
٢	الشعر المنبؤ: ملاحظات حول شعر العفوية وشعر الصعلوك	محمد علي شمس الدين	١٧	٤٧/٣٥
٣	المسكوت عنه في الخطاب النقدي: عقلية تأمرية واتهامات	تركي علي الربيعو	١٧	٥٧/٤٨
٤	التحويلات الحكائية والسردية	سعيد يقطين	١٧	٦٤/٥٨
٥	الرؤية النقدية في الاختبارات الشعرية	طراد الكبيسي	١٧	٧١/٦٥
٦	مرجعية شعر المرأة العربية: تقاليد الرثاء في القصيدة النسوية	فاطمة المحسن	١٧	٧١/٧٢
٧	غسان كنفاني والرواية السياسية كمنشأة	سمير اليوسف	١٧	٨٥/٨٠
٨	قراءة في أوراق الجسد العائد من الموت للشاعر عبد العزيز المفلح	محمد حسين فيثم	١٧	٩١/٦١
٩	المرايا الخادعة للثقل	فوزي كريم	١٧	١٠٣/٢٢
١٠	ت.س. إليوت والانقسام الثقافي	ديفيد تشينيز / غازي مسعود	١٧	١١٠/١٠٤
١١	تمثيلات الخارج يوعي الداخل	حاتم الصكر	١٧	١١٦/١١١
١٢	ارتجالات في تكريم سترافنسكي	ميلان كونديرا / نزي عبد الله	١٧	١٢٩/١١٧
١٣	ثلاثية بروخ الروائية	ميلان كونديرا / احمد عمر شاهين	١٧	١٣٤/١٣٠
١٤	نظر المتنبي الكبير	ولفهارد هاينريش / حسام الدين محمد	١٨	٣٩/٢٨
١٥	قصيدة النثر في الخطاب الملاكي	رشيد بجاوي	١٨	٤٦/٤٠
١٦	تحويل الظلال إلى رومانس	توني موريسون / أسامة إسبر	١٨	٥٤/٤٧
١٧	تركيب المتخيل	عبد القادر الغزالي	١٨	٦٠/٥٥
١٨	الخطاب الثقافي العماني في شرق أفريقيا (مقدمة ملف)	نزوى	١٨	٦٦/٦١
١٩	التحليل النقدي لصدام خطابين ودلالات الاجتماعية	عبد الله الحراسي	١٨	٧٨/٦٣
٢٠	مكونات التنوير وشخصياته في صحافة المهجر العماني	محسن الكندي	١٨	٩٤/٧٩
٢١	مغامر عماني في ادغال أفريقيا (سيرة ذاتية)	حميد بن محمد المرجبي / محمد المحروقي	١٨	١٠٠/٩٥
٢٢	كونريليوس كاستريديس: الفكر الراكبي والسويسة	سمير اليوسف	١٩	٢٣/١٧
٢٣	تحويلات الشخصية في غربة الراعي لاحسان عباس	خليل الشيخ	١٩	٣١/٢٤
٢٤	السر أو اللغز والمعنى في الإبداع الشعري	ميثم الجناحي	١٩	٤١/٢٢
٢٥	بين العفوية والجنون	هائم صالح	١٩	٥١/٤٣
٢٦	مذاهب الحسن: قراءة معجية - تاريخية للفنون في العربية	أميلة غصن	١٩	٦١/٥٢
٢٧	السيرة العمانية كجنس أدبي	عبد الرحمن السالمي	١٩	٧٨/٢٢
٢٨	الطعام في الحياة الاجتماعية و تكوينات المردم معجنت ألف ليلة وليلة	محسن جاسم الموسوي	١٩	٩٤/٧٩
٢٩	الصورة الصحفية بين الثقافة والأبولوجيا	عبد المنعم الحسني	١٩	١٠٤/٥٥
٣٠	الاستعارة [دراسة مع جزء مترجم من كتاب الاستعارات التي نجح بها]	عبد الله الحراسي	٢٠	٣٥/٢٥

٤٥/٣٦	٢٠	خميسي بوغراة	شجرة الآساب التيشوية	٣١
٥٠/٤٦	٢٠	فرد هالدي / مرام المصري	صدام الحضارات	٣٢
٦١/٥١	٢٠	فاطمة المحسن	وصف الأشياء :سعدى يوسف	٣٣
٧٦/٦٧	٢٠	صبحي حديدي	سليم بركات: الكردي البازار الذي شق العربية من تلابيبها	٣٤
٨٦/٧٧	٢٠	ماري تيزي عبد المسيح	الترجمة لأمعاء خطاب عابر للثقافات	٣٥
٩١/٨٧	٢٠	فايز سارة	المفكر العربي انطون المقدسي	٣٦
٩٦/٩٢	٢٠	تهامة الجندى	علي الجندى : مشهد النهايات	٣٧
١٠٢/٩٢	٢٠	جميل الشبيبي	محمد خضير في مجموعته رؤيا خريف	٣٨
١١٤/١٠٣	٢٠	نهى بيومي	سير النساء : عهن ومن دولهن	٣٩

• المسرح

الصفحة	العدد	الكاتب / المترجم	العنوان	سلسلة
١٣٨/١٣٥	١٧	بول شاول	التجريب بين الموروث والاستلاب	١
١٣٢/١٢٧	١٨	علاء عبد الهادي	مائة علم على ميلاد بريشت	٢
١١٨/١٢٣	١٩	عبد الرزاق عبد	الحرية: المعرفة/السلطة، النص المسرحي لسعد الله وتوس	٣
١٢٦/١١٩	١٩	محمد سيف	ما هو المسرح؟	٤
١٢٠/١١٥	٢٠	يوسف الحمدان	إشكالات وتحديات مسرح الصوري	٥

• السينما

الصفحة	العدد	الكاتب / المترجم	العنوان	سلسلة
١٤٢/١٣٩	١٧	آنا فيازيمسكايا/عبد الهادي الراوي	آنا فيازيمسكايا تحاور برناردو برتولوتشي	١
١١٦/١٠١	١٨	ثيو أنجيلوبولوس / أمين صالح	سينما المخرج اليوناني ثيو أنجيلوبولوس	٢
١٢٢/١١٧	١٨	فديريكو فيليني / عارف حديفة	السيدة ذات الخمار	٣
١٣٤/١٢٧	١٩	ريتشارد شيكل وآخرون / أشرف أبو اليزيد	ستالين كوبريك (ملف خاص)	٤
١٣٦/١٣٥	١٩	مرام المصري	طفولة سينمائية	٥
١٣٤/١٢٧	٢٠	آندريه تاركوفسكي/أمين صالح	يوميات تاركوفسكي	٦

• الفن التشكيلي

الصفحة	العدد	الكاتب / المترجم	العنوان	سلسلة
١٤٨/١٤٣	١٧	نوري الراوي	تجديد اللغة الشعرية في الفن الحديث	١
١٢٦/١٢٣	١٨	إدريس عيسى	تماثيل ترتفع في اللغز لتعلم الخوف	٢
١٤٠/١٣٧	١٩	دليلة مرسل / جمال الدين طالب	حوار مع الفنانة الجزائرية باهية محيي الدين	٣
١٤٤/١٤١	١٩	إبراهيم فرغلي	محبي الدين للباد: الفن مرهون بإداء الوظيفة، لا بالجمال	٤
١٤٤/١٢١	٢٠	أشرف أبو اليزيد	باتريشيا ميلنر عازفة الترانيم الطلسمية العمانية	٥
١٢٦/١٢٤	٢٠	فاروق وادي	محمود طه ساحر التراب	٦

• الموسيقى

الصفحة	العدد	الكاتب / المترجم	العنوان	سلسلة
١١٢/١٠٥	١٩	ريهارد فاغنر / نوفل نيوف	اليهود والموسيقى	١

• اللقاءات

الصفحة	العدد	المحاور	العنوان	سلسلة
١٨/١٣	١٧	عبد الله الحراصي وعبد الملك الهنائي	فرد هالدي: الثراء العظيم للعالم الإسلامي يكمن في تنوعه.	١
١٥١/١٤٩	١٧	شامك الأتباري	هذي العلوي : المنقف الكوني موهل للتحول من رقم إلى ظاهرة	٢
١٥٧/١٥٢	١٧	أشرف الصباغ	الكاتب الروسي المعاصر فالتين راسبوتين	٣
١٦٠/١٥٨	١٧	عزمي عبد الوهاب	سعد البازي: التنظير العربي تنظير من الدرجة الثالثة	٤
٢٧/١٧	١٨	أمل جبوري وستيفان فاينتر	أدونيس: الكلمة في تاريخنا العربي جرح	٥
١٤٢/١٣٣	١٨	ماجد السامرائي	المفكر العربي طيب تيزي: التراث العربي في واقع نظرتنا إليه	٦

١٤٥/١٤٣	١٨	عبدالله طاهر البرزنجي	الشاعر شيركو بي كه من: عن الجنود والحرية والصبرورة
١٥٢/١٤٦	١٨	ماكس أوب / نجم والي	ماكس أوب يحاور البرتي عن صديقهما بونويل
١٤٩/١٤٥	١٩	صباح زوين	الشاعر عباس بيضون
١٥٢/١٥٠	١٩	بندر عبد الحميد	خوسيه ميغيل لأبيرتا واكتشاف الجماليات العربية
١٣٩/١٣٥	٢٠	هدي إبراهيم	الناقدة خالدة سعيد
١٤٤/١٤٠	٢٠	يوسف الفعيد	محمد شكري

• الشعراء

الصفحات	العدد	الشعراء	المصادر	نمط
١٧٦/١٧٤	١٧	عبد العزيز المقالح	قصائد لزمن الطفولة	١
١٧٧	١٧	علي جعفر العلال	أنثى النابيع	٢
١٧٩/١٧٨	١٧	باسم المرعي	الكلمة التي أطارت صواب قلبي	٣
١٨١/ ١٧٩	١٧	طارق إمام	كم كان ذلك الشيء جميلاً مثل فخ	٤
١٨٣/١٨٢	١٧	باسل عبدالله الكلاوي	نساء جميلات ، نساء كالأحلام	٥
١٨٣	١٧	رشيد نبيني	ابتهايل	٦
١٨٤	١٧	عبدالله البلوشي	رقصة الشجر الميت	٧
١٨٥	١٧	عبد الرحمن فخري	الوشم	٨
١٨٦	١٧	أحمد سواركة	سماء لن تمطر	٩
١٨٧	١٧	أكرم قطريب	لأحبي اسمك من لساني	١٠
١٨٨	١٧	عبد الرزاق الربيعي	صندوق أسود	١١
١٨٩	١٧	زهران القاسمي	الذهب زخرفة في جلاب عرس	١٢
١٩١/١٩٠	١٧	وائل عبد الفتاح	الكسالي الراعون	١٣
١٩٢	١٧	إبراهيم الحجري	مقام فوات المقام والنهاية	١٤
١٦٦/١٦٤	١٨	زائخة أبو ريشة	تراويل الكاهنة ووصايا الريش	١٥
١٦٧	١٨	فرج العربي	كذبة مثل أرواحنا	١٦
١٦٩/١٦٨	١٨	الخضر شوار	قصيدتان	١٧
١٧١/١٧٠	١٨	هدي حسين	أرافق الموتى إلى قبورهم	١٨
١٧٣/١٧٢	١٨	أحمد الهاشمي	خطوات الربيع الغائت	١٩
١٧٤	١٨	عبدالله الكلباني	حمد	٢٠
١٧٥	١٨	هدي أبلان	تحولات امرأة	٢١
١٧٦	١٨	سوزان عليوان	قصيدتان (عينان باتساع السماء، يوم أزرق)	٢٢
١٧٧	١٨	يوسف عبد العزيز	قصائد	٢٣
١٧٨	١٨	تركية اليوسعيدي	رؤى	٢٤
١٧٠/١٦٩	١٩	حكيم ميلود	قصيدتان	٢٥
١٧١	١٩	عبد المنعم رمضان	تمزيقات السلوانا	٢٦
١٧٢	١٩	خالد المعالي	العودة من المنفى	٢٧
١٧٤/١٧٣	١٩	محمد بشكار	معلقة القيس	٢٨
١٧٥/١٧٤	١٩	طالب المعمرى	مقاطع ببضاء كالصمت	٢٩
١٧٦	١٩	عمر الكدي	ستشتمني ... سأضعك	٣٠
١٧٧	١٩	أكرم قطريب	وجوه كلتها أجنحة	٣١
١٧٨	١٩	فلروق سلوم	لم يبق غير تبديل الانتخاب	٣٢
١٧٩	١٩	زهران القاسمي	الانضمام في الجروف البعيدة	٣٣
١٨٠	١٩	السماح عبد الله	يعزف والوجوه تتبعه	٣٤
١٨١	١٩	محمد حجي محمد	قصيدتان	٣٥
١٨٢	١٩	عبد العزيز الحاجي	قصائد	٣٦
١٨٣	١٩	سعاد فهد السعيد	قصيدتان	٣٧
١٨٤	١٩	سعاد الكواري	الخروج	٣٨
١٨٥	١٩	عامر الرحبي	قصائد	٣٩
١٨٦	١٩	عصام عيسى جب	قصيدتان (رمادية / غناء المواجه للظلال البعيدة)	٤٠
١٥٨/١٥٧	٢٠	نزيرة أبو عفش	هريا من هناك	٤١
١٦٣	٢٠	طراد الكبيسي	نسيت أن أحبك	٤٢

٤٣	كان تقول	بسام حجار	٢٠	١٦٤
٤٤	نهار عادي من نهارات آخر العام	أحمد يماني	٢٠	١٦٥
٤٥	مهدون بالسلاح الكيماوي	صلاح بديشه	٢٠	١٦٨/١٦٧
٤٦	رصاص حي ياتي من الخلف	رشيد نيني	٢٠	١٦٩/١٦٨
٤٧	قصائد	مئي عبد العظيم	٢٠	١٧٠
٤٨	بهودو جثة أو بما يشبه ذلك	فوزية السندي	٢٠	١٧١/١٧٠
٤٩	لا مكان له	محمد الحمامصي	٢٠	١٧٢
٥٠	القادمة	إبراهيم الحجري	٢٠	١٦٦
٥١	قصائد	عبد الرزاق اسيايطي	٢٠	١٧٣
٥٢	تعال لتصمت	بدرية الوهبي	٢٠	١٧٤

• الشعر المترجم

سلسلة	العنوان / الشاعر	المترجم	العدد	الصفحات
١	قصائد من الشعر الأمريكي المعاصر / إريكا باتغ	نويل عبد الأحد	١٧	١٦٥/١٦١
٢	تجليات الرحلة / إيتل عدنان	نوار الحسن	١٧	١٧١/١٦٦
٣	خمس قصائد / هرمان هسه	أبو العبد دودو	١٧	١٦٣/١٦٢
٤	قصائد / برنولت بريشت	عبد الغفار مكاوي	١٨	١٥٦/١٥٣
٥	مختارات من الشعر الأمريكي المعاصر	حمزة عبود	١٨	١٦٢/١٥٧
٦	شاعر المشهد الجنائزي / جورج تراكفل	سعيد بوكرامي	١٨	١٦٣
٧	الأرواح التي تستعيد نفسها بنفسها / بايلو نيرودا	محسن الرملي	١٩	١٥٧/١٥٣
٨	قصائد رومانسية / تودور أرغيزي	الخصر شودار	١٩	١٦١/١٥٨
٩	عن زهرة العنق والخيول الشاردة / روبير دسنوس	حسن حلمي	١٩	١٦٣/١٦٢
١٠	قصائد فنلندية / ياكوي هولابا	سعيد هادف	١٩	١٦٥ / ١٦٤
١١	ياشوفي صومعته مع أريز الهايكو / ماتسيو باشو	هاشم شفيق	١٩	١٦٨/١٦٦
١٢	قصائد / أندريه شديد	شيريل داغر	٢٠	١٥٢/١٤٧
١٣	أغاني الفجر	جمال جمعة	٢٠	١٥٦/١٥٣
١٤	قصائد / روزي أوسلندر	رياض العبيد	٢٠	١٦٠/١٥٩
١٥	قصائد بلغارية / إيلي سافيتا باجريتسا	عبدروس نصر ناصر	٢٠	١٦٢/١٦١

• النصوص

سلسلة	العنوان	الكاتب	العدد	الصفحات
١	أحضان الأوهام الجميلة	يوسف القعيد	١٧	٢٠٧/٢٠٤
٢	مجاديب قطرة	خيري شلبي	١٧	٢١٠ / ٢٠٨
٣	قصصان	سالم الهندواي	١٧	٢١٢/٢١١
٤	نص الأمكنة	محمد الأسعد	١٧	٢١٥/٢١٣
٥	نثار الصدمة	محمود الرجبى	١٧	٢١٦
٦	مكائد عاجلة	عفاف السيد	١٧	٢١٧
٧	ظل غير مكتمل	دلدار فلز حسن	١٧	٢١٨
٨	ظلال الليلة	خالد العزري	١٧	٢٢٠/٢١٩
٩	قمة البرج	يحيى سلام المنذري	١٧	٢٢١
١٠	قطرة وكتاب	عبد الباقي يوسف	١٧	٢٢٣/٢٢٢
١١	الرويا	محمد بن سيف الرجبى	١٧	٢٢٤
١٢	مقاربة أولى لتجربتي الشعرية	رمسي أبو علي	١٨	٢١٢/٢١١
١٣	ذبول	حميد المختار	١٨	٢١٤/٢١٣
١٤	أمين ... أو البذرة الساقطة	تركية الحويل	١٨	٢١٥
١٥	حلم يمرق	باسمة العزري	١٨	٢١٧/٢١٦
١٦	تنازع الروح	فؤاد مرسى	١٨	٢١٨
١٧	اليوم الذي سقط فيه رأسي	عبدالله سالم بلوزير	١٨	٢٢٠/٢١٩
١٨	التحية	حياة الرايس	١٨	٢٢١
١٩	الخيول	عبد الصمد حسن	١٨	٢٢٣/٢٢٢
٢٠	أرض السواد (فصل من رواية)	عبد الرحمن منيف	١٩	١٩٠/١٨٧

٢١	حارس	منيرة الفاضل	١٩	١٩٢/١٩١
٢٢	كل ما في الأمر	محمود الريماوي	١٩	٢٠٥
٢٣	إلى العربي باطما	زياد علي	١٩	٢٠٧/٢٠٦
٢٤	ظل الرمال	عبد الستار خليل	١٩	٢١٠/٢٠٨
٢٥	قطاة الزمن الغابر	محمد سيف الرحيبي	١٩	٢١١
٢٦	حيوات تنقضي	سالم الحميدي	١٩	٢١٣/٢١٢
٢٧	يا لحزن الدودة حين تفقد الذاكرة	سليمان المعمرى	١٩	٢١٥/٢١٤
٢٨	قصتان	أفراح الصديق	١٩	٢١٦
٢٩	نجوم آدمية (مقاطع من رواية)	صلاح عبد اللطيف	١٩	٢٢٠/٢١٧
٣٠	أحلم بعينين مفتوحتين	لؤلؤة بدر	٢٠	١٩١/١٩٠
٣١	الضحك أو نهاية اللعبة البلهاء	زياد بركات	٢٠	١٩٣/١٩٢
٣٢	المعلم	خيري عبد الجواد	٢٠	١٩٦/١٩٤
٣٣	عدالة	هدى التميمي	٢٠	٢٠٦
٣٤	مدارات الحيرة	يحيى القيسي	٢٠	٢٠٥/٢٠٤
٣٥	حرف عطف	وحيد الطويلة	٢٠	٢١٠
٣٦	ما قلته قاص مغمور	سالم الحميدي	٢٠	٢٠٨/٢٠٧
٣٧	أرواح غائمة	غالية خوجة	٢٠	٢٠٩/٢٠٨
٣٨	همهمات منقوصة	هاني نديم بحوج	٢٠	٢١١
٣٩	ذنب والشباب	تغريد الغضبان	٢٠	٢١٣/٢١٢
٤٠	قصتان (حلم / طريق وع)	زويبة خلفان	٢٠	٢١٤

• النصوص المترجمة

سجل	العنوان	الكاتب / المترجم	العدد	الصفحات
١	من يوميات أتليس نين	أتليس نين / لطيفة الدليمي	١٧	١٩٩/١٩٣
٢	مفاتيح من رواية غفوة الميموزا	أمين الزاوي / محمد عضية	١٧	٢٠٣/٢٠٠
٣	طبل الصفيح	جونتر جراس / حسين الموزاني	١٨	١٩٦/١٩٩
٤	العاصمة القديمة	ياسوناري كاواي/إصلاح نياري	١٨	٢٠٢/١٩٧
٥	قصتان	خورخي لويس بورخيس/حسونة المصباحي	١٨	٢٠٦/٢٠٣
٦	جندى الحلم	كوبو أوبي/كامل يوسف حسين	١٨	٢١٠/٢٠٧
٧	بيلغرام	فلاديمير نوبوف / نوفل نبوف	١٩	١٩٧/١٩٣
٨	العين	بول باولز / سركون بولص	١٩	٢٠٠/١٩٨
٩	مغامر عماتي في أدغال أفريقيا (٢)	محمد بن حميد المرجبى/ محمد المحروقي	١٩	٢٠٤/٢٠١
١٠	سيمون الساحر	دانيلو كيش/ بسام حجار	٢٠	١٨١/١٧٥
١١	الريح في بني مدار	بول باولز/ سركون بولص	٢٠	١٨٥/١٨٢
١٢	القریان المقدس	هاثر بيندر / إلياس فركوح	٢٠	١٨٩/١٨٦
١٣	مغامر عماتي في أدغال أفريقيا (٣)	محمد بن حميد المرجبى/ محمد المحروقي	٢٠	٢٠٣/١٩٧

• العلوم

سجل	العنوان	الكاتب	العدد	الصفحات
١	الباراسايكولوجيا: علم رصين لم ميثافيزيقا معاصرة	جمال نصار حسين	١٧	٢٢٧/٢٢٥
٢	الإنترنت : العرب ومجتمع المعلومات العالمي	أحمد بن علي المتيخعي	١٩	٢٣٠/٢٢١

• المتابعات

سجل	العنوان	الكاتب / المترجم	العدد	الصفحات
١	الاصولية المسيحية في الغرب	هاشم صالح	١٧	٢٣٠/٢٢٨
٢	أحمد ناصر وقصيدة النثر	إبراهيم خليل	١٧	٢٣٣/٢٣١
٣	تسمية الموت وتسميته (حسن نجمي)	نبيل منصر	١٧	٢٣٧/٢٣٤
٤	علاقة المكان بهم الأبداعي الشعري (سماء عيسى)	محمند الكندي	١٧	٢٤١/٢٣٨
٥	قراءة نقدية في ديوان تغيب فاسرج خيل ظنونني (سعيدة مفرج)	جمال زكي مطار	١٧	٢٤١/٢٤٣
٦	عطر النزوة	أحمد الفيتوري	١٧	٢٤٩/٢٤٧
٧	شاعرات من الخليج العربي	مفيد نجم	١٧	٢٥٢/٢٥٠
٨	نزوى في عاصمها الخامس/كشاف السنة الرابعة	أشرف أبو اليزيد	١٧	٢٧١/٢٥٩

٢٢٨/٢٢٤	١٨	جان دايه	ميخائيل نعيمة/ الزخم الإبداعي المتعدد	٩
٢٣٢/٢٢٩	١٨	يوسف الفهد	حذار من المتطفلين	١٠
٢٣٦/٢٣٤	١٨	محمد عضية	ميشيما يوكيو/ رسائل إلى كوايتا ياسوناري	١١
٢٣٩/٢٣٧	١٨	لفتحى عبدالله	حسونة الصباحي في الآخرين	١٢
٢٤٤/٢٤٠	١٨	عبدالله السعطي	نقطة التكثيف في النص الشعري : محمد صالح وصيد الفرائث	١٣
٢٤٩/٢٤٥	١٨	امجد ريان	قراءة في تجربة الشاعر أحمد يماني	١٤
٢٥٤/٢٥٠	١٨	دحام عبدالفتاح	ردا على محمد عفيف الحصري	١٥
٢٥٦/٢٥٥	١٨	سمير الشميري	وضع النقاط على الحروف	١٦
٢٣٤/٢٣١	١٩	إبوار الخراط	بواتر من حنين سعيد الكفراوي	١٧
٢٣٨/٢٣٥	١٩	ميلان كونديرا/ أمل منصور	في وراء ما هناك	١٨
٢٤١/٢٣٩	١٩	أخري صالح	هانز روبرت باوس	١٩
٢٤٤/٢٤٢	١٩	أنطولي كويجين/ عبد المقصود عبد الكريم	تورط الطب النفسي السوفيتي في اضطهاد المنشقين	٢٠
٢٤٧/٢٤٥	١٩	صديق نور الدين	محمد زغزال: أفواه واسعة والفنح الكتابة	٢١
٢٥٠/٢٤٨	١٩	زهير غنام	الشاعر لامع البحر: شيفات الضيق في تأويل الشعر وتداوله	٢٢
٢٥٤/٢٥١	١٩	لوزية رشيد	المرأة المبدعة في الخليج	٢٣
٢٥٧/٢٥٥	١٩	عبد الهادي طاهر	تأيرات معزلة اليمين في القرن السادس الهجري	٢٤
٢٥٨	١٩	أشرف أبو اليزيد	باب هنا وتأخذ هناك يفسحان دار الآداب العربي	٢٥
٢٥٠	٢٠	سعاد جروس	لوحات عبد السلام عبد الله	٢٦
٢٢٢/٢٢٠	٢٠	عزيز الحدادي	المسياسة الخلفية عند ابن رشد	٢٧
٢٢٦/٢٢٣	٢٠	مفيد نجم	الحب ودراسة المصائر الغربية	٢٨
٢١٧/٢١٥	٢٠	محسن خضر	جمال القبطاني في مطربة الغروب	٢٩
٢٢٨/٢٢٧	٢٠	فيليب سوليريس / عزيز الحاكم	ارنست همنجواي	٣٠
٢٣٢/٢٢٩	٢٠	إلهام غالي شكرى	أنثروبولوجيا الخيال	٣١
٢٣٤/٢٣٣	٢٠	ياسين النصير	يحيى الطاهر عبد الله	٣٢
٢٣٧/٢٣٥	٢٠	آنا بروسا كونا / أشرف الصباغ	الآداب الروسية الجديدة	٣٣
٢٤٠/٢٣٨	٢٠	عبد العزيز مولى	عناصر الثقافة الهلنستية عند صلاح عبد الصبور	٣٤
٢٤٢/٢٤١	٢٠	مصطفى الكيلاني	حفر دافنة للحبيب السامي	٣٥
٢٤٥/٢٤٣	٢٠	أحمد الفيتوري	الشاعر الليبي علي صديقي عبد القادر	٣٦
٢٤٨/٢٤٦	٢٠	عزمي عبد الوهاب	الكتابة الأخرى تحتفل بالهامش	٣٧
٢٥١/٢٤٩	٢٠	عمر شبانه	حسن عبدالله: راعي الضباب	٣٨
٢١٩/٢١٨	٢٠	ميشيل كونت / محمد المزديوي	المؤلف كضاء بوغرافي	٣٩
٢٥٢/٢٥١	٢٠	موسى برهومة	الحياة الثقافية في الأردن	٤٠

• المشهود العثماني

العدد	الصفحات	المكان	العنوان	تسلسل
١٧	٢٥٤/٢٥٣	أشرف أبو اليزيد	مهرجان الشعر العثماني الأول/كتاب الماء/ مسرحية البئر	١
١٨	٢٥٧	طالب المعصري	الندي الثقافي : تعين .. انتخاب	٢
١٨	٢٥٨	أشرف أبو اليزيد	حوارات صافون الغرازيدي وخلاصة شعبية عسكية	٣
١٨	٢٦١/٢٥٩	محمد عبد الحليم غنيم	مدارات العزلة : مبارك العامري وفن الرواية القصيرة	٤
١٨	٢٦٥/٢٦٢	بنعلي محمد بوزيان بنعلي	من هو أبو محمد العماني	٥
١٨	٢٦٦	صالح حمودني	معرض لمصور عملي في الجامعة الأردنية	٦
١٩	٢٦١/٢٥٩	طالب المعصري	جامعة السلطان قابوس /المهرجان السادس للفرق الأهلية للمسرح	٧
١٩	٢٦١	محمد بن سيف الرهبي	بقوراما خالد أشرف المعصية	٨
١٩	٢٦٢	يحيى سالم المنذري	الطيران بلا توقف نحو مجهول	٩
١٩	٢٦٣	محمد عبد الحليم غنيم	هذان الذات وموضوعه الحمى	١٠
١٩	٢٦٦/٢٦٤	محمود الرهبي	النفخة/روح لريف العماني وبد السخاء التي لا تقتض	١١
٢٠	٢٥٥	طالب المعصري	أسرة الكتب والأبناء والصمغين المعقنين: أين الطريق	١٢
٢٠	٢٦٦/٢٦٠	محسن الكندي	استراتيجية التصوير عند زاهر الفكري	١٣
٢٠	٢٥٧/٢٥٦	محمود الرهبي	رسم اللوحة ليحيى المنذري	١٤
٢٠	٢٥٨	عبد الرزاق الربيعي	حصاة الصيف التشكيلي	١٥

• إضاءات من الشعر العثماني

العدد	الصفحات	الاختصار والتقديم	الشعراء	تسلسل
١٧	٢٥٨/٢٥٥	هلال الحجري	إبن زريق	١
١٨	٢٦١/٢٦٧	هلال الحجري	نور نيزر السامي، أبو الصولي، ابن ماء، أبو حمد البوسعي، أبو حسن الجودي	٢
١٩	٢٦١/٢٦٧	هلال الحجري	الكذائي، الكظلي العماني	٣
٢٠	٢٦١/٢٦٧	هلال الحجري	المعاني، ابن عراب، علي الساماني، الفكري، أبو الشيبه، أحمد بن النضر	٤

نيزكا

N I Z W A

A Cultural Quarterly in Arabic

Editor - in - Chief :
Saif Al Rahbi

مجلة فصلية ثقافية

PUBLISHERS: OMAN ESTABLISHMENT FOR PRESS, NEWS, PUBLICATION AND ADVERTISING

P.O.Box 855, Postal Code . 117. Al-Wadi Al-Kabeer. Sultanate of Oman. Tel.: 601608.

دوريات إهداء

الإشراف الفني

أشرف أبو اليزيد

طبعت بمطابع مؤسسة عُمان للصحافة والانباء والنشر والاعلان
ص.ب: ٩٧٤ مسقط الرمز البريدي ١١٢ سلطنة عمان

الاعلانات : مؤسسة عُمان للصحافة والانباء والنشر والاعلان

البداية: ٦٩٩٤٥١/٦٩٩١٦٧ تكلس: ٣٧٥٨ OM. OMANEA ص.ب: ٩٧٤ مسقط الرمز البريدي ١١٢ سلطنة عمان

إشارات

* المواد المرسلة للمجلة لا ترسل الى أية جهة أخرى للنشر ولا سنوفاق - أسفين - التعامل مع أصحابها.

* المواد المرسلة تكتب بخط واضح أو تطبع بالحاسب الآلي، ويمكن إرسالها على قرص مدمج أو إرسالها على البريد الإلكتروني:
nizwamagazine@yahoo.com أو ashraf_dali@yahoo.com

موقع المجلة على الانترنت www.nizwa.com

* ترتيب المواد في سياقها المقروء في المجلة على هذا الحال أو غيره خاضع لضرورات فنية وإخراجية.

* نعتذر لعدم الرد على جميع الرسائل الواردة من قبل أصدقائنا الكتاب والفنانين حاليا على الأقل.

* المواد التي ترد للمجلة لا ترد لأصحابها سواء نشرت أو لم تنشر، وأحيانا تخضع لمقياس زمني طويل نسبيا بسبب فصلية الاصدار.

◆ ◆ ◆
العدد الحادي والعشرون

يناير ٢٠٠٠م / رمضان ١٤٢٠هـ

نحت الفنان أيوب ملنج، سلطنة عُمان

الغلاف الأخير من احتفالات سلطنة عُمان بعيدها الوطني التاسع والعشرين، عدسة: حامد القاسمي، سلطنة عُمان

هاشم صالح، خليل الشيخ،
سمير اليوسف، عيسى يلاطة،
محمد حناظ دياب، سعيد
يقتين، ميثم الجنابي، محمد
مبارك العريمي، سمير فريد،
محسن الخفاجي، نوري
الجراح، سهر سلطي التل
حياة الحويك عطية، صباح
الخرائط زوين، شوقي
عبدالامير، يوسف أبولوز،
فتحي عبدالله، حمدة خميس،
محمد اللوزي، عدنان الصائغ،
بوجمعة أشغري، باسل عبدالله
الكلاوي، محمد عضيمة، خضر
حسن خلف، نبيل سبيع، نجاة
العدواني، محمد محمد اللوزي،
مرام المصري، محمد آيت
لعيم، عبدالرحيم حزل، مزار
الادريسي، مروان حمدان، خالد
الريسوتي، المهدي اخريغ،
خيري شلبي، محمد شكري،
ابراهيم عبدالمجيد، يسام
حجار، قاسم محمد، اخيلان
صائق سعيد، بهاء الدين
الطود، محمد بن سيف
الرحيني، محمود عوض
عبدالعال، عبدالله أخضر، فاطمة
الكواري، عالية طالب، الخطاب
المزدوعي، فضيلة الفاروق،
علي الصوافي، الزبير بن
بوشتي، محمد علي شمس
الدين، وليد صالح الخليفة
شريف بموسى عبدالقادر
محسن جاسم الموسوي
مصطفى رجب، منيرة الفاضل
رسمي أبوعلي، عبدالرزاق
الريبي، حسن خضر، أكرم
قطريب، يوسف وهيب، شير
بن شرف الموسوي،
عبدالرحمن السالمي، شريفة
الحيثي، محسن الكندي.

نيزوا

NIZWA

مجلة فصلية ثقافية

